

حیاتِ محمودہ
تفصیل

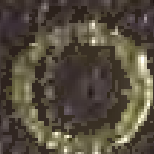
فتح علی علیہ السلام

تالیف

مولانا عبد الرحمن جباری قسطنطنیہ

تفصیل و ترتیب

میرادریس انصاری

ادارۃ تبلیغ اسلام

صاحب آباد ۵۰، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان

حیاتِ صوفیہ

تلخیص و ترمیم

[نفاۃ النبیؐ]

تالیف

مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ

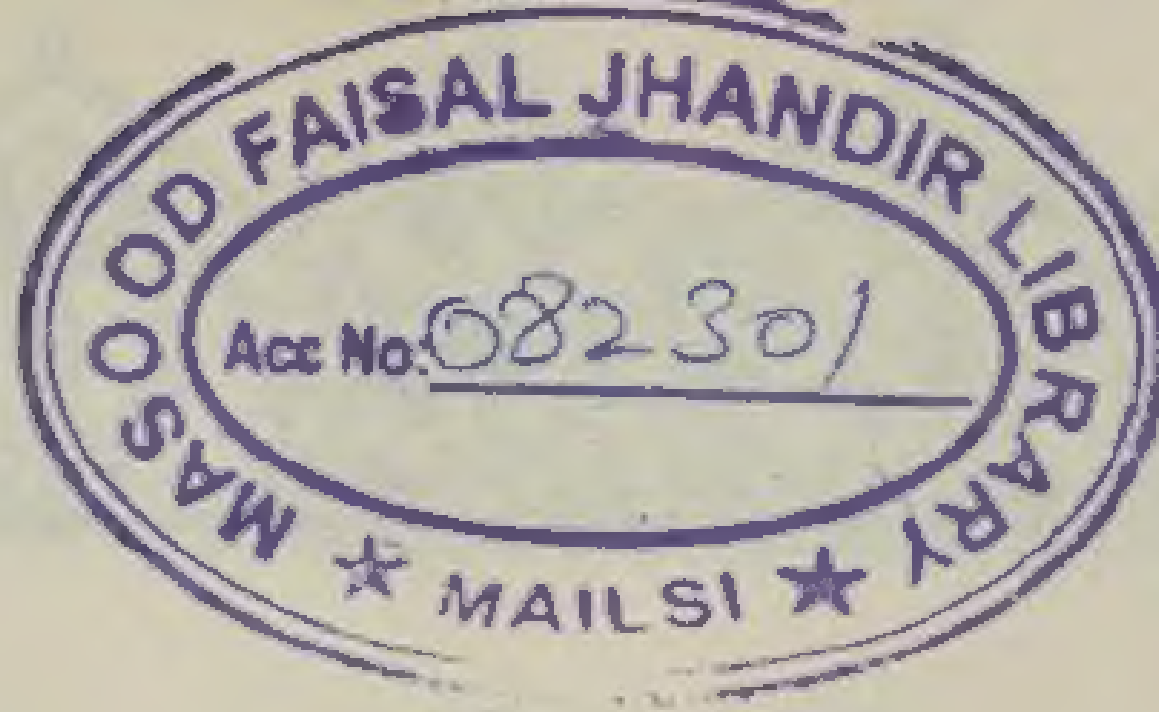
تلخیص و ترجمہ

محمد ادریس انصاری

ادارۃ تبلیغ اسلام

صادق آباد ○ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان

نام کتاب :	حیاتِ صوفیہ
تالیف :	مولانا عبد الرحمن جامی قدس
تلمیخص و ترجمہ :	محمد ادریس انصاری
ناشر :	ادارہ تبلیغ اسلام
مطبع :	صادق آباد جمہوریہ اسلامیہ پاکستان
تعداد :	شرکت پرنٹنگ پریس ۴۳ نسبت روڈ، لاہور
قیمت :	ایک ہزار
	۸۰ روپے

ملنے کا پتہ

انجمن گلزارِ مدینہ غفوری مدنی مسجد محلہ کوثر آباد بالمقابل ایوب ریسرچ جھنگ روڈ
فیصل آباد فقیر رشید احمد مکان نمبر ۹۵۸ اے

دارالسلام لاری اڈہ ہر دیو ضلع شیخوپورہ
سید صلاح الدین گیلانی

حیاتِ صوفیہ

تلخیص و ترجمہ

نفحات الانس

تالیف مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ

:- از :-

محمد ادریس انصاری

ادارہ تبلیغ اسلام صادق آباد
جمہوریہ اسلامیہ پاکستان

انتساب

میں بسند عجز حیاتِ صوفیہ کا انتساب اپنے مادی
 و مرشد حضرت مولانا محمد عبدالغفور العباسی المدنی
 الہاب قرقدس اللہ سرہ کے نام کرتا ہوں جن کی روحانی
 تربیت اس کتاب کی تالیف میں میری مددگار ثابت
 ہوئی

دعا

اے خداوند کریم! اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے میری اس کاوش کو
 تمام مسلمانانِ عالم کے لئے سرچشمہ ہدایت بنادے اور
 تمام اہل سلسلہ کو اپنے خاص فیوض و برکات سے نواز!

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۱	ابو ہاشم صوفیؒ	۱۱۳	۲۴	بشر طبرانیؒ	۱۳۹
۲	ذوالنون مصریؒ	۱۱۵	۲۵	قاسم حربیؒ	"
۳	اسرائیلؒ	۱۲۰	۲۶	شقیق بن ابراہیم بلخیؒ	۱۴۰
۴	ابوالاسود دراعیؒ	۱۲۲	۲۷	داؤد بلخیؒ	۱۴۱
۵	ابو ہاشم یعقوبؒ	"	۲۸	حارث بن اسد محاسبیؒ	۱۴۲
۶	ولید بن عبداللہ السقاؒ	۱۲۳	۲۹	ابو تراب نجیبیؒ	۱۴۳
۷	فضیل بن عیاضؒ	"	۳۰	ابو تراب الرملیؒ	۱۴۴
۸	یوسف اسباطؒ	۱۲۵	۳۱	ابو حاتم عطارؒ	۱۴۵
۹	معروف کرخیؒ	"	۳۲	سری ابن المغلس سقطیؒ	۱۴۶
۱۰	ابو سلیمان دارانیؒ	۱۲۶	۳۳	علی ابن عبد الحمید الغضائریؒ	۱۴۸
۱۱	ابو سلیمان داؤد بن نصر الطائیؒ	۱۲۹	۳۴	ابو جعفر سماکؒ	۱۴۹
۱۲	ابراہیم ابن ادہمؒ	۱۳۰	۳۵	احمد بن خضر دیہ بلخیؒ	"
۱۳	ابراہیم شنبہ ہرویؒ	۱۳۲	۳۶	یحییٰ بن معاذ الرازیؒ	۱۵۰
۱۴	ابراہیم رباطیؒ	۱۳۳	۳۷	خلف بن علیؒ	۱۵۱
۱۵	ابراہیم المروشیؒ	۱۳۴	۳۸	ابو یزید لبظامیؒ	"
۱۶	ابراہیم الصیاد بغدادیؒ	۱۳۵	۳۹	ابو علی سندیؒ	۱۵۳
۱۷	ابراہیم آجری صغیرؒ	"	۴۰	ابو حفص حدادؒ	۱۵۴
۱۸	ابراہیم آجری کبیرؒ	۱۳۶	۴۱	ابو محمد حدادؒ	۱۵۵
۱۹	محمد بن خالد الداجریؒ	"	۴۲	قالم بن محمدؒ	"
۲۰	ابراہیم شماس سمرقندیؒ	"	۴۳	ابو مزاحم شیرازیؒ	۱۵۶
۲۱	فتح بن علی الموصلیؒ	۱۳۷	۴۴	حمدون قصارؒ	۱۵۷
۲۲	فتح بن شخرف المروزیؒ	۱۳۸	۴۵	ابو الحسین باروسسیؒ	۱۵۸
۲۳	بشر ابن الحارث بن عبد الرحمن حافیؒ	۱۳۹	۴۶	منصور بن عمارؒ	۱۵۹

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۴۷	احمد بن عاصم الانطاکی	۱۵۹	۴۹	ابو عثمان حیری	۱۹۱
۴۸	محمد بن منصور الطوسی	۱۶۰	۷۰	زکریا ابن دولویہ	۱۹۲
۴۹	علی عک	۱۶۲	۷۱	زکریا بن یحییٰ الہروی	۱۹۳
۵۰	حاتم بن عتوان الاصم	۱۶۳	۷۲	زیاد البکیر الہمدانی	"
۵۱	احمد بن ابی الحواری	۱۶۴	۷۳	ابو عثمان مغربی	"
۵۲	عبداللہ بن خبیب ابن سابق الطاک	۱۶۵	۷۴	ابو طالب انجمی	۱۹۴
۵۳	سہیل بن عبداللہ تستری	۱۶۶	۷۵	طلحہ بن محمد ابن الصباح النیل	۱۹۵
۵۴	عباس بن حمزہ نیشاپوری	۱۶۹	۷۶	ابو العباس بن مسروق	۱۹۶
۵۵	عباس بن یوسف الشکلی	"	۷۷	ابو العباس مورہ زن بغدادی	"
۵۶	عباس ابن احمد الشاعر الذردی	۱۷۰	۷۸	ابو عبداللہ مغربی	۱۹۷
۵۷	ابو حمزہ خراسانی	۱۷۱	۷۹	ابو عبداللہ نباجی	۱۹۸
۵۸	ابو حمزہ بغدادی	۱۷۲	۸۰	ابو عبداللہ الطاک	۱۹۹
۵۹	حمزہ بن عبداللہ العلوی الحسینی	۱۷۴	۸۱	ممشاد دنیوری	۲۰۰
۶۰	ابو سعید خراز	۱۷۵	۸۲	حسن بن علی المسوجی	۲۰۲
۶۱	احنف الہمدانی	۱۸۰	۸۳	احمد بن ابراہیم المسوجی	۲۰۳
۶۲	ابو شعیب المقنع	"	۸۴	رویم بن احمد بن یزید ابن رویم	"
۶۳	حماد قرشی	۱۸۱	۸۵	یوسف بن حسین الرازی	۲۰۸
۶۴	ابو الحسن نوری	"	۸۶	عبداللہ بن حاضر	۲۱۰
۶۵	سید الطائفہ جنید البغدادی	۱۸۳	۸۷	ابو ثابت الرازی	۲۱۱
۶۶	ابو جعفر بن الکمر تبی	۱۸۸	۸۸	سمعون بن حمزہ المحب الکذاب	"
۶۷	عمرو بن عثمان المکی الصوفی	"	۸۹	میمون المغربي	۲۱۵
۶۸	شاہ شجاع کرمانی	۱۸۹	۹۰	علی بن سہل بن الاظهر الاصفہانی	"

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۹۱	محمد بن یوسف بن معدان النبا	۲۱۷	۱۱۳	ابوالقاسم الحکیم سمرقندی	۲۴۰
۹۲	محمد بن قازہ	۲۱۸	۱۱۴	ابوبکر سفدی	۲۴۱
۹۳	سہل بن علی المروری	۲۱۹	۱۱۵	ابوذرا الترنذی	۲۴۲
۹۴	علی بن حمزہ الاصفہانی الحلج	۲۲۰	۱۱۶	ابو یاسم سفدی	"
۹۵	علی بن شعیب السقا	۲۲۱	۱۱۷	محمد بن الحسین الجوهری	۲۴۳
۹۶	علی بن موفق البغدادی	۲۲۲	۱۱۸	ابوبکر کسائی دینوری	۲۴۴
۹۷	ابو احمد القلاسی	"	۱۱۹	ابوالعلی الجوزجانی	۲۴۵
۹۸	ابوالغریب اصفہانی	۲۲۳	۱۲۰	محمد احمد	۲۴۶
۹۹	ابوعبد اللہ القلاسی	"	۱۲۱	طاہر مقدسی	۲۴۷
۱۰۰	ابوعبد اللہ الجلاء	۲۲۴	۱۲۲	ابولیعقوب السوسی	۲۴۸
۱۰۱	ابوعبد اللہ لیسری	۲۲۵	۱۲۳	ابولیعقوب النہر جوری	۲۵۰
۱۰۲	ابوعبد اللہ سجزی	۲۲۶	۱۲۴	ابولیعقوب زیات	۲۵۱
۱۰۳	ابوعبد اللہ خاقانی الصوفی	۲۲۷	۱۲۵	احمد بن دہب	"
۱۰۴	ابوعبد اللہ المحصری	"	۱۲۶	ابولیعقوب مزابلی	۲۵۲
۱۰۵	علی ابن نبدار بن حسین الصوفی الصیرفی	۲۲۸	۱۲۷	خیر النساخ	"
۱۰۶	محمد بن فضل بلخی	۲۲۹	۱۲۸	محفوظ بن محمود	۲۵۳
۱۰۷	محمد علی الحکیم ترندی	۲۳۰	۱۲۹	محفوظ بن محمد	۲۵۴
۱۰۸	ابوعبد اللہ سالمی	۲۳۱	۱۳۰	ابراہیم بن عیسیٰ	"
۱۰۹	ابوطالب محمد بن عطیہ الحارثی المکی	"	۱۳۱	ابراہیم بن ثابت	"
۱۱۰	ابوعبد اللہ چاؤ پارہ صوفی ہمدانی	۲۳۲	۱۳۲	ابراہیم الخواص	۲۵۵
۱۱۱	ابوبکر وراق ترندی	۲۳۳	۱۳۳	ابو محمد جبریری	۲۵۸
۱۱۲	ابوالقاسم الرازی	۲۳۴	۱۳۴	غیلان سمرقندی	۲۶۰

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۱۳۵	غیلان الموسوس	۲۴۰	۱۵۷	شیبان بن علی	۲۷۸
۱۳۶	ابوالعباس بن عطا	"	۱۵۸	ابوالحسن بن محمد مزین	"
۱۳۷	ابوصالح المزین	۲۴۲	۱۵۹	ابوالحسن صالح دینوری	۲۸۰
۱۳۸	ابوالعباس دینوری	"	۱۶۰	ابوالحسن سیوطی	۲۸۱
۱۳۹	ابوالعباس بروعی	۲۴۳	۱۶۱	ابوالحسن بن شحرہ	"
۱۴۰	ابوالعباس سیاری	"	۱۶۲	ابوحامد الاسود المعروف بالنزہی	۲۸۲
۱۴۱	ابوالعباس ہنادندی	۲۴۴	۱۶۳	ابراہیم بن داؤد القصار الرقی	"
۱۴۲	اخى قرخ زنجانی	۲۴۵	۱۶۴	ابوجعفر حفار	۲۸۵
۱۴۳	ابوالعباس رملج	"	۱۶۵	ابوجعفر سومانى	"
۱۴۴	عبدالغرز بحرانی	"	۱۶۶	ابوجعفر صیدلانی	"
۱۴۵	ابومنصور کاؤکلاہ	۲۴۷	۱۶۷	ابوجعفر احمد بن حمدان بن علی بن سنان	۲۸۷
۱۴۶	ابوالعباس حمزہ بن محمد	"	۱۶۸	ابوجعفر الفرغانی	۲۸۸
۱۴۷	حسین بن منصور الحلج البیضاوی	۲۴۸	۱۶۹	ابوجعفر حداد	۲۸۹
۱۴۸	ابوالحسن البصیری	۲۵۰	۱۷۰	ابوجعفر المجذوم	۲۹۰
۱۴۹	فارس بن عیسیٰ البغدادی	۲۵۱	۱۷۱	ابوجعفر دامغانی	۲۹۱
۱۵۰	ابوعمر دمشقی	۲۵۲	۱۷۲	ابوالحسن البتراق	۲۹۳
۱۵۱	عبدالملک اسکاف	۲۵۳	۱۷۳	ابوالحسین درآج البغدادی	۲۹۴
۱۵۲	ابراہیم بن فاتک یا احمد بن فاتک	۲۵۴	۱۷۴	بکیر درآخ	"
۱۵۳	محمد ابن حامد الترمذی	"	۱۷۵	ابوالحسین سلامی	"
۱۵۴	عبداللہ بن محمد الخراز	۲۵۵	۱۷۶	ابوالحسین المالکی	"
۱۵۵	نہان بن محمد الحمال	۲۵۶	۱۷۷	ابوالحسین ہاشمی	۲۹۵
۱۵۶	نہان بن عبداللہ	۲۵۸	۱۷۸	ابوبکر واسطی	"

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۱۷۹	ابوبکر زقاق کبیرؒ	۲۹۷	۲۰۱	عبداللہ بن محمد المعروف بالمرعشؒ	۳۱۹
۱۸۰	ابوبکر کتانیؒ	"	۲۰۲	عبداللہ بن منازلؒ	۳۲۲
۱۸۱	ابوبکر شبلیؒ	۳۰۰	۲۰۳	ابوبکر الداؤد الدنیوریؒ	۳۲۳
۱۸۲	ابوبکر ریزانیہ رازمویؒ	۳۰۳	۲۰۴	ابو علی رودباریؒ	"
۱۸۳	ابوبکر صید لانیؒ	۳۰۴	۲۰۵	ابو علی خیرانؒ	۳۲۵
۱۸۴	ابوبکر الخباز البغدادیؒ	"	۲۰۶	عبداللہ بن حداد رازیؒ	۳۲۶
۱۸۵	ابوبکر بن طاہر الہبریؒ	۳۰۷	۲۰۷	عبداللہ بن عصام المقدسیؒ	"
۱۸۶	ابوبکر بن ابی سعدانؒ	۳۰۸	۲۰۸	عبداللہ بن اذانیؒ	۳۲۷
۱۸۷	ابوبکر عطوفیؒ	۳۰۹	۲۰۹	ابوالخیر التیاتی الاقطعؒ	"
۱۸۸	ابوبکر سکاؒ	۳۱۰	۲۱۰	ابوالخیر حبشیؒ	۳۲۸
۱۸۹	ابوبکر ستارؒ	۳۱۱	۲۱۱	ابراہیم بن شیبان الکریان شاہی قزوینیؒ	۳۲۹
۱۹۰	ابوبکر الدقیؒ	"	۲۱۲	ابوزید مرغزی خراسانیؒ	"
۱۹۱	ابوبکر طستانیؒ	۳۱۳	۲۱۳	ابراہیم بن احمد المولود الصوفی الرقیؒ	۳۳۵
۱۹۲	ابوبکر الضراؒ	۳۱۴	۲۱۴	ابراہیم دہستانیؒ	۳۳۶
۱۹۳	ابوبکر البشیریؒ	۳۱۵	۲۱۵	ابراہیم مرغینانیؒ	"
۱۹۴	ابوبکر جوزقیؒ	"	۲۱۶	منظفر کرمان شاہیؒ	۳۳۷
۱۹۵	ابوبکر موازینیؒ	۳۱۶	۲۱۷	ابوالحسین بن نبانؒ	۳۳۸
۱۹۶	ابوبکر مغازیؒ	"	۲۱۸	ابوالحسین بن ہند الفارسیؒ	"
۱۹۷	ابوبکر قطیعیؒ	"	۲۱۹	ابوالادیانؒ	۳۳۹
۱۹۸	ابوبکر مہدانیؒ	"	۲۲۰	ابوجعفر محمد بن علی النسوی المعروف بمحمد علیانؒ	۳۴۰
۱۹۹	ابو علی الثقفیؒ	۳۱۷	۲۲۱	ابوسعید الاعرابیؒ	۳۴۱
۲۰۰	ابو علی کاتب المصریؒ	۳۱۸	۲۲۲	ابوعمر و الزجاجیؒ	۳۴۲

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۲۲۳	ابراہیم بن یوسف بن محمد الزجاجی	۲۲۳	۲۴۵	عبداللہ قصار	۳۴۴
۲۲۴	جعفر بن نصیر الخلدی الخواص	"	۲۴۶	ابراہیم المتوکل	۳۴۶
۲۲۵	ابوالحسن الصوفی القوشجی	۲۲۵	۲۴۷	ابوطالب خزر ج ابن علی	۳۴۸
۲۲۶	بندار بن الحسین بن محمد بن المہلب الشیرازی	۲۲۶	۲۴۸	ابو علی وراجی	۳۴۹
۲۲۷	ابو عمرو بنجد	۲۲۷	۲۴۹	ابوالقاسم قصری	"
۲۲۸	عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن الرازی الشیرازی	۲۲۸	۲۵۰	عبد العزیز بجرانی	۳۵۰
۲۲۹	ابوالحسین ایردانی کبیر	"	۲۵۱	ابوالحسین الحکیمی	۳۵۱
۲۳۰	ابوالقاسم نصر آبادی	۲۳۰	۲۵۲	شیخ ابواسحاق ابراہیم ابن شہریار گازرونی	"
۲۳۱	ابوبکر الرازی البجلی	۲۳۱	۲۵۳	شیخ روزمجان البقلی	۳۵۲
۲۳۲	ابوالحسین المحصری	۲۳۲	۲۵۴	شیخ ابوالحسن کردویہ	۳۵۳
۲۳۳	ابوالحسین بن سمون	۲۳۳	۲۵۵	شیخ ابو عبد اللہ بلیانی	۳۵۴
۲۳۴	ابوالنصر خباز اور ابوالحسن سومان آرن	۲۳۴	۲۵۶	شیخ جمال الدین محمد باکلتجار	۳۵۵
۲۳۵	ابوالخیر مالکی	"	۲۵۷	خواجہ علی حسن بن حسن کرمانی	۳۵۶
۲۳۶	ابو عبد اللہ ابن خفیف الشیرازی	۲۳۶	۲۵۸	موسیٰ بن عمران جیرفتی	۳۵۷
۲۳۷	ابو محمد العتائی	۲۳۷	۲۵۹	میرہ نیشاپوری	۳۵۸
۲۳۸	علی بن شلوہ	۲۳۸	۲۶۰	ابو عبد اللہ التردغیزی	۳۵۹
۲۳۹	ابوبکر الاسکاف	۲۳۹	۲۶۱	ابو عبد اللہ رودباری	۳۶۰
۲۴۰	ابوالضحاک	"	۲۶۲	ابو عبد اللہ مولیٰ	"
۲۴۱	ابو محرز	"	۲۶۳	ابو عبد اللہ مقری	۳۶۱
۲۴۲	عبد الرحیم اصطخری	۲۴۲	۲۶۴	ابوالقاسم المقری	۳۶۲
۲۴۳	مول جصاص	۲۴۳	۲۶۵	ابو محمد الراسی	۳۶۳
۲۴۴	ابو محمد الخفاف	۲۴۴	۲۶۶	ابو عبد اللہ الدینوری	۳۶۴

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۲۶۷	ابوالحسین السیروانی الصغیر	۲۹۷	۲۸۹	ابوعلی الشبوی المروزی	۲۲۳
۲۶۸	ابوالحسن بن جہنم ہمدانی	۲۹۸	۲۹۰	شیخ ابوالقاسم لبشر لیسین	۲۲۵
۲۶۹	ابوالحسین طبری	۲۹۹	۲۹۱	شیخ لقمان خیری	۲۲۶
۲۷۰	شیخ محمد ساخری	۳۰۰	۲۹۲	شیخ محمد قصاب آملی	۲۲۸
۲۷۱	ابوالمظفر ترمذی	۳۰۱	۲۹۳	سیدنا شیخ ابوالحسن خرقانی	"
۲۷۲	شیخ احمد جو الکمر	۳۰۲	۲۹۴	شیخ ابو عبد اللہ دہستانی	۲۳۰
۲۷۳	ابوالحسین حداد ہروی	۳۰۳	۲۹۵	شیخ ابو سعید بن ابوالخیر	۲۳۱
۲۷۴	شیخ عمران ثلثی	۳۰۴	۲۹۶	شیخ ابوالقاسم گورگانی	۲۳۲
۲۷۵	شریف حمزہ عقیلی	۳۰۵	۲۹۷	خواجہ مظفر بن احمد بن حمدان	۲۳۳
۲۷۶	عارف عیار	۳۰۶	۲۹۸	شیخ ابوعلی عبدالرحمن السلمی نیشاپوری	"
۲۷۷	ابوالحسین سالیہ	۳۰۷	۲۹۹	حسین ابن محمد ابن موسی السلمی	۲۳۵
۲۷۸	ابوالحسین مروری	۳۰۸	۳۰۰	ابو سہل الصعلوکی	"
۲۷۹	ابو حامد دوستان	۳۰۹	۳۰۱	شیخ ابوالقاسم قشیری	۲۳۷
۲۸۰	باب فرغانی	۳۱۰	۳۰۲	شیخ ابوالعباس شقانی	۲۳۸
۲۸۱	ابو منصور عمر ابن احمد الاصفہانی	۳۱۱	۳۰۳	ابو الفضل محمد بن الحسن النخعی	۲۵۰
۲۸۲	ابو نصر سراج	۳۱۲	۳۰۴	علی ابن عثمان ابن علی الجلابی الغزنوی	۲۵۱
۲۸۳	شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن نخعی	۳۱۳	۳۰۵	احمد حماد نخعی	۲۵۲
۲۸۴	خالوی نیشاپوری	۳۱۴	۳۰۶	ادیب کندی	"
۲۸۵	شیخ ابوالعباس آملی	۳۱۵	۳۰۷	ابوالحسن بن ثنی	۲۵۳
۲۸۶	شیخ احمد نصر	۳۱۶	۳۰۸	ابو ذر عہ رازی	۲۵۴
۲۸۷	ابوعلی سیاہ	۳۱۷	۳۰۹	شیخ ابو ذر عہ ازبیلی	"
۲۸۸	شیخ ابوعلی دقاق	۳۱۸	۳۱۰	ابو عبد اللہ المشقہ ربہ البونی	۲۵۵

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۳۱۱	خواجہ احمد بن مودود بن یوسف الحشتیؒ	۴۵۵	۳۳۷	ابو عبد اللہ احمد بن ابو عبد الرحمن بن نصر المالیئیؒ	۴۸۰
۳۱۲	ابو الولید احمد بن ابی الرحابہؒ	۴۵۶	۳۳۳	سلطان محمد الدین طالبہؒ	"
۳۱۳	ابو اسماعیل خواجہ عبد اللہ بن ابی منصورؒ	۴۵۷	۳۳۴	ابو عبد اللہ نجیب بن محمد بن احمد الہرویؒ	۴۸۱
۳۱۴	محمد الانصاری الہرویؒ	۴۶۱	۳۳۵	شیخ ابو ذر بوزجانیؒ	۴۸۲
۳۱۵	خواجہ یحییٰ بن عمار الشیبانی سیمتانی مقیم ہرتؒ	۴۶۴	۳۳۶	شیخ الاسلام احمد النامقی الجامیؒ	۴۸۳
۳۱۶	ابو الحسن بنجارہؒ	۴۶۱	۳۳۷	ابو علی قارمدیؒ	۴۹۰
۳۱۷	ابو عبد اللہ الطاقیؒ	۴۶۲	۳۳۸	ابو بکر بن عبد اللہ الطوسی الساجؒ	۴۹۲
۳۱۸	ابو الحسن بشری سنجرؒ	"	۳۳۹	حجتہ الاسلام محمد بن محمد الغزالی الطوسیؒ	۴۹۳
۳۱۹	ابو منصور محمد الانصاریؒ	۴۶۳	۳۴۰	شیخ احمد غزالیؒ	۴۹۸
۳۲۰	شیخ احمد حاجیؒ	"	۳۴۱	خواجہ یوسف ہمدانیؒ	۵۰۰
۳۲۱	شیخ عمودؒ	۴۶۴	۳۴۲	خواجہ عبد الخالق غجدانیؒ	۵۰۲
۳۲۲	شیخ احمد کوفانیؒ	"	۳۴۳	خواجہ عارف ریوگریؒ	۵۰۵
۳۲۳	شیخ ابو علی کیالؒ	"	۳۴۴	خواجہ علی رامتینیؒ	"
۳۲۴	شیخ ابو اسماعیل نصر آبادیؒ	"	۳۴۵	خواجہ محمد بابا سماسیؒ	۵۰۶
۳۲۵	شیخ اسماعیل و باسن جیرفتیؒ	۴۶۵	۳۴۶	سید امیر کلالؒ	۵۰۷
۳۲۶	شیخ ابو سعید معلمؒ	"	۳۴۷	قثم شیخؒ	۵۰۹
۳۲۷	شیخ محمد ابو حفص کورتیؒ	"	۳۴۸	خلیل اتماؒ	۵۱۰
۳۲۸	شیخ احمد چشتی اور انکے بھائی خواجہ اسماعیل چشتیؒ	"	۳۴۹	خواجہ بہاؤ الحق والدین النقشبندیؒ	۵۱۲
۳۲۹	شیخ ابو الیث فوشینیؒ	۴۶۶	۳۵۰	خواجہ علاء الدین عطارؒ	۵۱۹
۳۳۰	محمد بن عبد اللہ گادر ہرویؒ	۴۶۷	۳۵۱	خواجہ محمد پارساؒ	۵۲۶
۳۳۱	خواجہ خیر حیدرؒ	۴۶۸	۳۵۲	خواجہ حافظ الدین ابو نصر محمد بن محمد ابنؒ	۵۳۴
	ابو نصر بن ابی جعفر ابی اسحق الہروی الخاچہ بادیؒ	۴۶۹		محمود الحافظی البخاریؒ	

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۳۵۳	خواجہ حسن عطارؒ	۵۲۲	۳۷۵	شیخ رضی الدین علی لالا غزنویؒ	۵۸۹
۳۵۴	مولانا یعقوب چرخؒ	۵۲۴	۳۷۶	شیخ جمال الدین احمد جورقانیؒ	۵۹۰
۳۵۵	خواجہ علاؤ الدین عجدوانیؒ	۵۳۸	۳۷۷	شیخ نور الدین عبدالرحمن اسفرانی سمرقیؒ	۵۹۱
۳۵۶	مولانا نظام الدین خاموشؒ	"	۳۷۸	ابوالمکارم رکن الدین علاء الدولہ احمد بن محمد البسیا بانکی السمنانیؒ	۵۹۲
۳۵۷	خواجہ عبید اللہ امامی اصفہانیؒ	۵۴۱	۳۷۹	انخی علی مصریؒ	۵۹۷
۳۵۸	مولانا سعد الدین کاشغریؒ	۵۴۳	۳۸۰	شیخ نجم الدین محمد بن محمد الاذکانیؒ	۵۹۸
۳۵۹	خواجہ عبید اللہ احرارؒ	۵۴۵	۳۸۱	انخی محمد دہقانؒ	"
۳۶۰	عین القضاۃ ہمدانیؒ	۵۴۱	۳۸۲	ابو البرکات تقی الدین علی دوستی سمنانیؒ	۴۰۰
۳۶۱	شیخ برکہ ہمدانیؒ	۵۴۲	۳۸۳	امیر سید علی بن شہاب بن محمد الہمدانیؒ	۴۰۱
۳۶۲	شیخ فتحہ ہمدانیؒ	۵۴۵	۳۸۴	شیخ عبداللہ خوجستانیؒ	"
۳۶۳	شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادر السہروردیؒ	"	۳۸۵	بابا محمود طوسیؒ	۲۰۲
۳۶۴	شیخ عمار یاسرؒ	۵۴۴	۳۸۶	مولانا فخر الدین نورستانیؒ	"
۳۶۵	شیخ روز مجاہد کبیر مصریؒ	"	۳۸۷	شاہ علی فراہیؒ	۴۰۳
۳۶۶	شیخ اسماعیل قصریؒ	۵۴۷	۳۸۸	شیخ محمد شاہ فراہیؒ	۴۰۵
۳۶۷	شیخ نجم الدین الکبریؒ	"	۳۸۹	شیخ بہاؤ الدین عمرؒ	"
۳۶۸	شیخ مجد الدین بغدادیؒ	۵۶۴	۳۹۰	شمس الدین محمد اسدؒ	۴۰۴
۳۶۹	شیخ سعد الدین حمویؒ	۵۷۹	۳۹۱	شیخ بہاؤ الدین ولدؒ	۴۰۸
۳۷۰	شیخ سیف الدین باخترزیؒ	۵۸۳	۳۹۲	سید برہان الدین محققؒ	۴۱۰
۳۷۱	عین الزمان جمال الدین گیلیؒ	۵۸۵	۳۹۳	مولانا جلال الدین محمد البلیخی الرومیؒ	"
۳۷۲	بابا کمال جندیؒ	۵۸۴	۳۹۴	مولانا شمس الدین محمد بن علی بن ملک داؤد التبریزیؒ	۴۱۷
۳۷۳	خواجہ ابوالوفا خوارزمیؒ	۵۸۷	۵۸۸		
۳۷۴	شیخ نجم الدین لازمی المعروف بدایہؒ				

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۳۹۵	شیخ صلاح الدین فریدون القونیویؒ	۴۲۲	۴۱۴	شیخ ابو محمد عبد الرحمن الطفسونیؒ	۴۴۷
	المعروف زردکوبؒ		۴۱۵	شیخ عمرو صریفیؒ	۴۴۹
۳۹۶	شیخ حسام الدین حسن بن محمد بن الحسین		۴۱۶	شیخ بقاء ابن بطورؒ	۴۵۲
	ابن اخی ترکؒ		۴۱۷	قضیب البان موصلیؒ	۴۵۵
۳۹۷	سلطان ولدؒ	۴۲۳	۴۱۸	محمد الادانی المعروف ابن القائدؒ	۴۵۷
۳۹۸	شیخ شہاب الدین بہروردیؒ	۴۲۴	۴۱۹	ابو السعود بن الشبلؒ	"
۳۹۹	شیخ نجیب الدین علی بن بزغش شیرازیؒ	۴۲۷	۴۲۰	شیخ ابو مدین مغربیؒ	۴۵۹
۴۰۰	شیخ ظہر الدین بن عبد الرحمن بن علی بزغشؒ	۴۲۹	۴۲۱	ابو العباس بن العرف الصہباجی الاندلسیؒ	۴۶۳
۴۰۱	شیخ محمد یمنیؒ	۴۳۰	۴۲۲	ابو ریح الکفیف المالقیؒ	۴۶۴
۴۰۲	شیخ جمال الدین لورؒ	۴۳۱	۴۲۳	عدی بن مسافر الشامی ثم الہکاریؒ	۴۶۵
۴۰۳	مولانا جلال الدین محمود زاهد مرغابیؒ	۴۳۲	۴۲۴	سیدی احمد بن ابی الحسن الرفاعیؒ	۴۶۶
۴۰۴	جلال الدین ابو یزید لورانیؒ	۴۳۳	۴۲۵	حیات یا حیوۃ ابن القیس الخرائیؒ	۴۶۸
۴۰۵	شیخ نور الدین عبد الرحمن مصریؒ	۴۳۴	۴۲۶	شیخ جاکیرؒ	۴۶۰
۴۰۶	شیخ زین الدین ابوبکر الخوافیؒ	۴۳۵	۴۲۷	شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم القرشی البہائیؒ	۴۶۱
۴۰۷	مولانا ظہر الدین خلوتیؒ	۴۳۷	۴۲۸	ابو الحسن علی بن حمید الصعیدی المعروف	۴۶۳
۴۰۸	شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ	۴۳۸		بابن الصباغؒ	۴۶۴
۴۰۹	شیخ نظام الدین خالیدی المعروف بہ شیخ	۴۳۹	۴۲۹	ابو اسحاق بن ظریفؒ	۴۶۴
	نظام الدین اولیاءؒ		۴۳۰	ابن القارض الحموی المصریؒ	"
۴۱۰	شیخ ابو عبد اللہ صومعیؒ	۴۴۰	۴۳۱	ابراہیم بن معصا لخصریؒ	۴۸۲
۴۱۱	شیخ محی الدین عبد القادر جیلانیؒ	۴۴۱	۴۳۲	شیخ محی الدین بن علی بن العربیؒ	۴۹۳
۴۱۲	شیخ حماد دباسؒ	۴۴۳	۴۳۳	شیخ مودید الدین جندیؒ	۴۹۳
۴۱۳	شیخ صدقہ بغدادیؒ	۴۴۴	۴۳۴	شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق القونویؒ	۴۹۴

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۴۳۵	شیخ سعد الدین الفرغانیؒ	۴۹۸	۴۵۷	حکیم سنائی غزنویؒ	۷۳۳
۴۳۶	شیخ عیسیٰ ابن ہشام ثمالیؒ	۷۰۰	۴۵۸	شیخ فرید الدین عطار نیشاپوریؒ	۷۳۸
۴۳۷	شیخ ابو الغیث الیمینیؒ	۷۰۱	۴۵۹	شیخ شرف الدین مصلح بن عبد اللہ السعدی	۷۴۰
۴۳۸	شیخ ابو الحسن المغربی الشاذلیؒ	۷۰۳	۴۶۰	شیخ فخر الدین ابراہیم المشہر بالعراقیؒ	۷۴۱
۴۳۹	شیخ عقیف الدین	۷۰۸	۴۶۱	امیر حسنیؒ	۷۴۲
۴۴۰	یاسین المغربی الحجام الاسودؒ	۷۱۰	۴۶۲	شیخ اوحمد الدین اصفہانیؒ	۷۴۳
۴۴۱	شیخ ابو العباس المرسیؒ	۷۱۱	۴۶۳	افضل الدین بدیل الحقایقی خاقانیؒ	۷۴۴
۴۴۲	شیخ حداد اوداد ادران کے مرید شیخ جوہرؒ	۷۱۲	۴۶۴	شیخ نظامیؒ	۷۴۵
۴۴۳	احمد بن ابجد ازاد شیخ سعید ابو عیسیٰؒ	۷۱۳	۴۶۵	خسرو دہلویؒ	۷۴۶
۴۴۴	شیخ نجم الدین عبد اللہ بن محمد الاصفہانیؒ	۷۱۴	۴۶۷	حسن دہلویؒ	۷۴۷
۴۴۵	خواجہ قطب الدین بیہقی جامی نیشاپوریؒ	۷۱۵	۴۶۸	شیخ کمال خجندیؒ	۷۴۸
۴۴۶	ابو محمد عبد اللہ المرجانی المنویؒ	۷۱۶	۴۶۹	مولانا محمد شیرین مشہور بمغربیؒ	۷۴۹
۴۴۷	ابو عبد اللہ المعروف بہ ابن المطرب الاندلسیؒ	۷۱۷	۴۷۰	شمس الدین محمد الحافظ شیرازیؒ	۷۵۰
۴۴۸	شیخ سلیمان ترکمان مولیٰؒ	۷۱۸	۴۷۱		۷۵۱
۴۴۹	شیخ مفرجؒ	۷۱۹	۴۷۲		۷۵۲
۴۵۰	شیخ ابو العباس الدہلویؒ	۷۲۰	۴۷۳		۷۵۳
۴۵۱	شیخ ریحانؒ	۷۲۱	۴۷۴		۷۵۴
۴۵۲	شیخ علاؤ الدین الخوارزمیؒ	۷۲۲	۴۷۵		۷۵۵
۴۵۳	امام عبد اللہ ایبانی الیمینیؒ	۷۲۳	۴۷۶		۷۵۶
۴۵۴	شیخ شہاب الدین السہروردی المقتولؒ	۷۲۴	۴۷۷		۷۵۷
	شیخ اوحمد الدین حامد الکرمانیؒ	۷۲۵	۴۷۸		۷۵۸
	امیر سید قاسم تبریزیؒ	۷۲۶	۴۷۹		۷۵۹

ابستدائیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ قَبْلَ كُلِّ کَلَامٍ
بِسْمِ صَلَاتِ سِرِّ خَوَانِ کَرِیْمِ
بِصِفَاتِ الْجَبَلِ وَالْاِکْرَامِ

الہی کمال الہی تر است جمالِ جہاں پادشاہی تر است
الہی غنیہ امید بکشا نگہ از روضہ جاوید بہ نما

۱۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جامی نے اس شعر کے ساتھ اپنی کتاب تحفۃ الاررار کو شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم کے دستِ خوان پر آنے اور اس کی رحمتوں کے سمیٹنے کے لئے عام بلا واسطہ ہے۔

۲۔ اپنی منظوم کتاب سلسلہ الذہب کو مولانا جامی نے اس شعر سے شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتوں سے پہلے بخشش اور بزرگی دینے کی صفات والے اللہ کی تعریف ہے۔

۳۔ اس شعر سے مولانا جامی نے خردنامہ اسکندری کو شروع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمالات الہیہ کا توہی مالک ہے اور جہاں والوں کی سیرت و صورت کی خوبیوں کا بھی توہی مالک ہے اور ان پر شامانہ اقتدار و اختیار رکھنے والا اور ان پر بادشاہی کرنے والا بھی تو ہے۔

۴۔ اس شعر سے مولانا موصوف نے کتاب یوسف زلیخا کو شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے الہی امید کی کھلی کھلا دے اور ابدی باغ یعنی بہشت کا ایک پھول و کھادے چونکہ حیاتِ صوفیہ مولانا جامی کے بارانِ فیض کے چند چھینٹے ہیں اس بناء پر حیاتِ صوفیہ کی ابتداء ان شعروں سے کی گئی ہے۔

حیات صوفیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَتْبَاعِهِ صَلَوَةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا اَمَدَ۔ بعد حمد و صلوة کے عرض ہے
 کہ حمد و تعریف اللہ کے لئے جیسے کہ اس کی ذات عالی اور اس کی عظیم قدرت کے لائق ہے اور درود و سلام اس
 کے عالی قدر پیغمبر حضرت محمد اُن کی آل و اصحاب اور ان کے تمام پیروکاروں پر ایسا درود و سلام جس کی حد ہر اور نہ مدت۔
 تقریباً پچھ سال ہوئے حالات و مقالات صوفیہ اور حالات و مقالات صحابہ چھپ گئی تو مجھے نفحات الانس کے
 پڑھنے کا شوق ہوا تلاش پر معلوم ہوا کہ بازار میں کتاب نہیں ملتی، احباب سے کہا، جواب نفی میں بلا جستجو کرتا رہا
 تا آنکہ مولانا عبد القدوس مظاہری پشادری سے ملاقات ہوئی، انھوں نے کہا، میرا اپنا نسخہ ہے مگر اس کی طباعت میں
 صحت کا اہتمام نہیں کیا گیا، میں نے کہا، دوسری تلاش کیجئے، شاید آپ کے اس علاقہ میں مل جائے، کئی ماہ بعد اچانک
 پارسل آیا، اس میں نفحات الانس بھیجی گئی، اور مولانا ممدوح نے خط میں لکھا کہ اور تو بلی نہیں، آپ اپنا شوق پورا کریں
 پھر واپس بھیج دیں، مرسلہ کتاب میں اگرچہ کافی اغلاط تھیں مگر جو سمجھ میں آتا دل کش بھی ہوتا اور پُر کیف بھی، پڑھتا رہا۔
 اور اہل اللہ کے حالات و مقالات سے لطف اندوز ہوتا رہا، لکھنا چونکہ میری زندگی کا معمول بن گیا ہے جو اچھی چیز پڑھتا
 ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں یا اس پر نشان دے دیتا ہوں کہ شاید پھر کام آئے، میرے کام نہ آئے تو دوسرے کے کام آئے
 نہ لکھوں تو سکون نہیں ہوتا۔ آخر اس کتاب پر کام کرنے لگا، لکھتا بھی رہا اور اس میں سے چھوڑتا بھی رہا، چونکہ کتاب
 زیادہ تر فارسی میں اور تھوڑا حصہ عربی میں ہے، جہاں الفاظ سمجھ میں نہ آتے، ذہن پر زور دیتا کہ یہاں یہ لفظ ہوگا، یہاں
 یہ ہوگا، غرضیکہ اُکل پچو لکھتا رہا اور اندھیرے میں تیر چلا تا رہا، بفضل اللہ تعالیٰ مشکل کے باوجود اس مشکل کام کو نہ چھوڑا پس
 ہے الْحَمْدُ فِي الْحَجَّةِ وَالْحَرَمَانِ فِي الْكُسَلِ، فَإِنْ نَصَبْتُ نَصْبًا عَنْ قَرِيبٍ غَايَةَ الْأَمَلِ۔ کامیابی کو ششش میں ہے اور محرومی
 کا ہلی میں، لہذا کوشش کر آرزو کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پشادری سے ہی مولانا نے لکھا کہ میرے ایک دوست نے ایران میں
 چھپی ہوئی نفحات الانس مجھے بھیج دی ہے جو اچھی بھی ہے اور صحیح بھی، لہذا اس نسخہ کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں میں
 کام کرتا رہا اور ایران کے مطبوعہ نسخہ کے لئے برادر طریقت چوہدری محمد اشرف باجوہ صاحب سے کہا، انھوں نے اپنے
 لڑکے کو جو ایران میں تھے لکھا، اور وہ تہران میں چھپا ہوا نسخہ لے آئے، اس میں تصحیح کا اہتمام بھی تھا، اور اچھے کاغذ پر چھپوایا
 بھی گیا تھا، دیکھ کر جی خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا اور نفحات سے جو کچھ لکھ چکا تھا، ایرانی نسخہ سے اس کا مقابلہ شروع کیا،
 اور باقی کو اس سے لکھنے لگا کہ اچانک عم عزیزہ جناب محامد اللہ انصاری کراچی سے تشریف لائے اور لکھنؤ دہندوستان،
 کی مطبوعہ نفحات لے کر آئے، موصوف از راہ قدردانی و علم پروری میرے کہنے پر ۲۷ اکتوبر ۱۹۶۶ء سے اس کی تلاش میں

رہے پاکستان میں تو کہیں سے نہ ملی اور ہندوستان کے علاقہ حیدر آباد دکن میں جون ۱۹۷۷ء کو جمہرات بازار سے خریدی گئی جو ۲۵ شوال ۱۳۹۸ھ مطابق ۲۱ دسمبر ۱۹۷۸ء کو مجھے مل گئی۔

بہر کارے کہ ہمت بستہ گردد اگر خارے بود گلہ بستہ گردد۔

جس کام کے لئے ہمت باندھ لی جائے، اگر وہ کاشا بھی ہوگا تو گلہ بستہ بن جائے گا۔

اس کتاب پر فاضل مولف عالم ربانی، عارف حقانی، محبوب سبحانی مولانا جامی قدس سرہ العالی کے شاگرد ملا عبد الغفور اللاری کے لکھے ہوئے حواشی ہیں جن میں ان مواقع کی وضاحتیں لکھی ہیں جو دقیق یا مجمل تھے اور کتاب کے مشکل مقامات کو انہوں نے بذات خود حضرت مولف قدس سرہ سے دریافت کر کے حاشیہ پر لکھ کر مولانا کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بہر حال یہ حواشی قابل قدر بھی تھے اور قابل اعتبار بھی، اس لئے میں نے اس حواشی سے کتاب کے ترجمہ میں اس سے قبل جو کچھ لکھ چکا تھا، اس کتاب سے اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس کے حواشی کو سطر کھینچ کر زیریں صفحہ اردو میں لکھنے لگا تاکہ کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہو، شروع کے ۱۰، ۱۸ صفحات بغرض اصلاح اپنے ایک دوست کے ذریعہ اپنے مشفق اور مرتبی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ بھیجا دیئے، حضرت شیخ مدظلہ العالی نے کمال مہربانی اور خاص توجہ سے جو انحضرت اس ذرہ بے مقدار عاجزا اور لاشے پر فرماتے ہیں باوجود مسلسل بیماری اور نقاہت کے میرے بھیجے ہوئے مسودہ کو پڑھا کر سنا اور بذریعہ والا نامہ اس کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، دعا سے نوازا اور یہ بھی لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر اور دے کہ یہ کتاب چھپے اور میں اس کو سن لوں، پس الحمد للہ نفحات الانس میں ذکر کئے گئے (۷۱۸) مشائخ میں سے چار سو انہتر مشائخ کا تذکرہ اردو میں لکھا گیا، بعض کا پورا پورا اور بعض کے تذکرہ میں مصلحتاً کچھ چھوڑ دیا اور کچھ کا ترجمہ کیا، تشریح طلب فقرہ کو یعنی لکھ کر وضاحت کی، یاد، قوس قزح کے درمیان لکھ دیا، بعض مشائخ کا سنہ ولادت و سنہ وفات مولف نے کہیں تو درمیان میں لکھا تھا اور کہیں آخر میں، میں نے شروع میں لکھنے کا اہتمام کیا، کہیں حاشیہ میں از خود لکھا اور مقدمہ یا دیباچہ کو ایک کالم میں اور ترجمہ دوسرے کالم میں، اسی طرح خاتمہ ایک کالم میں اور ترجمہ دوسرے میں پورا لکھ دیا، خواتین کے حصہ میں سے کچھ کو رسالہ پاک بیبیاں میں لکھ دیا، تکمیل کے بعد نفحات الانس کے انتخاب اور خلاصہ کو حیاتِ الصوفیہ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں ان غلطیوں اور لغزشوں سے جو میں نے اس کتاب کے اندر اللہ کے دوستوں کے حیات، مقامات، مقامات اور کشوفات کے بیان کرنے میں جان کے کی ہوں یا بھول کے، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنی نیت کی خرابیوں سے جو اس کے لکھنے میں مجھ سے ہوتی رہیں یا آئندہ مجھ سے ہوں، اے اللہ!

حیاتِ صوفیہ

تو مجھے معاف فرما، اے اللہ! تو مجھے معاف فرما، اے اللہ! اس ٹوٹی پھوٹی اور بھونڈی محنت پر چشم پوشی فرما کہ کھوٹے سے جو چیز بنے گی کھوٹی ہوگی اور ناقص سے جو نکلے گا ناقص ہوگا، خواندگان اہل کرم سے درخواست کرتا ہوں کہ مسکین نے جو غلطیاں اس کتاب میں کی ہیں اگر ان پر مطلع ہوں ان کی نشان دہی فرمادیں تاکہ اُسندہ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ نے طباعت کا موقعہ بخشا تو اس میں اصلاح کر دی جائے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

تبصرہ و تعارف | حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے اپنے خاص مرید امیر نظام الدین علی شیر نوائی کی استدعا پر حضرت شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی قدس سرہ کی عربی کتاب "طبقات الصوفیہ"

اور شیخ الاسلام عبد اللہ بن محمد الانصاری ہر وی قدس سرہ نے اپنی مجلسوں میں اس کتاب پر قدیم ہر وی زبان میں تحقیق اور نکات اور اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیا تھا اس سے مشائخ صوفیہ کے حالات و واقعات کو جمع کیا ہے اور شیخ الاسلام کے ہم عصر اور ان کے بعد مولانا کے زمانہ تک جو مشاہیر صوفیہ ہوئے ہیں اس کتاب میں ان کے اسمائے گرامی، ولادت، جائے سکونت، ان کی رحلت یعنی اصلاح نفس اور تربیت حاصل کرنے کے واسطے جو امینوں نے سفر کئے اور جن بزرگوں کی صحبتیں اختیار کیں اور انہوں نے جو عبادتیں اور ریاضتیں کیں ان کو مروجہ فارسی زبان میں لکھا اور اس کا نام "نفحات الانس من حضرات القدس" تجویز کیا مولانا جامی نے اس کتاب کو ۸۸۱ھ ان کو مشرّع کیا اور ۸۸۲ھ میں ختم کیا۔

یہ کتاب ۶۱۸ مشاہیر صوفیہ اور علماء ربانی کے تذکرہ پر مشتمل ہے اس کے علاوہ آخر میں امت مرحومہ کی ان مایہ ناز ۳۳ نوابین کا تذکرہ لکھا ہے جو عرفانی منزلوں میں مردوں کے مقام پر پہنچی ہوئی تھیں سب سے پہلے رابعہ عدویہ بصریہ کو لکھا اس کے تذکرہ سے پہلے کسی بزرگ کے یہ اشعار نقل کئے

وَلَوْ كَانَ الْبَاءُ كَمَنْ ذَكَرْنَا لَفُضِّلَتِ الْبَاءُ عَلَى الرِّجَالِ
فَلَا التَّائِيَتْ لِإِسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهَلَالِ

اگر عورتیں ایسی ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا تو فضیلت میں مردوں سے بڑھ جائیں سورج کے نام کا مونث ہونا سورج کے لئے عیب نہیں اور چاند کے واسطے نام کا مذکر ہو نا بڑائی نہیں یعنی سورج کا نام شمس اگر عورت کا نام ہے اس نام کے ہونے سے سورج میں کمی نہیں آجاتی اور چاند کا نام ہلال اگر مرد والا نام ہے تو اس نام سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا نام سے کچھ نہیں بنتا بڑائی اور فضیلت تو کام سے آتی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

حاصل یہ ہے کہ مولانا جامی قدس سرہ العزیز نے تمام صوفیاء کرام اور تمام سلاسل کے مشائخ عظام چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ وغیرہ قدس اللہ ارواہم کے افذاق و مواجید، واردات و کیفیات، ان کے افکار ان کی تعلیمات، ان کی دعوت الی اللہ، ان کے عارفانہ و حکیمانہ اقوال و حکایات، واقعات، مشاہدات، مراقبات نیز تصوف کے مبانی، وحدت الوجود، کشف و شہود، علم باطنی، پھر علم باطنی کے مراحل، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ایسے ہی ریاضت کے مراحل، یعنی طلب، تہذیب و اخلاق، واردات کا ظہور، شوق و اضطراب، عشق و محبت، سکرت و حیرت، فنا و بقا، توحید اور نفس کی تہذیب و تکمیل کی منزلوں، توبہ، ورع، زہد، فقر، صبر، توکل، رضا، تسلیم کے علاوہ سیر و سلوک کے دیگر مسائل کو اس کتاب میں ایسا سمودیا ہے جیسے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہو۔ خاص کر خواجگان نقشبند نور اللہ مراقدم کے طریقہ، ان کی تعلیمات و واردات و کیفیات کو ایسی تفصیل سے بیان کیا ہے جو میں نے اس سے قبل کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ خواجہ بہاء الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے آداب طریقت اور ان کے بناء طریقت و ارشادات وغیرہ کو چار صفحات میں خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ العزیز کی تعلیمات، مراقبات و ملفوظات وغیرہ کو بھی کئی صفحات میں خواجہ محمد یار سا قدس سرہ العزیز کے واردات، حالات و مقالات کو ۵ صفحات میں اور خواجہ عبید اللہ احرار ادام اللہ برکات فیضانہ علی مقارن الطالبین کی تعلیمات کا چھ صفحات میں ذکر کیا اور خواجہ موصوف کے تذکرہ کی ابتداء میں یہ لکھا، کہ ایں مجموعہ کہ مقصود از جمع آل ذکر معارف و نشر مناقب ایں طائفہ است، اس کتاب کے لکھنے کا اصل مقصد ان حضرات کے علوم کا ذکر کرنا اور ان کی خوبیوں کو پھیلانا ہے اور آخر میں یہ قطعہ ہے

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند	کہ برند از رہ پنهان بحر م قافلہ را
از دل سالک رہ جاذبہ صحبت شان	مے برد و سوسہ خلوت و فکر چیلہ را
قاصرے گز زند ایں طائفہ را طعن تصور	حاش للشد کہ بر آرم بنہاں ایں گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند	رو بہ از حیلہ چہ سال بگسلد ایں سلسلہ را

اے مبانی کے معنی بنیادیں
مے علم باطنی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کو علم باطنی کہتے ہیں۔ یہ سہ مراحل سے مراد
ان اشعار کا ترجمہ خواجہ عبید اللہ احرار کے بیان میں لکھ دیا ہے، شائقین وہاں ملاحظہ فرمائیں

حیاتِ صوفیہ

بہر حال حق تو یہ ہے کہ نفحات الانس ایک کتاب نہیں بلکہ علم و عرفان کے نوادرات کا عظیم کتب خانہ اور الہی اسرار و رموز، برکات و فیوض کا چشمہ ہے۔ جس کے فیضان سے اکابر و اصاغر مقسوم کے بقدر فیض یاب ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ اور حضرت جامیؒ کی روشن کی ہوئی یہ ایک ایسی شمع ہے جس کی روشنی اور نورانیت سے فائدہ اٹھانے والے نفسانی اور شیطانی ظلمتوں میں روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔

ان کی یہ کتاب اللہ کے چاہنے والوں اور راہِ حق پر چلنے والوں کے لئے اکیس ہدایت و دلیل راہ اور سلوک کے مقامات طے کرنے والے مشائخ عظام کے لئے مشعلِ راہ ہے، سب سے بڑی خوبی اس کتاب میں یہ ہے کہ مولانا جامیؒ کا قلم حقیقت رقم پوری کتاب میں جادۂ شریعت پر قائم رہا اور شریعت و طریقت کے باہمی تلازم کے محور پر جنبش کرتا رہا، کہ

طریقت بے شریعت نیست واصل حقیقت بے طریقت نیست حاصل
طریقت میں اگر شریعت نہیں تو واصل (اللہ سے ملانے والی) نہیں اور آدمی جب تک طریقت کے آداب کو اختیار نہیں کرے گا، حقیقت اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔

مشائخ کی حکایات و ملفوظات کے فائدے | اللہ کے دوستوں کی پاک زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں اور ان کے پاک دلوں میں آنے والے واردات و مشاہدات

اور ان کے جوارح سے ظہور میں آنے والے پُر خلوص معاملات و عبادات کے پڑھنے اور سُنانے سے انجذاب بھی ہوتا ہے اور انفعال بھی، کشش بھی ہوتی ہے اور تاثیر بھی۔ انقلاب بھی آتا ہے اور تبدیلی بھی، اور قلب و دماغ میں وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں یا وہ فیضان آتے ہیں جن کے اظہار سے قلم اور زبان دونوں عاجز ہیں جو فوائد اور تاثیرات مشائخ کرام خاص کر مولانا جامی قدس سرہ السامی نے نفحات اور نفحات کے مقدمہ میں بیان کئے وہ یہ ہیں۔

(۱) اگر ادبِ کرام کی صحبت حاصل نہ ہو تو ان کے اقوال و احوال کو پڑھو کہ یہ ان حضرات کی معنوی صحبت ہے شاید اس وجہ سے حضرت خواجہ محمد پارہ سارحمہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجگان کے رسائل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے
(۲) سید الطائفہ ابوالقاسم جنید بن محمد صوفی قدس سرہ نے فرمایا: مشائخ کی حکایات اللہ عزوجل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے قلب کی تقویت اور اس کی امداد کے لئے آتا ہے تاکہ آدمی کو قلبیت کا مرتبہ

حاصل ہو جائے اور مرتبہ قلبیت سے مراد یہ ہے کہ ریاضت اور جسمانیّت کے درمیان حالت اعتدال پیدا ہو جائے۔

(۳) حضرت جنیدؒ سے دریافت کیا گیا کہ مریدوں کو مشائخ کی حکایات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ حق بھانہ، و تعالیٰ فرماتا ہے، "وَكُلًّا لَّقِصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتَ بِهِ فُؤَادَكَ" اور ہم تجھ

لے پاک دل وہ ہے جس میں خواہشات ہوں نہ لمبی آرزوئیں، دنیا کی رغبت ہو نہ اس کی طلب، نہ اُن میں بُرے اخلاق مثلاً ظلم، حسد اور کینہ وغیرہ ہوں وہ اغیار سے غبار سے پاک ہو۔ اور ماسویٰ کے خطرات سے صاف۔ مشکوٰۃ کتاب الرقاق فصل ثالث۔
بحوالہ ابن ماجہ و ہیثمی شعب الایمان میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگی اور فضیلت والا کون ہے، آپ نے فرمایا کُلُّ مَخْنُومٍ الْقَلْبِ وَصَدُوقِ اللِّسَانِ "ہر مخنوم القلب اور صدوق اللسان ہے صحابہ نے کہا صدوق اللسان" (ہر موقعہ پر سچ بولنے والے) کو ہم پہنچاتے ہیں، مخنوم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هُوَ الَّذِي لَا إِثْرَ عَلَيْهِ وَلَا يُعْنَى وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدٌ۔ وہ نفی ہے جس کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے وہ نفی ہے کہ ماسویٰ کے خیالات کو دل میں رہنے نہیں دیتا۔ لَا إِثْرَ عَلَيْهِ، جس پر کوئی گناہ نہیں یعنی وہ گناہ سے محفوظ اور غفران سے محفوظ اور نظر عنایت کا منظور ہے۔ وَلَا يُعْنَى۔ نہ اس کا کوئی ظلم ہے۔ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدٌ، نہ دشمنی ہے نہ حسد یعنی وہ نہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے نہ کسی اچھے حال کو دیکھ کر جلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ اس پر مخلوق کا مطالبہ ہے نہ خالق کا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خلاف خواہشات کو دور کر دیا ہو۔

۳۔ مولانا جامیؒ نے حضرت جنیدؒ کے قول کو مقدمہ نفحات میں نثر میں لکھا مگر بہارستان میں اس کو اس طرح نظم کیا ہے،

۱۔ ہجوم نفس و ہوا کہ سپاہ شیطانند چو زور بردل مرد خدا پرست آرد

۲۔ بجز جنود حکایات را نہمایاں را چہ تاب آنکہ برآں را ہزناں شکست آرد

۱۔ نفس و خواہش کا ہجوم شیطان کی فوج ہیں، جب وہ خدا پرست آدمی پر زور اور دباؤ ڈالیں اور غلبہ حاصل کریں،

۲۔ تو بجز مشائخ کی حکایات اور قصوں کے لشکروں کے کس کی طاقت ہے کہ ان رہزنوں کو شکست دے۔

پریہ مخبروں کے قصے اور ان کی خبریں پڑھتے ہیں اور ان کے حالات سے تجھے آگاہ کرتے ہیں تاکہ تیرے دل کو اس

کے ساتھ ثبات اور پختگی حاصل ہو اور اس کی قوت میں اضافہ ہو (۴) حق تعالیٰ کے دوستوں اور مشائخ کی باتیں

ان کی دوستی اور محبت لاتی ہیں، اور ان کی دوستی سے ان کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ مشہور ہے

حیاتِ صوفیہ

کہ محبت اور دوستی ایک قسم کی قربت اور رشتہ داری ہے اور کوئی قرابت دوستی کی برابر نہیں اور کوئی اجنبیت عداوت جیسی نہیں۔ نفحات میں ہے کہ صحابہؓ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارہ میں پوچھا کہ آپ اس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک جماعت کو دوست رکھا ہے مگر ان کے کردار اور عمل کو نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا: **الْمُسَوِّمُ مَعُ الْخَبِّ** "آدمی اس کے ساتھ ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے" (۵) حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے اعمال کی مفلسی کی وجہ سے ناامیدی کی حالت میں ہوگا، حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرمائے گا: میرے فلاں دانش مند بندے! فلاں محلہ میں فلاں عارف کو تو جانتا تھا، کہے گا: ہاں! میں پہچانتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جہاں میں نے تجھے اس کے طفیل بخش دیا، جب نسبت کی شناخت سے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ شناخت سببِ نجات بن جاتی ہے تو اس کے دوستوں کی صحبت اور ان کی سیرت کو اختیار کرتا اور نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا بدرجہ اولیٰ ذریعہ نجات ہوگا (۶) ابوالعباس عطاء کا قول ہے اگر تجھے اس کی دوستی میں ہاتھ ڈالنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے دوستوں کی دوستی میں ہاتھ ڈال کہ اس کے دوستوں کی دوستی اس کی ہی دوستی ہے (۷) حکایات مشائخ کے پڑھنے سُنانے میں کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ انھیں پڑھ کے یا سُن کے جب یہ جانے گا کہ میرے افعال و اقوال ان جیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے افعال میں سے بُنی اور ان کی دید کو دور کر دیتا ہے ان کے مقابلہ میں خود کو قاصر جانتا ہے اور عجب و ریا یعنی اپنے افعال کو اچھا جاننے اور ان کے دکھلاوے سے پرہیز کرتا ہے۔

(۸) شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی کہ ہر ایک پیر کا کوئی کلام یاد کر لو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کا نام یاد رکھو تا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، رباعی،

آنی تو کہ از نامِ تو می بار و عشق و ز نامہ پیغامِ تو می بار و عشق
عاشق گردد ہر کو بگویت گزرد آرے ز در و بامِ تو می بار و عشق

۱۔ تیرے نام سے عشق برستا ہے اور تیرے نام و پیام سے بھی عشق برستا ہے۔

جو کوئی تیری گلی سے گزر جاتا ہے عاشق ہو جاتا ہے

ہاں تیرے در و بام سے بھی عشق برستا ہے

۸۔ تقریباً ان سب باتوں کا بیان مقدمہ نفحات اور نفحات الانس میں ہو چکا ہے مگر ترغیب کی خاطر نمبروں میں مختصر لکھا ہے، جن میں چند ایک دوسری کتابوں سے نقل کئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے نفع پہنچائے، آمین

حیاتِ صوفیہ

۹۔ حضرت فیصل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کل قیامت کو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، او آدم کے بیٹے، اگر تو نے دنیا کو چھوڑا تو تو نے اپنی راحت کے لئے چھوڑا، اور مخلوق کو چھوڑ کر اگر تو مجھ سے ملا تو وہ تو نے اپنی عزت کیلئے کیا یہ بتا کیا تو نے میرے دشمن سے میری خاطر دشمنی بھی کی یا میرے دوست سے میرے لئے محبت بھی کی؟

تذکرہ جامیؒ | مولانا جامیؒ کے والد کا نام نعام الدین احمد دشتی بن شمس الدین محمد ہے،
مولانا جامیؒ موضع خرچہرد علاقہ جام ولایت ہرات میں ۲۳ شعبان ۸۱۰ھ مطابق نومبر ۱۴۱۲ء

کو پیدا ہوئے۔

مولانا نے اپنا تخلص جامی کیوں رکھا اس کی وجہ ان شعروں میں بیان کی،

مولدِ جام و رِشخِ قلم
جرعہٴ جامِ شیخ الاسلام ست

لا جرم در جریدہٴ اشعار
بدو معنی تخلصِ جامی ست

میری جائے پیدائش جام اور میرے قلم سے جو ٹپکا ہے وہ شیخ الاسلام احمد جامی کے جام کا ایک گھونٹ ہے،

میرے اشعار کے بیان میں ان دونوں وجہ سے میرا تخلص جامی ہے،

مولانا جامیؒ کی اصل اصفہانی ہے کہ ان کے والد یہاں رہتے تھے اور حوادثِ ایام کے سبب جلا وطن ہو کر خرچہرد یا خرزد

ہے) میں آکر آباد ہو گئے، مولانا جامیؒ کی وفات ۸۹۵ھ کو ہرات میں ہوئی، اور ہرات میں ہی بڑی عزت و احترام کے ساتھ

علماء و صلحا و امراء کی موجودگی میں لحد میں آمارے گئے، امیر علی شیر نوائی نے تاریخ وفات یہ کہی، کاشف اسرار الہی بود

بے شک زان سبب، گشت تاریخ وفاتش کاشف بر اللہ، وہ اسرار الہی کو کھولنے والے تھے، اس سبب سے ان

کی تاریخ وفات کاشف بر اللہ ہوئی، اور انوری بخارانی نے یہ کہی، رے جامی کہ بود ببل جنت قرار یافت، فی مرقۃ

مُحَمَّدِیۃ اَنْزَلَهَا السَّمَاءُ مَلِكٌ قَفَا نَوَاسْتِ رَوَاں بر در بہشت، تاریخہٴ دُخْلُہٴ کَانَ آمِنًا

ترجمہ: جامی جو جنت کا ببل تھا، وہ سدا رہنے والے پھولوں کے باغ میں رہنے لگا، جس کی زمین آسمان ہے، تقدیر کے

قلم نے بہشت کے دروازہ پر اس کی یہ تاریخ لکھی، وَمِنْ دُخْلُہٴ کَانَ آمِنًا اور جو اس میں داخل ہوا وہ ہر طرح کے خوف

اور تکلیف سے امن پا جائے گا،

مولانا جامیؒ کی پیشانی میں دیانت اور قابلیت کے جوہر دیکھنے

والوں کو بچپن سے ہی نظر آتے تھے، نیز حق کی طلب اور

تحصیلِ علم، سلوکِ سفر اور صحبتیں

عزنان کی جستجو بھی ان کی فطرت میں داخل تھی، بلوغ کو نہیں پہنچے تھے کہ قرآن مجید حفظ کر لیا، فارسی عربی کی ابتدائی

کتابیں اپنے والد ماجد سے ابتداء پڑھیں۔ ازال بعد مدرسہ نظامیہ، جوہرات کے علم و ادب کے مرکزی مدرسوں میں ایک مدرسہ تھا اس میں داخل ہوئے اور علم و ادب کی تحصیل میں مشغول رہے۔ خواجہ علی سمرقندی اور محمد جاجری جیسے مشہور علماء کی خدمتوں میں رہ کر عرصہ تک ان کے علمی فیضان سے مستفیض ہوتے رہے۔ اس کے بعد جوہرات چھوڑ کر اپنے والد کے ہمراہ سمرقند گئے تو وہاں کے ان مراکز میں داخل ہوئے جو علم اسلامی تفسیر، حدیث و فقہ وغیرہ اور فارسی کے بڑے اور مشہور مراکز تھے۔ ان مدارس میں بھی علم و ادب کی تحصیل کرتے رہے۔ یہاں پر مشہور عالم فتح اللہ تبریزی کے حلقہ درس میں شامل ہونے کا موقع ملا اور قلیل عرصہ میں دینی علوم، تاریخ اور ادب میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ سمرقند میں مولانا کی علمی شہرت روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور اس حال میں سمرقند اور جوہرات میں کئی سال تک علمی استفادہ اور فیضان حاصل کرتے رہے۔ یکایک ایک خواب دیکھا جس کے اثر سے عالم عرفان میں قدم رکھا۔ طریقت کے ادب کے ساتھ نفس کے تزکیہ میں مشغول ہوئے۔ مولانا نے جن جن بزرگوں سے فیض حاصل کیا، ثنات عین الجیوت میں ان میں مفصل ذکر کیا ہے۔ جن میں مولانا سعد الدین کاشغری نقشبندی، خواجہ علی سمرقندی، قاضی زادہ ہرودی، خواجہ محمد پارسا، خواجہ برٹان الدین ابونصر پارسا، شیخ بہاء الدین عمر، خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار، مولانا فخر الدین لورستانی، خواجہ شمس الدین کوسوئی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم، ایسے مرشدوں کی پیروی اور فرمان برداری کو اپنا شعار بنالیا۔ ریاضت نفس پر محنت کے راستہ کو اختیار کیا۔ اصلاح نفس کی کوشش میں لگ گئے اور اپنے باطنی مقامات میں اتنی ترقی پائی کہ ارشاد کے مقام پر پہنچ گئے۔ یعنی تکمیل کے بعد مرتبہ کمال کو پہنچے۔ اس کے بعد اپنے مرشد مولانا سعد الدین کاشغریؒ کے جانشین بن کر مستدار شاد پر رونق افروز ہوئے اور حق یہ ہے کہ جامی ظاہری علم معقول منقول، فروع و اصول، شعر و ادب اور ادراک سخن، فصاحت و بلاغت، موشگافی اور بات کے لانے میں بہت یدِ طولی رکھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر فیضان و عرفان کے آسمان پر بھی آفتاب عالم تاب کی مانند چمکے وہ اپنے زمانہ میں قطب الولاية والارشاد غوث العارفین والاوقاد تھے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ان کی قبر پر نازل ہوں اور ان کے طفیل میں اس سیر کار کو بھی بخشا جاوے۔ ۷ شہیدم کہ در روز امید و بیم، بداں را بہ نیکاں بخشد کریم۔ اس کے بعد مولانا کی حیات میں ہی ان کی ایسی شہرت ہوئی کہ چھوٹے بڑے،

۱۔ مولانا سعد الدین کاشغریؒ کے مفصل حالات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہاں مطالعہ فرمائیں۔ شجرہ یہ ہے مولانا سعد الدین کاشغری خلیفہ ہیں مولانا نعم الدین خاموش کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ علاء الدین عطار کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ بزرگ خواجہ بہاء الدین نقشبند قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم القدس کے۔

عام و خاص، علماء و امراء اور سلاطین نے ان کو پہچانا۔ ان کے احترام کو اپنا فرض جانا، مولانا جامی نے سلاطین و امراء کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ مولانا کے عقیدت مند اور ان کی تعریف میں رطب اللسان تھے، ان کی عزت کرتے، اور اپنے دربار میں ان کو صدر مقام پر بٹھاتے تھے، کہتے ہیں، سلطان حسین بالقرآن نے ہرات میں ایک مدرسہ بنایا اور افتتاح کے دن اس کے صحن میں بہت بڑے حشیش کا اہتمام کیا، آنے والوں کے لئے بیٹھنے کی جگہ مدرسہ کی حدود میں ان کے درجہ اور مقام کے لحاظ سے مقرر کی گئی، صدر مقام میں بادشاہ کے اور شہزادوں اور وزیروں کے لئے جگہ بنائی گئی، اور اس کے دونوں طرف بیٹھنے والوں کی جگہ ان کے عہدہ اور منصب کا خیال رکھتے ہوئے متعین کی گئی، تخت شاہی کے ایک حصہ پر مولانا موصوف کی جگہ بنائی گئی اور دوسرے حصہ پر امیر علی شیر بالستی کو بٹھایا گیا اس اثناء میں مولانا جامی مدرسہ کے ایک دروازہ سے اچانک تشریف لائے اور طبیعت کے ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے صدر مجلس تک پہنچنے کی اپنے میں طاقت نہ پائی، مدرسہ کا زیریں حصہ جس کو آراستہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا اس کو اور اسکے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا، مولانا نے اسی جگہ کو پسند کیا، وہاں جا کر زمین پر بیٹھ گئے، ان کے اس جگہ بیٹھ جانے سے بادشاہ کی مجلس انتھل پھل ہو گئی، اب مجلس کا پچلا حصہ صدر اور اس کا صدر پچلا حصہ بن گیا وزیر اور شاہ زادے اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر مولانا کے ارد گرد آ کر زمین پر بیٹھ گئے

سفر حج اور مزاراتِ مقدسہ کی حاضری

شعبہ میں بعمر ۶۰ سال ہرات سے عازم بیت اللہ ہوئے، دو مہینہ کے بعد بغداد پہنچے، بغداد کے متعصب

شیعہ فرقہ کے عالموں اور جاہلوں نے مولانا کی منظوم کتاب "سلسلۃ الذہب" کے چند اشعار کی وجہ سے مولانا کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، مگر مولانا نے اس پیش آمد پر صبر و تحمل سے کام کیا، خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے اور قرآن پاک کے اس ارشاد "اعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" جاہلوں کے منہ نہ لگ، پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو گفتگو کا اہل نہ جان کر بغداد سے روانہ ہو گئے اور یہ رباعی کہی

بگشای ساقیا بلب شط سر سبوی

مہرم بلب نہ ازہ قدح مئے کہیچیک

در راہ عشق زہد و سلامت نمی خرد

جامی مقام راست رواں نیست این زمین

۱۔ اے ساقی! صراحی کو شط یعنی نہر کے کنارہ پر الٹ دے اور میرے دل سے بغداد والوں کی کدورت دھو دے،

- ۱۔ منے کے پیالہ سے میرا منہ بند نہیں ہاں اس شہر کے رہنے والوں میں کوئی ایک بھی بات کے قابل نہیں۔
 ۲۔ راہِ عشق میں درویشی اور سلامت سے سلامتی کو نہیں لیا کرتے، وہ لوگ خوش رہیں جنہوں نے ظلم اور بُرا کہنے کی عادت اختیار کی۔

۳۔ جامی یہ زمین سیدھی راہ چلنے والوں کے ٹھہرنے کی نہیں ہے، اٹھ تاکہ حجاز کی طرف رُخ کریں۔
 بغداد سے نجف تشریف لے گئے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے نائل آئے اور اس مقام میں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا جس کا ابتدائی شعر یہ ہے۔
 أَضْبَحْتُ ذَا بَوَائِكَ يَا شَيْخَنَا النُّجَفَ بہرِ نثارِ مقدم تو نقد جاں بکف
 اے نجف کے محافظ! میں آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں، آپ کے قدم رکھنے کی جگہ پر نذر پیش کرنے کے لئے ماتھ میں جان کا نذرانہ لایا ہوں۔

پھر نجف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ روانہ ہوئے اور روضہ مطہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد دورانِ قیام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند بند کہے جس کا مطلع یہ تھا
 ما معینِ چیت خاکِ پائی محمد جبلِ متین ربقہ ی ولای محمد
 سحرِ پانیِ نبوت کا پانی کیا ہے محمد کی خاک پارِ جبلِ متین مضبوط رسی، اکثر اس سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے، محمد کی محبت کا پیڑ ہے۔

اس کے بعد مکہ کے لئے روانہ ہوئے اور ۴ ذوالحجہ کو شہر مکہ میں وارد ہوئے، حج کی رسومات ادا کرنے کے بعد شام کے راستہ واپس ہوئے اور واپسی میں دوسری دفعہ مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف ہوئے، حضرت مولانا جامیؒ کا پختہ ارادہ تھا کہ براہِ راست ہرات واپس جائیں۔ لیکن امیر حسن بیگ آق قویونلو حاکم آذربائیجان کی خواہش اور تمنا کے باعث تبریز کی جانب روانہ ہوئے اور ایک ماہ تک تبریز میں قیام فرمایا اور یہاں کے لوگوں کی طرف سے جہان نوازی اور محبتوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس سفر کی یادگار کے طور پر ایک غزل کہی جس کا آخری شعر یہ ہے۔
 زجِ برگشتہ جامی در خراسان داشت روی آنا رہش زد در میانہ عشوہِ خواباں تبریزی

جامی حج سے واپسی پر خراسان جانا چاہتا تھا لیکن تبریز کے محبوبوں کے عشوہ یعنی دلفریبِ اداؤں نے درمیان

سے راستہ روک لیا،

اس کے بعد رُئے کے راستہ سے خراسان واپس ہوئے اور ۱۱۳۱ شعبان ۸۷۹ھ کو ہرات واپس آگئے اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھئے کہ حج سے واپسی کے دوران سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان محمد فاتح اور مصر کے بادشاہ ملک الاشرف نے اپنے اپنے ملکوں میں فرمان جاری کئے جن میں حکم دیا گیا کہ مولانا کے اعزاز و اکرام کا خاص خیال رکھا جائے اور مولانا کی شایانِ شان راحت و رسانی میں کوئی کسر نہ رہنے پائے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے اور پوری کارروائی عمل میں لائی جاوے، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے کچھ اشرفیاں نقد دے کر اور کچھ کا وعدہ کر کے خواجہ عطاء اللہ کرماتی کو شام میں بھیجا تاکہ وہ جامی کو روم لے آئے اور ان ولایتوں کے لوگ مولانا کی تشریف آوری سے فیضیاب ہوں، لیکن خواجہ موصوف کے شام پہنچنے سے پہلے مولانا حلب کے راستہ تبریز کی طرف جا چکے تھے، مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا جامی نویں صدی ہجری کے شعراء و ادباء اور تصوف کے اساتذہ میں ہیں بزرگ ترین استاد اور مدرسہ تصوف کے آخری بڑے شاعر ہیں، صرف شعر میں ہی نہیں بلکہ فنون ادب، تاریخ، علوم دین اور علم و حکمت میں بھی لائق استاد ہوئے ہیں اور دوسرے شعراء کے مقابلے میں انکو یہ خاص مقام حاصل تھا کہ اپنی پوری زندگی میں وہ خاص و عام کی توجہ اور ستائش کا مرکز رہے اور بادشاہوں، امراء اور بزرگوں کی نظر میں جتنی قدر و منزلت مولانا جامی کو حاصل تھی، شاعروں میں سے اس زمانہ تک کوئی شاعر بھی وہ عزت نہ پاسکا، مولانا جامی کے مرتبہ اور مقام کو یہ امتیاز اس بناء پر حاصل تھا کہ وہ عالم عرفان اور صرف تصوف میں نہ رہے کہنے والے شاعر نہ تھے بلکہ خود صاحبِ عرفان صوفی اور پیرانِ طریقت کے قطب یعنی شیخ یگانہ اور طریقت کی پیروی کرنے والوں کے قابلِ اعتماد امام تھے حضرت مولانا جامی کے افکار اور اشعار کا نہ صرف امیروں میں اثر تھا بلکہ سلطان حسین بالقرہ اور امیر حسن بیگ آق قویونلو اور سلطان یعقوب آق قویونلو بابر جہان شاہ آق قویونلو، امیر علی شیر نوائی اور دولت شاہ جیسے امراء و سلاطین ان کے مرید اور ان کے مدرسہ کے شاگرد تھے بلکہ ہندوستان میں بھی ان کے افکار اور اشعار کا اثر تھا اور خصوصاً افکار و ادبیات عثمانی میں مولانا کے افکار و اشعار کا بہت اثر تھا، حتیٰ کہ عثمانی سلطنت کے بڑے بادشاہ جیسے سلطان محمد فاتح اور اس کا لڑکا سلطان بایزید ثانی کو مولانا کے ساتھ خاص ارادت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ نامہ و پیام اور حالات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے تھے، مگر اس کے باوجود مولانا جامی نے دنیا کے بدلے دین کو فروخت نہیں کیا، فقر و فاقہ کی آبرو کو ٹہہ نہیں لگایا، دنیاوی مال و متاع کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جیسے کہ ان کے پیران کبار، مشائخ عظام اور حضرت سید الانام علیہ السلام پیش آئے، نہ اس کے سفید کو جمع کیا اور نہ سہرے کو، نہ چاندی

کو رکھنا نہ سونے کو ۷ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سوتا تھا نہ چاندی تھی، کا مصداق بنے رہے ۷

عاجز از تعداد اوصاف کمال اوست عقل انجم گردول شمعون کے طریق اعوزست

ان کے اوصاف کمال کی شمار سے عقل عاجز ہے، آسمان کے ستاروں کو ایک کا نام آدمی کیسے شمار کر سکتا ہے۔

عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مولانا جامی نور اللہ مرقدہ کا ایک ہی واقعہ کافی ہے، قصہ یہ ہے کہ مولانا جامی ۷۰۰ سفر حج شروع فرما کر صرف مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس ہو گئے، مدینہ منورہ نہیں تشریف لے گئے دوستوں نے عرض کیا کہ حضرت بغیر مدینہ منورہ کے آپ واپس کیوں تشریف لے آئے، فرمایا مجھنی ہمارا یہ فرض حج تھا اس واسطے مدینہ منورہ نہیں گیا کہ حضور فرمائیں گے کہ اپنا فرض ادا کرنے آیا، اور ہماری حاضری بھی دے گیا، لہذا پھر زیارت روضہ اطہر کی نیت کر کے روانہ ہوئے اور عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، تو امیر مکہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ جامی کو مدینہ منورہ نہ آنے دیں، امیر مکہ نے مانعت کر دی، مگر ان پر حذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے، امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آ رہا ہے، اسے یہاں نہ آنے دو، امیر مکہ نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستہ سے پکڑوا کر بلوایا، ان پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا، اس پر امیر مکہ کو تیسری مرتبہ سرکارِ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کے واسطے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا، امیر مکہ نے کہا کہ اگر آپ وہ اشعار جو آپ نے کہے ہیں پڑھیں تو مدینہ منورہ جانے کی حضور کی طرف سے مانعت آگروہ نہ پڑھیں تو جاسکتے ہیں اور انھوں نے اقرار کیا وہ اشعار نہیں پڑھوں گا، تو مدینہ منورہ روانہ ہو گئے یہ واقعہ اپنے مشفق مربی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی کتاب فضائل درود شریف سے حکایت غزہ سے نقل کیا ہے

ثنوی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یوسف زلیخا کے شروع میں لکھی ہے یہ ہے جو روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے تھے۔

ترجم یا نبی اللہ ترجم

ز محمد و ماں چہ را غافل نشینی

چو نرگس خواب چند از خواب برخیز

۱۔ زہجوری برآمد حبان عالم

۲۔ نہ آخر رحمتہ للعالمین

۳۔ ز خاک اے لالہ سیراب برخیز

- ۴۴ بروں آور سر از یزدیسانی
۴۵ شب اندوه مارا روز گرداں
۴۶ بہ تن در پوش عنبر بوسے جامہ
۴۷ فرور آویز از سر گیسواں را
۴۸ ادیم طائفے نسلیں پا کُن
۴۹ جہانے دیدہ کردہ فرش رہ اند
۵۰ نہ حجرہ پائے در صحن حرم نہ
۵۱ بدہ دستی زپا افتاد گان را
۵۲ اگر چہ غرق دریائے گناہم
۵۳ تو ابر رحمتی آن بہ کہ گاہے
۵۴ خوشاکز گردہ سویت رسیدیم
۵۵ بمسجد سجدہ شکرانہ کردیم
۵۶ بگرد روضہ ات گشتیم گستاخ
۵۷ زدیم از اشک ابر چشم بے خواب
۵۸ گہے رفتیم زان ساخت غبارے
۵۹ ازان نور سواد دیدہ دادیم
۶۰ بسوئے مہرت رہ بر گرفتیم
۶۱ ز محرابت بسجدہ کام جستیم
۶۲ بیائے ہرستون قدر است کردیم
۶۳ ز داغ آرزویت بادل خوش
۶۴ کنوں گرتن نہ خاک آن حریم ست
۶۵ بخود در ماندہ ام از نفس خود رائے
۶۶ اگر نبود چوں لطف دست یارے
- کہ روئے تست صبح زندگانی
ز رویت روز ما فیروز گرداں
بسر بر بند کافوری عمامہ
نگن سایہ بپا سر و زان را
شراک از رشتہ جاہلانے ماکن
چو فرش اقبال پابوس تو خواہند
بفرق خاک رہ بوساں قدم نہ
بکن دلدار سیٹے دل دادگان را
فتادہ خشک لب بر خاک را ہم
کئی بر حال لب خشکان نگاہے
بدیدہ گرد از کویت کشیدیم
چراغت راز جاں پردانہ کردیم
دلچوں بہخبرہ سوراخ سوراخ
حریم آستان روضہ ات آب
گہے چیدم زاونخاشاک و خارے
و زین بر ریش دل مرہم نہادیم
ز چہرہ پایہ اش در زر گرفتیم
قدم گاہت بخون دیدہ جستیم
مقام راستان درخواست کردیم
زدیم از دل بہر قندیل آتش
بحمد اللہ کہ جان آن جا مقیم ست
بہین در ماندہ چندین بہنشاے
زدست مانیاید پیچ کارے

حیاتِ صوفیہ

- ۲۷۔ تفسامی انگند از رام مارا خدا را از خدا در خواہ مارا
 ۲۸۔ کہ بخشد از یقین ادل حیاتے وہہ آنگہ بکار دیں ثباتے
 ۲۹۔ چو ہول روز رستا خیز خیزد باتش آبروئے مانہ ریزد
 ۳۰۔ کند با این ہمہ گسداہی ما ترا اذن شفاعت خواہی ما
 ۳۱۔ چو چوگاں سر فلندہ آوری روئے بمیدان شفاعت امتی گوئے
 ۳۲۔ بحسن اہتمامت کار جہامی طفیل دیگرال باید تماسی

ترجمہ اشعار

- ۱۔ آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے اے رسولِ خدا نگاہِ کرم فرمائیے اے ختم المرسلین رحم فرمائیے،
 ۲۔ آپ یقیناً رحمۃ العالمین ہیں، ہم حرمیں نصیبوں اور ناکامانِ قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں
 ۳۔ اے لائے خوش رنگ اپنی شادابی و سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے اور خوابِ نرگسوں سے بیدار ہو کر ہم محتاجانِ ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے،
 ۴۔ اے بسرا پردہ، یثرب، خواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب اپنے سر مبارک کو یمنی چادروں کے کفن سے باہر نکالے کیونکہ آپ کا روئے انور صبحِ زندہ کافی ہے،
 ۵۔ ہماری غم ناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمالِ جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی و کامیابی عطا کر دیجئے
 ۶۔ جسمِ اطہر پر حسبِ عادت عنبر بزی لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کا فوری عمامہ زیب سر فرمائیے،
 ۷۔ اپنی عنبر بار و مشکیں زلفوں کو سر مبارک سے لٹکا دیجئے تاکہ ان کا سایہ آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے

- ۸۔ حسبِ دستور طائف کے مشہور چمڑے کی مبارک نعلین (جوتی) پہنیے اور ان کے تسے اور پٹیاں ہمارے رشتہ جال سے بنائیے،
 ۹۔ تمام عالم اپنے دیدہ و دل کو فرشِ راہ کئے ہوئے اور پچھائے ہوئے ہے اور فرشِ زمین کی طرح آپ کی قدم بوسی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے،

۱۰ حجرہ شریف یعنی گنبد خضراء سے باہر اگر صحن حرم میں تشریف رکھئے۔ راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سر پر قدم رکھئے۔

۱۱ عاجزوں کی دست گیری بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی و دلداری کیجئے۔

۱۲ اگرچہ ہم گناہوں کے دریا میں اندر تاپا غرق ہیں، لیکن آپ کی راہ مبارک پر تشنہ و خشک لب پڑے ہیں۔

۱۳ آپ ابرہہ رحمت ہیں شایان شان گرامی ہے کہ پیاسوں اور تشنہ لبوں پر ایک نگاہ کرم بار ڈالی جائے۔

اب اگلے اشعار کے ترجمہ سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حضرات کا تو خیال ہے کہ حضرت جامیؒ یہاں سے زمانہ گزشتہ کی زیارت مقدسہ کا حال بیان فرماتے ہیں اور بعض کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے تمنا فرما رہے ہیں۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب مدظلہ، کار حجان اسی طرف ہے، اسی لئے اب ترجمہ میں اس کی رعایت کی جائے گی۔

۱۴ ہمارے لئے کیسا اچھا وقت ہوتا کہ ہم گرد راہ سے آپ کی خدمت گرامی میں پہنچ جاتے اور آنکھوں میں آپ کے کوہ مبارک کی خاک کا سرمہ لگاتے۔

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم خاک در رسول کا سرمہ لگائیں ہم
۱۵ مسجد نبویؐ میں دو گانہ شکر ادا کرتے، سجدۂ شکر بجالاتے۔ روضہ اقدس کی شمع روشن کا اپنی جان حزن کو پروانہ بناتے۔

۱۶ آپ کے روضہ اطہر اور گنبد خضراء کے اس حال میں مستانہ اور بے تابانہ چکر لگاتے کہ دل صدمہ ہائے عشق اور دُور شوق سے پاش پاش اور چھلنی ہوتا۔

۱۷ حرم قدس اور روضہ پُر نور کے آستانہ محترم پر اپنی بے خواب آنکھوں کے بادلوں سے آنسو برساتے اور چھڑکاؤ کرتے۔

۱۸ کبھی صحن حرم میں جھاڑو دے کر گرد و غبار کو صاف کرنے کا فخر اور کبھی وہاں کے خس و خاشاک کو دور کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔

۱۹ گو گرد و غبار سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے مگر ہم اس سے مردمک چشم کے لئے سامان روشنی مہیا کرتے اور گو خس و خاشاک زخموں کے لئے مضر ہے مگر ہم اس کو جراحاتِ دل کے لئے مرہم بناتے۔

۲۰ آپ کے منبر شریف کے پاس جاتے اور اس کے پائے مبارک کو اپنے عاشقانہ زرد چہرہ سے مل مل کر

زریں و طلائی بناتے۔

۲۱۔ آپ کے مصلائے مبارک و محراب شریف میں نماز پڑھ پڑھ کر تمنائیں پوری کرتے اور حقیقی مقاصد میں کامیاب ہوتے اور مصلے میں جس جگہ مقدس پر آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے اس کو شوق کے اشک سے دھوئے

۲۲۔ آپ کی مسجد اطہر کے ہر ستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور صدیقین کے مرتبہ کی درخواست و دعا کرتے۔

۲۳۔ آپ کی دل آویز تمناؤں کے زخموں اور دل نشین آرزوؤں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں)..... انتہائی مسرت کے ساتھ ہر قنیل کو روشن کرتے۔

۲۴۔ اب اگرچہ میرا جسم اس حریم انور و شہستان اطہر میں نہیں ہے لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روح وہیں ہے۔

۲۵۔ میں اپنے خود بین و خود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز آچکا ہوں، ایسے عاجز و بے کس کی جانب التفات فرمائیے اور بخشش کی نظر ڈالیے۔

۲۶۔ اگر آپ کے الطاف کریمانہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو ہم عضو معطل و مفلوج ہو جائیں گے اور ہم سے کوئی کام انجام نہ پاسکے گا۔

۲۷۔ ہماری بد بختی ہمیں صراطِ مستقیم و راہِ خدا سے مجھکا رہی ہے، خدا را ہمارے لئے خداوند قدوس سے دعا فرمائیے

۲۸۔ (یہ دعا فرمائیے) کہ خداوند قدوس اولاً ہم کو بختہ یقین اور کامل اعتقاد کی عظیم الشان زندگی بخشے اور پھر احکام دین میں مکمل استقلال اور پوری ثابت قدمی عطا فرمائے۔

۲۹۔ جب قیامت کی حشر خیزیاں اور اس کی زبردست ہولناکیاں پیش آئیں تو مالک یوم الدین رحمان و رحیم ہم کو دوزخ سے بچا کر ہماری عزت بچائے۔

۳۰۔ اور ہماری غلط روی اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کے باوجود آپ کو ہماری شفاعت کے لئے اجازت مرحمت فرمائے کیونکہ بغیر اس کی اجازت شفاعت نہیں ہو سکتی ہے۔

۳۱۔ ہمارے گناہوں کی شرم سے آپ سر خمیدہ چوگال کی طرح میدان شفاعت میں سر جھکا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یارب اُمّتی اُمّتی فرماتے ہوئے تشریف لائیں۔

۳۲۔ آپ کے حسن اہتمام اور سعی جمیل سے دوسرے مقبول بندگانِ خدا کے صدقہ میں غریب جامی کا بھی کام بن جائے گا۔

شیدم کہ در روزِ امید و بیم بدایں را بہ نیکال بخشد کریم

آثارِ جامی

تذکرہ نویسوں میں جامی کی لکھی ہوئی کتابوں کے متعلق نظر کا اختلاف ہے یعنی جس نے جتنی کتابوں کو دیکھا۔ ان کا ہی ذکر کر دیا۔ تذکرہ سامی کا مصنف لکھتا ہے کہ جامی نے چالیس کتابیں لکھی ہیں جب کہ ابوطالب تبریزی کا گمان ہے کہ نظم و نثر میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد جامی کے اعداد کے برابر ہے یعنی ان کی تصنیف کی ہوئی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد (۵۴) ہے۔ جن میں سے اہم ترین کتابیں یہ ہیں (۱) منظوم کتابوں میں ان کے اشعار کا دیوان ہے جو غزلیات، قصائد، ترجیعات، ترکیبات، مرااثی، مثنویات اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ مولانا جامی نے اپنے دیوان کو خود ہی تین حصوں میں تقسیم کیا اور ان کا علیحدہ علیحدہ نام رکھا (۲) فاتحۃ الشباب (۳) واسطۃ العقاد (۴) خاتمۃ الحیات۔ مولانا جامی نے ان میں اعلیٰ پایہ کے قصیدے اور عشقِ انگیز عرفانی غزلیں کیا ہیں اور دلچسپ اوزان میں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ غزل ہے۔

نَفْثَاتٌ وَفِئَلٌ اَوْ قَدْ تَجَمَّاتٌ شَوْكٌ فِي الْحَشَا
بِتَوَدُّشْتِ خَوْدِ لُغْتِ خُونِ اَز تَوْبُو دِجَانِ مَرَاكُونِ
دَل مَن بَعِشْتِ تَوَمِ نَبْدِ قَدَمِ دَنَا بِرِہِ طَلَبِ
زَمَنَدِ زَلْفِ تَوْبَرِ تَسْكُنِ گِرِہِ نِتَادِہِ بَكَارِ مَن
تَوْبِہِ مَنبَہِی كَہ زَجَلُوۃِ تَوَصَدَاۃِ بِسَمِی صَوْفِیَانِ
ہِمِ اہلِ مَسْجِدِ وَصَوْمِہِ پِلِ وَزَوْجِ وَوَعَاۡیِ شَبِ
چَہِ جَنَافِہِ جَامِی خُسْتِ دَلِ زَجَدَاۃِی تَوْنَمِی كَشَدِ
زِہْمَتِ بَسِیْنِہِ كَمِ آتَشِ كَہ نَزْدِ ذِبَانِہِ كَمَا تَشَا
فَہْجُوۡتَنِی قَبْلُ قَلْبِی مُتَعِیۡتِ رَاۡ مُتَوَحِّشَا
قُلُۡسِ سَعِی فِیۡدِ سَعِی وَلٰكِنِ مَشِی قَبِیۡدِ مَشَنِ
بَگِرِہِ كَشَاۤی زَلْفِ خُوۡدِ تَوَزَكَرِ مَن گِرِہِی كُشَا
گَزَرْدِ زَرُوہِی لَا مَكَانِ كَہ خُوشَا جَمَالِ اَزَلِ خُوشَا
مَن وَذَكَرِہِ طَلَعَتِ تَوَاۡ مَن الْغَدَاۃِ وَالْعِشَا
قَدَمِ اَزِ طَرِیۡقِ وَفَاۡ مَكْشِ سُوۡیِ عَاشِقَانِ بِلَا كُشَا

اے آثار کے معنی یادگار۔ غزلیات، عشق و محبت کی باتیں کرنا، محبوب سے ہم کلام ہونا، اور کھیلنا اور نیرودہ کلام جس میں حسن و عشق، وصال و فراق، ذوق و اشتیاق و جنون وغیرہ کی باتیں ہوں۔ غزل، عشق و محبت کی باتیں کرنے والا۔ قصائد، قصیدہ کی جمع، قصیدہ، مودت اور غلیظ مغز۔ اصطلاح میں وہ نظم ہے جو کسی کی مدح یا ذم پر مبنی ہو۔ قصائد، ترجیعات، شاعروں کی اصطلاح وہ بند جس میں ایک خاص بیت کو چند اشعار کے بند بار بار میں، بشرطیکہ وہ بیت اپنے پہلو بیت کے مفہوم سے ربط رکھتی ہو۔ قصائد، ترکیبات، اصطلاح شعرا میں وہ کئی بند جو مختلف قافیوں، اور ایک بحر میں تصنیف کئے جائیں اور ہر بند کے بعد ایک بیت غیر مکرر میں جس کا قافیہ مختلف ہو۔ مرااثی، مرثیہ، غم کا بیان۔ مثنویات، دو دو، ایک قسم کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ رباعیات رباعی کی جمع وہ چار مصرعے جو مخصوص وزن میں ہوں اور ان کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوں۔

۱۔ تیرے وصل کی خوشبوؤں نے کلچر میں تیری محبت کی چنگاریوں کو سلگا دیا، تیرے غم کی سینہ میں اس قدر آگ ہے کہ اگر توجہ ہے، تو آگ کے شعلہ سے بھی اس قدر نہ جلا سکے۔

۲۔ تیری محبت سے دل خوں ہو گیا، تجھ سے ہی میری جان کا سکون ہے مگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، پھر تو نے مجھے حیرانی اور وحشت میں ڈال دیا۔

۳۔ تیرے عشق میں میرے دل نے وفا کا قدم راہ طلب میں رکھ دیا ہے، پس اگر اس نے کوشش کی تو اس میں کوشش کرے گا اور اگر دھڑکے گا تو اس میں چلے گا۔

۴۔ تیری زلف کی کند کی ہر تسکن کی گہرہ میرے کام میں لگی ہوئی ہے، اپنی زلف کی گہرہ کشانی کے ساتھ تو میرے کام کی گہرہ کشانی کر۔

۵۔ تو کیسا منظر ہے کہ تیرے جلوہ سے صوفیوں کی تسبیح کے دانوں کی آواز لامکان کے کنگروں سے گزر جاتی ہے، اے جمالِ ازل! تو کتنا حسین اور کتنا پیارا ہے،

۶۔ مسجد اور گرجوں والے سب لوگ رات دن دعاؤں میں مصروف ہیں اور میں تیری زلفوں اور تیرے رخ کے ذکر میں صبح سے رات تک مشغول رہتا ہوں،

۷۔ کون سی جفا ہے جو جامی نے تیری جدائی میں نہ اٹھائی ہو، تو مصیبت کے مارے اور آفتوں کے تھیلے والے عاشقوں کی طرف وفا کے قدم کو نہ چھوڑ۔

اسی طرح اس کتاب کی ترجیحات اور اس کے مرثیات بھی بڑے دل نشین اور اثر انگیز ہیں (۲) دوسرے ہفت اورنگ (سات تخت شاہی) کہا ہے، جن سے مراد یہ سات کتابیں ہیں، اول "سلسلۃ الذہب" جس میں دینی فلسفی اور اخلاقی مسائل پر بحث کرتے ہیں، اور ہفت پیکر نظامی کے وزن پر ہے، اس کے شروع میں یہ بیت ہے
 بِلَہِ الْحَمْدُ قَبْلَ كُلِّ کَلَامٍ - ہر کلام سے قبل اللہ کی حمد ہے۔

بصفات الجلال والا کرام، جلال اور اکرام کی صفتوں کے ساتھ دیرِ مثنوی سلطان حسین کے نام پر ہے،
 (۲) - "سلامان والبال" منظوم، ایک قدیم داستان سے چُنا ہوا ہے اور اس میں معرفت کی باریک باتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور مولانا رومی کی مثنوی اور شیخ فرید الدین عطار کی منطق الطیر کے وزن پر اس کو نظم کیا گیا ہے۔ یہ مثنوی یعقوب بیگ آق قویونلو کے نام پر ہے۔

۳۔ تحفۃ الاحرار، دینی اور عرفانی مثنوی ہے، اس مثنوی میں معرفت اور دین کی باتوں کو بیان کیا ہے، حکمت آمیز قصے

اور مثالوں کا مجموعہ ہے اور مخزن الاسرار نظامی کے وزن پر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلع یہ شعر ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست صلائی سرخوان کریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم کے دسترخوان پر بلانے کے لئے بلاؤ اور عام دعوت ہے، یہ ثنوی حضرت ناصر الدین خواجہ عبید اللہ کے نام ہے جو خواجہ احرار کے لقب سے مشہور ہیں۔

۴۔ بختہ الابرار تحفۃ الاحرار کی طرح ایک دینی اور عرفانی ثنوی ہے، پاکیزہ، مزیدار اور دلچسپ حکایتوں اور عقلی مثالوں پر مشتمل ہے۔

۵۔ یوسف زلیخا مولانا جامی کی سب سے زیادہ مشہور ثنوی ہے، جو نظامی کی فرادوسیریں کے وزن پر لکھی گئی ہے اس کا پہلا شعر یہ ہے۔

الہی غنچہ امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنا

یہ ثنوی بھی ابوالقاسم سلطان حسین کے نام پر ہے۔

۶۔ لیلیٰ مجنوں، جو نظامی کی لیلیٰ مجنوں کے وزن پر لکھی گئی ہے اور لیلیٰ مجنوں کی مشہور داستان پر حاوی ہے اس کا مطلع ذیل کا شعر ہے۔

اے خاک تو تاج سر بلنداں مجنوں تو عقل ہوشمنداں

اے وہ کہ تیری خاک معزز اور ممتاز لوگوں کے سر کا تاج ہے، تیرا دیوانہ سارے عقل مندوں کی عقل ہے۔
۷۔ خرد نامہ اسکندری، بزرگوں اور دانائوں کے اقوال کا مجموعہ ہے، نظامی کے سکندر نامہ اور فردوسی کے شاہنامہ کے وزن پر کہا گیا ہے جس کا مطلع یہ شعر ہے۔

الہی کمال الہی تراست جمال جہاں بادشاہی تراست

یہ ثنوی بھی سلطان حسین بالقیصر کے نام ہے، یہ سات کتابیں ہفت اورنگ کہلاتی ہیں۔

تیسرے تجنیس اللغات ہے، مولانا جامی کی وہ کتابیں جو نثر میں ہیں، وہ یہ ہیں۔

اول۔ لغات الانس جو صاحب معرفت صوفیہ کے حالات کی شرح میں لکھی گئی وہ یہ ہی کتاب ہے جس

۸۔ تجنیس، ہم جنس بنانا، یکساں کرنا۔ صنعت لفظی کی ایک صنعت، ایسے دو کلمے لانا کہ لفظ میں متفق اور معنی میں مختلف ہوں۔

کے کچھ حصے حیاتِ الصوفیہ کے پڑھنے والے پڑھیں گے

- ۱۔ نقد النصوص فی شرح نقشب الفصوص۔ اس کتاب میں علم و معرفت اور حکمتوں کا بیان ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی مؤلف فصوص الحکم کے عقیدوں کی شرح و تفسیر لکھی ہے۔
- ۲۔ لوائح معرفت کی گہری باتوں اور پاکیزہ اور دل نشین رباعیات پر حاوی ہے۔
- ۳۔ شواہد النبوة جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و عزوات کی تشریحات اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خوبیوں اور کمالات کے بیان میں ہے۔
- ۴۔ اشعة اللمعات۔ عارف بزرگ شیخ فخر الدین عراقی کی کتاب 'لمعات' کی شرح و تفسیر میں ہے۔
- ۵۔ بہارستان۔ حضرت سعدی کی گلستان کا خلاصہ و اختصار لکھا گیا جو دلچسپ قصوں، دقیق اور نفع بخش نکتوں اور دل پسند اشعار پر حاوی ہے۔
- ۶۔ لوامع۔ ابن فارض، قصیدہ خمریہ کی تشریح میں لکھی گئی۔
- ۷۔ فوائد ضیائیہ یعنی شرح ملا عربی جامی، علم نحو کی مشہور کتاب قافیہ ابن حاجب کی شرح ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔
- ۸۔ توضیح احادیث۔ روایت کردہ حضرت ابوذر غفاری صحابی حدیث میں لکھی ہے۔
- ۹۔ اربعین جامی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس حدیثیں، اپنے اپنے زمانہ میں بہت سے علماء نے اربعینات یعنی چهل احادیث لکھی ہیں، اسی طرح مولانا جامیؒ نے بھی چالیس حدیثیں لکھی ہیں، جن کا ترجمہ فارسی اشعار میں کیا ہے، اس کی پہلی حدیث یہ ہے لَا يُؤْمِنُ أَخَذُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لَا يُحِبُّ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ فارسی یہ ہے ہشتر۔

ہر کسی را لقب مکن مومن گر چه از سعی جان و تن کاہد
تا نخواهد برادر خود را آنچه از بہر خویش تن خواہد

۱۰۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهِ لَعَنَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فی ذمۃ الفقہاء و العلماء (ترجمہ) جو شخص میری امت میں سے اسکے دین کی متعلق چالیس احادیث یاد کر لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فہما اور علماء کے گروہ میں اٹھائے گا، ایک روایت میں ہے کہ اس کو شہیدوں کے گروہ میں اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے تو بہشت میں داخل ہو جا۔

ہر ایک آدمی کو مومن نہ کہو، اگرچہ وہ عبادت سے جان و تن گھلا دے، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے،

اور آخری حدیث یہ ہے، لَا يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ بَارِئٍ،

ہر کہ در خطہ مسلمان باشد از نقد دیں گرانمایہ کے پسند کہ خود بخپد سیر بنشیند گرسنہ ہمسایہ ترجمہ، مسلمان کے طریقہ میں جو شخص دین کی بیش قیمت دولت رکھتا ہے وہ کب پسند کرے گا کہ وہ پیٹ کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا بیٹھا رہے،

علم تفسیر میں تفسیر سورہ فاتحہ، مسائل میں ارکان الحج، علم سلوک میں سخنان خواجہ پارسارحمۃ اللہ علیہ، طریقہ صوفیاں و تحقیق مذہب صوفیاں، رسالہ حالات مشاہیر صوفیا، خواجہ پارساولانا رومی، خواجہ عبداللہ انصاری وغیرہ کے حالات لکھے ہیں، رسالہ اسرار الجلی فی ذکر الحنفی، اس کی ابتداء یہ ہے،

سر رشته دولت اے برادر بکف آر وایں عمر گرامی بخسارت مل گذار
دائم ہمہ جا با ہمہ کس در ہمہ حال میدار نہ ہفتہ چشم دل جانب یار
اس کے آخر میں حضرت خواجہ علی رامینیؒ کی طرف منسوب یہ رباعی لکھی،
باہر کہ نشینی دلشد جمع دولت و نہ تو نہ رہید ز حمت آب و گلت
ز نہار ز صحبتش گریزاں باشی ورنہ کند روح عزیزاں بہ حلت
سب سے آخر میں یہ شعر ہے،

دادیم نشان نہ گنج مقصود ترا گرمانہ رسیدیم تو شاید برسی
رسالہ اسرار الجلی فی ذکر الحنفی کے اشعار کا ترجمہ،

اے بھائی دولت کی تدبیر اختیار کر، اور یہ قیمتی عمر گھاٹے میں نہ گزار، ہمیشہ ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ ہر حال میں چپے ہوئے دل کی آنکھ کو یار کی طرف رکھ،
ترجمہ رباعی خواجہ علی رامینیؒ

جس کے پاس تو بیٹھے تجھے دل جمعی نہ ہو، اور تیری بشری عادتوں کو نہ چھڑائے، خبردار اس کی صحبت سے دور بھاگئے اگر ایسا نہ کرے گا تو عزیزان کی روح تجھے معاف نہ کرے گی،

آخری شعر کا ترجمہ: ہم نے تجھے مقصود کے خزانہ کا پتہ دے دیا ہے، اگرچہ ہم تو نہ پہنچے شاید تو پہنچ جائے،

مُنَاجَاتِیں التَّجَائِیْسُ وَدُعَائِیں

کتابِ بہجتہ الابرار میں مولانا جامی قدس سرہ نے چھ عقود میں جو ۶۰ اشعار مناجاتیہ اور دعائیہ لکھے ہیں وہ سلوک کے مناجات کے لحاظ سے نہایت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ ایک ایک عقد میں ۱۰، ۱۰، ۱۰ اشعار ہیں، اور ہر عقد کا عنوان سلوک کے کسی مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ حیاتِ صوفیہ چونکہ مولانا جامی قدس سرہ کے فیضان کے رشحات میں سے ایک رشحہ اور قطرات میں سے ایک قطرہ ہے، اس لئے مسکین نے حیاتِ صوفیہ کی ابتداء بھی مولانا کے اشعار سے کی اور اس کا اختتام بھی مولانا کی دعاؤں اور مناجات پر کر رہا ہوں تاکہ حضرت مولانا کی دعائیں اور التجائیں ہوں۔ میں اور کتاب کے پڑھنے والے ان پر آمین کہنے والے ہوں، کیا عجب ہے کہ اللہ شانہ اپنے ایک دوست اور ولی خاص کی ان دلی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات و ابدی حیات بنادے، ہر بند کے اشعار کو نمایاں کرنے کے لئے جلی خط میں لکھا، ترجمہ و تشریح کو زیریں حصہ میں لکھ دیا ہے تاکہ ان اشعار کو روزانہ بطور وظیفہ پڑھ کے روحانی ترقیات حاصل کریں اور ترجمہ و تشریح کی ضرورت ہو تو تحت السطور دیکھ لیا کریں

۱۔ اے نہ اندوہ تو پُر بخوں دلِ ما	۱۔ عقد اول
۲۔ دلِ ما در رہت افتادہ پرلیت	خواہشات کی
۳۔ ہر دم از جنبش آلِ بادِ درشت	ہواؤں کے
۴۔ وائے بر ما گر تو قرارش نہ دہی	چلنے کی وجہ
۵۔ بر در خود ندہی تسکینش	سے شجرہ دل
۶۔ بندہ جامی کہ بدائے تو خوش ست	کے ڈالو اڈول
۷۔ در خود راحتِ جانِش گرواں	ہونے میں
۸۔ بکر مہائے خودش بینا کن	
۹۔ بروے ابواب معانی بکشا	
۱۰۔ یشہش باشش بہ توفیق سخن	
۱۔ دم بدم اند تو دگر گوں دلِ ما	
۲۔ کہ برو بادِ ہوا را گزریست	
۳۔ پشتِ او رُوشدہ و رُوشدہ پشت	
۴۔ بہر خود میلِ بکارش نہ دہی	
۵۔ حرفِ تمکین نہ کنی تلقینش	
۶۔ بفروغِ ز چراغِ تو خوش ست	
۷۔ نامِ خود در زبانش گرواں	
۸۔ بہ ثنا مائے خودش گویا کن	
۹۔ رہ با سرارِ نہانی بہ نما	
۱۰۔ آدرشِ روئے بہ تحقیق سخن	

ترجمہ و تشریح۔ ① اے وہ کہ تیرے عشق میں ہمارا دل تڑپ رہا ہے تیری محبت سے ہمارے دل کا حال ہر لمحہ بدل رہا ہے یعنی کبھی وہ خوش ہوتا ہے کبھی مغموم، کبھی اس پر قبض ہوتا ہے کبھی بسط، کبھی اس پر ہیبت کا غلبہ ہوتا ہے

حیاتِ صوفیہ

کبھی شوق اور اُنس کا (۲) تیری راہ میں ہمارا دل الیا پڑا ہوا ہے جیسے کوئی پُر پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر خواہش کی تیز ہوا چل رہی ہو (۳) اور اس طوفانی ہوا کے ہلانے سے ہر گھڑی اس کا الٹا سیدھا ہو جاتا ہو اور اس کا سیدھا الٹا یعنی خواہشات کی تیز اور تند ہواؤں کی وجہ سے میرے دل کو قرار نہیں رہتا کہ وہ سب کو چھوڑ کر تیرا ہو رہے بلکہ وہ ہر وقت ڈانوا ڈول رہتا ہے (۴) ہماری ناکامی ہے اگر تو اس کو قرار اور سکون نہ دے اور اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی کی طرف مائل نہ کرے (۵) اور اپنے در پر اس کو قرار نہ دے اس کو تمکین کا لفظ تلقین نہ کرے اور اس کو استقامت نہ بخشنے کہ وہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کا نہ ہو جاوے (۶) تیرا بندہ جامی تیری تھوڑی سی محبت پر بھی راضی ہے اور تیرے چراغ کے ایک شعلہ اور معمولی نو دروشنی سے بھی خوش ہے (۷) اپنی یاد کو اس کی روح کی راحت کر دے۔ اپنے نام کو اس کی زبان کا در دا اور وظیفہ کر دے (۸) اس کو اپنی عنایتوں اور کرم کو دیکھنے والا کر دے، اپنی ثنا اور تعریف کے ساتھ اس کو بولنے والا کر دے (۹) اس پر معافی کے ابواب کھول دے اچھے ہوئے رازوں تک اس کی رہنمائی کر دے (۱۰) بات کہنے کی توفیق میں اس کا مددگار ہو اور بات کی تہہ تک پہنچنے اور حقیقت کی بات کہنے میں اس کو متوجہ کر دے کہ معرفت کی باتیں کہتا رہوں اور حقیقت کے مجید ظاہر کرتا رہوں۔

۱۔ اے زبانِ خرد از کتہ تو بند	۲۔ بخرد شرح کمالت نتواں	۳۔ سخن از باغِ جمالت و ردلیست	۴۔ از گلے رونقِ باغے کہ شناخت	۵۔ بہ کزین زمزمہ خاموش شویم	۶۔ طبع جامی کہ ثنا گستر تست	۷۔ ہر طرف گرچہ ہوائے دارو	۸۔ عار دارو ز حدیثِ ہممہ کس	۹۔ رخت ازاں دائرہ بیروں آرش	۱۰۔ بہ لبش خطبہ افترونی وہ
دوسرا بند	کمالات الہیہ کی	شرح و تفصیل کو	بیان کرنے سے	عقل کے عاجز ہونے	اور نعمتوں کے شکر	کرنے سے زبان	کے قاصر ہونے	کے بیان میں	
پایہ قدر سخن از تو بلند	یہ سخن شکر نوالت نتواں	داندریں مرحلہ باد اور دلیست	در تخی نور چراغے کہ شناخت	پائے تا سر چو صدف گوش شویم	کم ترین مرغ و نا پرور تست	پائے دل بستہ بجائے دارو	بہ زبان ذکر تو میخواست بس	نطق ازین قافیہ موزوں دارش	بہ زرش سکہ موزونی وہ

نوٹ:۔ مناجات، کان میں بات کہنا، دعا، عرض، التجا جو حق سبحانہ کے حضور پیش کی جائے۔

ترجمہ و تشریح (۱) اے وہ ذات جس کی دریافت اور ادراک سے عقل کی زبان گونگی ہے کہ ہر کلام کے مرتبہ سے تو بلند ہے یعنی زبان و عقل کی کیا طاقت ہے کہ تیرا ادراک کر سکے، کیونکہ تو خالق ہے وہ مخلوق، تو لامتناہی ہے وہ متناہی، تو محدود ہے وہ محدود، تو باقی ہے وہ فانی (۲) عقل سے تیرے کمال کی شرح نہیں ہو سکتی۔ کلام سے تیری عطا کا شکر نہیں ہو سکتا۔ یعنی تیرے کمالات کی تفصیل کو عقل نہیں پہنچ سکتی جس طرح زبان تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتی کہ تیری نعمتیں بے شمار اور بے حساب ہیں (۳) سخن و کلام تیرے باغِ جمال میں سے گلاب کا ایک پھول ہے جسے اس جہان میں ہوا لائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم انسانی میں اس نے کلام لفظی سے رونق فرمائی ہے (۴) ایک پھول سے باغ کی رونق کو کون پہچان سکتا ہے آگ کی چنگاری میں چراغ کی روشنی کو کون پہچان سکتا ہے۔ یعنی وہ باغ جس میں ہزاروں پھول کھلے ہوں اور ہزاروں قسم کی خوشبوئیں مہک رہی ہوں، پھر ایک پھول سے پورے باغ کا کیسے اندازہ لگا سکتا ہے اور چنگاری کی چمک سے چراغ کے نور کی وسعت کو کون شناخت کر سکتا ہے (۵) بہتر ہے کہ اس نغمہ سے خاموش ہو جائیں اور سر سے پیر تک سیپ کی طرح کان ہو جائیں یعنی اس بات سے کہ عقل و خرد سے تیرے کمالات کو پوری طرح ظاہر کر سکتے ہیں اور تیری ساری نعمتوں کا شکر زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ خاموش رہیں اور سر سے پاؤں تک ان کیفیتوں کو نہیں اور سیپ کی طرح ان باتوں کو محفوظ رکھیں جو اربابِ احوال بیان کریں (۶) جامی کی طبیعت جو تیری مداح ہے وہ تیرا کم ترین درجہ کا مرغ و ناپرور ہے (۷) اگرچہ اس کی طبیعت ہر طرف مائل رہتی ہے لیکن اس کا دل ایک جگہ یعنی راہِ حق کا پابند ہے کہ وہ تیرے خیال میں ہی ڈوبا رہتا ہے (۸) تیرے ماسوا سب کی باتیں کہنے سے شرم رکھتا ہے اور زبان پر فقط تیرا ذکر چاہتا ہے (۹) دوسرے کی بات کے دائرہ سے اس کے پھیرے کو باہر نکال اور اس کا کلام اپنے ذکر کے تافیہ سے موزوں رکھ کہ وہ تیرے ذکر کے دائرہ میں مقید رہے (۱۰) اس کی زبان پر کلام کی افزائش دے اور اس کے سونے کو چلنے والا سکہ بنا دے۔

۱۔ اے سخن را چو گہر سنجیدہ	خلعت نظم بر و پوشیدہ
۲۔ گہر رہ تمیز صحیحش ز سقیم	بتر از دُوبے طبع سلیم
۳۔ می کند وزن سخن نظم پرست	نہ ترا زوش پدیدار نہ دست
۴۔ طبع را دست و ترا زو تو وہی	بر سخن قوت بازو تو وہی
۵۔ اثر صنع بدیدن سہل است	زاں بصانع نہ رسیدن جہل ست
۶۔ جامی غرق جہالت ماندہ	بر جہین آبِ جہالت راندہ
۷۔ نہ از زگلش سبزہ احساں خیزد	نہ از دلش نکتہ عرفاں ریزد

تیسرا بند

کلام موزوں کی

نعت کی شکرگزاری

اور خداوند تعالیٰ

کی ہستی کے

دلائل بیان

حیاتِ صوفیہ

- کرنے کی توفیق ۸۔ گرچہ روزی خور ہر روزہ تست
کی طلب میں ۹۔ فیضے از ابریقین بروے ریز
۱۰۔ ہرچہ در یوزہ زخود تو کند
- دست امید بدر یوزہ تست
تا دریں مرحلہ وسوسہ خیز
صرف برہان وجود تو کند

ترجمہ و تشریح ④ اے اللہ! تو نے بات کو موتی کی مانند قدر اور عزت بخشی ہے اور اس پر نظم کی خلعت (لباس) پہنا دی ہے۔ تو نے طبع سلیم کو ایسی ترزو و بنادی ہے کہ وہ صحیح اور موزوں کلمات کو سقیم اور غیر موزوں جدا کر دیتی ہے (۳) شاعر اور نظم کا جانتے والا اس طبع سلیم سے قول لیتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وزن کے کرنے میں نہ ترزو و ظاہر ہے نہ ترزو و پکڑنے والا ماتھ (۴) اس طبیعت کو تو نے والا ماتھ اور ترزو و تودیتا ہے اور اس کو بات کرنے پر قوت بازو تودیتا ہے (۵) تھوڑی سی نکر سے تیری صنعت و کاریگری کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ظہور کے باوجود صانع بنانے والے تک نہ پہنچنا جہل اور نادانی ہے (۶) جامی جہالت میں ڈوبا ہوا ہے اور شرمندگی کا پسینہ پیشانی پر بہا رہا ہے یعنی تجلی شہودی اس پر نہیں ہوتی (۷) نہ اس کی مٹی سے احسان کا سبزہ اگتا ہے نہ اس کے دل سے عرفان کا نکتہ ٹپکتا ہے (۸) اگرچہ روزانہ وہ تیرے دروازہ سے رزق کھاتا ہے اور بے مانگے سب کچھ ملتا ہے پھر بھی امید کا ماتھ تیرے آگے پھیلائے رہتا ہے اور امیدوں کے ساتھ تجھ سے بھیک مانگتا رہتا ہے (۹) ابریقین سے کچھ فیض اس پر برساتے تاکہ اس دوسرے خیز منزل میں (۱۰) جو کچھ تو اس کو بھیک دے وہ اس کو تیرے وجود کے اثبات میں خرچ کرے۔

- چوتھا بند ۱۔ اے جہاں از صفت ذات تو پُر
عالم از حجت اثبات تو پُر
۲۔ پیچ جانیت کہ غوغائے تونیت
پر تو روی ولا رائے تونیت
۳۔ تو چنیں ظاہر و ما کور بصر
تو چنیں حاضر و ما دور نگر
۴۔ نور تو گر نہ بود ما چہ کنیم
چشم بینا دل و انا چہ کنیم
۵۔ نیست از غایت کو تو نظری
خبر مانر تو جز بے خبری
۶۔ گرچہ جامی بود از بے خبراں
چہ بود گر بطفیل و گراں
۷۔ بخشی از ہستی خویش خبرے
بندی از طاعت خویش کرے

حیاتِ صوفیہ

بر گلشن ابر عنایت باری
زنگش از چہرہ دل بزدائی
مے زخمخانہ وحدت دلش

۸۔ در دلش تخم ہدایت کاری
۹۔ ہر ش از مہرہ گل بکشان
۱۰۔ پایکشانہ قربت ہمیش

ترجمہ و تشریح ① اسے وہ کہ جہان تیری صفت ذات سے بھرا ہوا ہے، سارا جہان تیری ہستی کے اثبات سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی جگہ نہیں جہاں تیری صفات کا ظہور نہ ہو، کوئی مقام نہیں جہاں تیری قدرت و حکمت کا نور نہ ہو۔ اور چونکہ تیری صفات عین ذات ہیں کہ صفت بغیر ذات کے نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے تیری ذات کے وجود پر جہان کی ہر چیز حجت اور دلیل ہے ② کوئی جگہ نہیں جہاں تیرا چہرہ چاہیں اور کوئی جگہ نہیں جہاں تیرے محبوب چہرہ کا عکس نہیں ③ تو ایسا ظاہر ہے اور ہم اندھے ہیں کہ تجھے دیکھتے نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے اور ہم اندھے کبھی عرش پر گمان کرتے ہیں کبھی آسمانوں پر ④ اگر تیرا نور ہدایت نہ ہو تو ہم دیکھنے والی آنکھوں اور عقل والے دل کا کیا کریں کہ تیری ہدایت کے بغیر آنکھیں اور عقل سب بیکار ہیں ⑤ انتہائی کوتاہ نظری کی وجہ سے بے خبری کے سوا ہمیں کوئی خبر نہیں، کوتاہ نظری تنگ نظری اور عاقبت نااندیشی کے باعث، تیرے ہر جگہ موجود ہونے کا ہمیں شہود نہیں ہوتا۔ جب تک اس کا شہود نہ ہو نہ بانی طور پر تجھے حاضر ناظر جاننا اصل میں نہ جانتا ہے ⑥ اگرچہ جامی بے خبروں میں سے ہے۔ مگر تیرے لئے کیا مشکل ہے اگر تو دوسروں کے طفیل ⑦ اپنی ہستی سے اس کو کچھ خبر دے دے اور اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرما دے اور اپنی طاعت کے لئے اس کی کمر مضبوط کر دے ⑧ اس کے دل میں ہدایت کا بیج بوسے اور اس کے وجودِ خاکی پر مہربانی کا بادل برسادے ⑨ دل کے چہرہ سے اس کے زنگ کو صاف کر دے ⑩ اپنی قربت کے محل میں اس کے قدم پہنچا دے، وحدت کے شراب خانہ کی اسے شراب دے دے۔

پانچواں بند ۱۔ اے بتوحید تو ہر ذرہ گواہ
۲۔ در بہت ذرہ ناپہیز شہدیم
۳۔ ماؤ بے حاصل و تومیدی
۴۔ جستجوئے تو قرار از ما برد
۵۔ قوتے بخشش کہ کارے بکنیم
۶۔ جامی از کار گزار می ماندہ

نیت یک ذرہ بتوحید تو راہ
کمر از ذرہ بے نیز شدیم
گردہ فضلے تو کند خورشیدی
ضعف من قوت کار، از ما برد
بحریم تو گزارے بکنیم
نامہ بے ہودہ کاری خواندہ

کام مقصد اور	۷۔	می کند از تو طلب قوت کار	تا شود در طلبت کار گزار
راہ سلوک کی	۸۔	قوت کار گزاریش بدہ	بسکہ پاک عیاریش بدہ
انتہا ہے	۹۔	نقد دین از غش و غل پاکش کن	دل ذر آلائش گل پاکش کن
	۱۰۔	شد پریشان تر دو بینی کارش	روئے در قبلہ وحدت دارش

ترجمہ و تشریح ① اسے وہ کہ تیری توحید پر ہر ذرہ گواہ ہے مگر تیری توحید کے ایک ذرہ پر بھی کسی کی پہنچ نہیں۔ یعنی ہر ذرہ زبان حال سے گواہی دے رہا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے لیکن کسی کو تیری توحید میں سے ذرہ کی برابر بھی خبر نہیں ② تیری توحید کی تلاش میں ہم ذرہ ناچیز ہو گئے اور بہت دفعہ ذرہ سے بھی کم ہو گئے مطلب یہ ہے کہ تیری توحید حقیقی کی تلاش میں ہم ناچیز اور فانی مطلق ہو گئے اور اپنی عقل سے تیری توحید تک پہنچنے کی کوشش کی تو ③ ان کوششوں سے ہمیں بے حاصلی اور نومیدی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اگر تیرا فضل راہ نمائی نہ کرے ④ تیری جستجو نے ہمارا چین اور سکون لے لیا اور بدن کے ضعف نے ہم سے قوت کار کو لے لیا ⑤ اس کو وہ قوت بخش کہ ہم کوئی کام کریں اور تیری بارگاہ قدس میں گزاران کریں ⑥ جامی کارگزاری سے عاجز ہو کر بے ہودہ کاری اور بے فائدہ عمل کا خط پڑھتا رہا یعنی میں بے کار اور نکمٹا بن گیا اور ان کاموں میں پھنس کے رہ گیا جو عقل والوں کے نزدیک بے ہودہ اور لا حاصل ہیں اور تیرے قرب و حضور سے دور کرنے والے ہیں ⑦ یہ عاجز تجھ سے قوت کار طلب کرتا ہے تاکہ تیری طلب میں کار گزار ہو جاؤں ⑧ اس کو کارگزاری کی قوت دے، اس کو بے گناہی کی راہ دے اور زیادہ چستی اور چالاکی اور اپنے دروازہ پر بار بار آنے کی توفیق دے۔ ⑨ دین کی نقدی کو کھوٹے اور ناکارہ ہونے سے پاک کر اور اس کے دل کو، خاکی اندیشوں، نفس کی گرفتاری سے پاک کر، ⑩ دو بینی سے اس کا کام خراب و پراگندہ ہو گیا، اس کا رخ قبلہ وحدت کے دروازہ پر رکھ دے، مطلب یہ کہ میری نظر تجھ پر بھی ہے اور تیرے غیر پر بھی اور یہ ہی دو نظری مجھے تجھ تک نہیں پہنچنے دیتی کہ دو بیڑیوں میں پیر رکھنے والا کبھی بھی

منزل پر نہ پہنچا۔

۱۔	اسے پر از فیض وجود تو جہاں	غرق نور تو چہ پیداؤ نہاں
۲۔	مایہ صورت و معنی ہمہ تو	باہمہ بے ہمہ تو اسے ہمہ تو
۳۔	بے نصیب از تو نہ چند ست نہ چوں	خالی از تو نہ درون و نہ بیرون
۴۔	متحد اولی و اخیریت	مستقیق باطنی و ظاہریت

چھٹا بند

مراتب وجود میں

حقیقت کے عمومی

حیاتِ موفیہ

۵۔	کروہ در ہمہ اضداد ظہور	۱۵۔	سرپاں کی طرف
۶۔	جامی از ہستی خود پاک شد	۱۶۔	اشارہ کرنے
۷۔	در بقائے تو فنا می خواہد	۱۷۔	اور مقامِ شہود
۸۔	چوں فنا شد بہ بقاء لیش برسان	۱۸۔	کو پہنچنے کی
۹۔	از خود و کارِ خودش فانی دار	۱۹۔	طلب میں
۱۰۔	کن صافی صفات رہ برکش	۲۰۔	مٹنے والے بھوتی گری لیش

ترجمہ و تشریح ① اے وہ کہ جہان تیرے فیض و جود سے پر ہے، ہر چیز تیرے نور میں ڈوبی ہوئی ہے خواہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، مطلب یہ ہے کہ جہان کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو تیرے جود کے فیض سے خالی اور تیری ہستی کے نور میں ڈوبا ہوا نہ ہو، یہ شعر اللہ نور السموات والارض، واللہ علی کل شیءً ظہیر کی ترجمانی ہے ② صورت و معنی ظاہر و باطن، عجاز اور حقیقت سب کا مایہ تو ہے۔ تو سب کے ساتھ ہے، سب سے جدا ہے، اے وہ کہ سب تو ہی ہے مطلب یہ ہے باعتبارِ توحید اور علمیت کے تو سب کے ساتھ ہے لیکن چونکہ یعنی مثل اور برابری، بے چگونگی یعنی حال اور کیفیت کے اعتبار سے تو مخلوق سے جدا ہے کہ وہ چون و چند کہ مثل مانند اور کس قدر اور کتنی کی صورت رکھتی ہے یعنی مخلوق مشابہت انداز و شمار رکھتی ہے مگر حق تعالیٰ بے چون و چگون ہونے کی وجہ سے مخلوق کے احکام و آثار سے علیحدہ ہے اس کی مثال ہے نہ مشابہت، نہ اندازہ ہے نہ شمار، اس کے باوجود سب کچھ وہ ہے سب کی ماہیت و حقیقت بھی وہ ہے اور اس کی صورت علمیہ ہے اور اس کی صورت کے احکام و نشانات چون و چند ہیں۔ ③ بے نصیب تجھ سے نہ چند ہے نہ چوں، خالی تجھ سے نہ درون ہے نہ بیرون، مطلب یہ ہے کہ چند و چوں یعنی مخلوق نہ تو از خود آگئی ہے اور نہ تیرے سوائے اور نہ اس کو بنایا ہے بلکہ وہ تیرے جود دینے سے موجود ہوئی، اور تیرے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئی، اس بنا پر درون اور بیرون، اندر اور باہر، باطن اور ظاہر دونوں تجھ سے خالی نہیں، جب وجود عالم ظہور میں نہ آیا تھا بلکہ وہ اللہ کے علم قدیم میں موجود تھا اس کو درون کہا گیا اور جب وجود عالم ظہور اور عالم عین میں آگیا اس کو بیرون کہا گیا گہا بطنی علم کو درون اور ظاہر علم کو بیرون کہیں تو یہ مطلب ہوگا الہی، اندر بھی تو ہے اور تیرا فیض و جود اور باہر بھی تو ہے اور تیرا فیض و جود اور جب تیرا فیض و جود عالم بطون میں تھا اور عالم ظہور میں نہیں آیا تھا اس وقت تیری نشانی یہ تھی کَلَّمَ اللہ وَلَمْ یکنْ مَعَهُ شَیْءٌ، اللہ تھا اور اس کے ساتھ

کوئی چیز نہ تھی (۴) تیری اولیت اور آخریت ایک ہے اور تیری ذات پاک میں باطنیت و ظاہریت متفق اور ایک ہیں مطلب یہ ہے کہ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** کی نسبتیں باعتبار مخلوق کے ہے باعتبار خالق کے نہیں یہ نسبتیں اس وقت پیدا ہوئیں اور کہنے میں آئیں جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اول کی جس سے ہر ایک شے کے آثار نے تفصیل و تمیز پائی تو اول و آخر ظاہر و باطن کے پیدا ہونے پر بھی تو ہی اول اور تو ہی آخر تو ہی ظاہر اور تو ہی باطن ہوا اور چونکہ ان نسبتوں کا ظہور تیری تجلی سے ہے تو فی الحقیقت تیری اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت متحد و متفق ہوئی ایک دوسرے کی ضد نہیں جو تیری ذات پاک میں جمع نہ ہوں یا تیری ذات کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت ہو کیونکہ تو اپنی ذات پاک سے ایسا ہے کہ (۵) تو نے تمام اضداد میں جو اپنے اپنے احکام و آثار کی وجہ سے ایک دوسرے کی اضداد ہیں ظہور کیا اگر دن ہے تو اس میں بھی کوئی ضد نہیں جو تیرے نزدیک دور ہو اور اپنی ضد کے ہونے کی وجہ سے تیرے علم میں نہ رہے اور ان واقعات کی صداقت اور تیری ہستی کے اثبات و ظہور کی وجہ سے (۶) جامی اپنی ہستی سے پاک ہو گیا اور اپنی موہوم اور بے حقیقت ہستی کو نابود کر کے فقر و فنا کی راہ میں خاک ہو گیا (۷) تیری بقا میں فنا اپنی ہستی کا نیست و نابود ہونا چاہتا ہے اور اس فنا سے تجھ میں بقا چاہتا ہے یعنی یہ نہ ہو کہ اس ہستی کا وجود پھر ہو جاوے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہستی حقیقی کا ظہور اس کے قلب پر ہر حال میں رہے (۸) خود سے اور اس کے کام سے اس کو فانی رکھ اور یہ فنا اس کو میسر فرما مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! ایسا نہ ہو کہ میں خود کو کچھ سمجھوں اور اپنے کئے ہوئے کاموں کو یہ سمجھوں کہ یہ کام میں نے کیا اور ایسے کیا میرے اس خیال اور گمان کو فنا کر دے اور اس کا نام و نشان نہ رہے (۹) جب یہ فنا ہو جاوے تو اس کو بقا تک پہنچا دے اور اس کو مستندِ صدر و صفا پر بٹھا دے (۱۰) اور پاکیزہ صفت والوں کی طرف اس کی رہبری فرما اور طریقہ تصوف کی صفات و آداب سے اس کو موصوف کر۔ آمین یا رب العالمین۔

قدوة العارفين زبدة الصالحين في زمانه مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کمالات میں مشتمل آنے خروارے ڈھیر میں سے ایک مٹی یا پھولوں کے باغ سے چند پھول چن کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، مناجات جامی میں سے اشعار کتاب کے آخر میں لکھ کر کتاب تمام کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام اہل اسلام کو سب بزرگوں کے فیض سے مستفیض اور ان کے علوم و عرفان سے مستفید اور ان کی محبت اور اتباع کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین

فقط والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔

بندہ محمد ادریس الانصاری۔

یوم الخمیس، جمرات ۱۲، جمادی الاول ۱۴۱۸ھ

مقدمہ نفحات الانس

الحمد لله الذي جعل مرآتي
قلوب اوليائه مجالاً
وجوه الكريم والاح منها
علم صفائح وجوه لوايح
نوره القدِيم فصاير وابحاث
اذا رَأَوْا اذَكَر الله والصلوة على
افضل من ارتفع حجب
الكون عن بصر بصائرهم
وانكشف سر سريات
وجوده السار في الكل
علم سرائرهم فمارأوا
في الوجود الا اياه
وعلم اله الطيبين
واصحابه الطاهرين
وعلم من تبعهم و
تبع تابعهم اجمعين
الى يوم الدين -

شکر اور تکریم اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے دوستوں
کے دل کے آئینہ کو اپنی ذات کریم کے جلوہ کی جلوہ گاہ
بنادیا اور بقا علیہ السلام متوشح بہا فیہ برتن سے
وہی کچھ لکھتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، اپنے نور قدیم
کے پرتوان کے چہروں کے صفحات پر ظاہر فرمادیتے
پس وہ ہو گئے اس مقام میں کہ اذکار اذکر اللہ
جب ان کا دیدار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے
اور خدا تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہو اس ذات پر
جو ارباب فنار و بقا میں سب سے زیادہ بزرگ ہستی
ہے یعنی اس جماعت کے سپہ سالار اور امیر برحق لوگوں
کی دلوں کی آنکھوں سے کون یعنی مخلوق کے پروردگار
گئے اور کل مخلوق میں ذات حق سبحانہ کے وجود کا
سریان ان کے باطن پر منکشف ہو گیا پس وہ نہیں
دیکھتے وجود میں مگر اس کو اور رحمت ہو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے خالوادہ پر اور آپ کے اصحاب پر اور
اس جماعت پر جو ان کی پیروی کرے اور ان پر جو ان
کی پیروی کرنے والوں کی پیروی کرے قیامت تک

۱۔ یہ اشارہ اس حدیث پر ہے جو یوں روایت کی گئی کہ آپ سے کہا گیا۔ یا رسول اللہ میں اولیاء اللہ عنہم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رَأَوْا ذَكَرَ الله سبحانه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز وجل کے اولیاء کون لوگ ہیں؟

آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جاوے۔

سچے یعنی اس جماعت کے سپہ سالار پر کہ ان کی قوت مدد سے صورتِ کونیہ جو شہود حق سبحانہ سے مانع تھیں، وہ قافی اور نیست و نابود ہو گئی ہیں اور وہ لوگ حق سبحانہ کے ساتھ اس طرح پر باقی ہو گئے ہیں کہ کل کائنات یعنی سب اشیاء میں حق تعالیٰ کا مخفی وجود ان کے اخفی امدارک پر منکشف ہو گیا ہے اور مخلوق کے پردے ان کے اور اک سے مرتفع ہو گئے ہیں کہ وہ حضرات ہر چیز کے وجود میں اللہ سبحانہ کے وجود کو دیکھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیز نہ خود وجود میں آئی ہے اور نہ اپنے وجود سے قائم ہے۔ بلکہ اللہ نے اس کو وجود بخشا اور اس کے وجود سے قائم ہے سچے حق سبحانہ کے وجود کے سران کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اور کل موجودات میں ظاہر و باطن اس کی تجلی اور اس کا ظہور ہے۔ یعنی کسی چیز کا کسی مرتبہ میں بھی اس کے بغیر وجود اور ثبوت نہیں ہو سکتا۔

حمد و ثنا کے بعد گمنامی کے گوشہ میں پڑا ہوا بے دست و پا
عبدالرحمن ابن احمد الحجامی اللہ اس کو قول و عمل اور
اعتقاد میں سچائی اور ہمتگی کی راہ پر قائم رکھے کہ شیخ
امام عالم عارف ابو عبدالرحمن محمد بن حسین السلمی النیشا
پوری قدس اللہ روحہ نے ان مشائخ طریقت کی جو
بڑے دین دار اور اہل یقین بزرگ اور ظاہر و باطن کے
علوم کے درمیان جامع تھے ان کی عادات اور حالات
کے بیان میں ایک کتاب جمع کی اور اس کا نام طبقات
الصوفیہ رکھا اور اس کے پانچ طبقے بنا دیئے اور
طبقہ درجہ سے ان کا مقصد وہ جماعت ہے جن
کے ولایت کے انوار اور ہدایات کے آثار ایک
زمانہ میں یا قریب زمانہ میں ظاہر ہوئے اور مریدوں
اور استفادہ کرنے والوں کا سفرِ حلت "کوچ" ان کی
طرف رہا ہو ہر طبقہ میں، اس گروہ کے مشائخ آئمہ
اور علماء میں سے ۲۰ آدمیوں کا ذکر کیا اور وقت اور
مقام کے لحاظ سے ان کے ایسے پاکیزہ کلمات اور
پسندیدہ عادات کو بیان میں لائے جو ان حضرات

ابا بعدی گوید پائے شکستہ زاویرِ خمبول و گم نامی
عبدالرحمن بن احمد الحجامی ثبتہ اللہ علی منہج
الصدق والمعاد فی العمل والقول والاعتقاد کہ شیخ
امام عالم عارف ابو عبدالرحمن محمد بن حسین
السلمی النیشا لوری قدس اللہ تعالیٰ روحہ در بیان
سیر و احوال مشائخ طریقت قدس اللہ ارحم
کہ کبرای دین و عظماء اہل یقین اند و جامع اند میان
علوم ظاہر و باطن کتابے جمع کردہ است و آن
را طبقات الصوفیہ نام نہادہ و آن را پنج طبقہ
گردانیدہ و طبقہ عبارت از جماعتے داشتہ کہ در
زمان واحد یا در ازمنہ متعارفہ الزوار ولایت و آثار
ہدایت از ایشان ودی نمودہ۔ و سفر و رحلت
مریدان و مستفیدان بالشیان بلودہ۔ دور ہر طبقہ
بیت تن از مشائخ و آئمہ و علماء دین این طائفہ
ذکر کردہ۔ و بحسب اقتضای وقت و مقام از کلمات
قدسیہ و شمائل مرفیہ ایشان آنچہ دلالت می
کند بر طریقت و علم و حال و سیرت ایشان

در بیان آورده و حضرت شیخ الاسلام کہف
الاتام ناصر السنۃ قانع البدعتہ ابو اسماعیل عبد اللہ
بن محمد الانصاری البروی قدس اللہ تعالیٰ روحہ
آن را در مجالس صحبت و مجامع تذکیر و موعظت
اسلامی فرمودہ اند۔ و سخنان و دیگر بعضی از مشائخ
کہ در ان کتاب مذکور نشدہ و بعضی از اذواق و
مواجید خود بر آن می افزوده و یکے از مجتہان و
مریدان آن را جمع می کردہ و در قید کتابت
می آورده۔

کی طریقت پر ان کے علم و حال اور سیرت پر ولالت
کرتے ہیں۔ یعنی جن سے انکا طریقہ سلوک، علم اور
حالات اور ان کی سیرت و عادات لوگوں کو معلوم ہو
جائیں اور حضرت شیخ الاسلام کہف الاتام ناصر السنۃ
قانع البدعتہ ابو اسماعیل عبد اللہ بن محمد الانصاری البروی
قدس اللہ روحہ اس کتاب کو صحبت کی مجلسوں اور
وعظ و نصیحت کی محفلوں میں امارہ فرماتے یعنی پڑھ کر
سنایا کرتے تھے اور بعض مشائخ کی دوسری باتیں جن
کا اس کتاب میں ذکر نہ تھا۔ اور موجود نہ تھیں اور کچھ
اپنے اذواق اور مواجید میں سے کچھ اور باتیں اپنی
طرف سے اضافہ فرماتے اور ان کے مریدوں اور
مخلصوں میں سے ایک مرید اس کو جمع کرتا تھا اور قید
کتابت میں سے آتا تھا

والحق ان کتابے ست لطیف و مجموعہ الینت
شریف مشتمل بر حقایق و معارف صوفیہ و دقائق
لطایف این طائفہ علیہ

اور واقعی یہ کتاب نفیس۔ مزیدار اور قابل قدر مجموعہ
ہے جو حقائق اور صوفیہ کے معارف پر مشتمل ہے اور
اس طائفہ علیہ کے باریک اور عمدہ باتوں کا ذخیرہ ہے۔

لیکن چونکہ وہ ہر است کی قدیم زبان میں تھی جو اس وقت بولی جاتی تھی اور لکھنے والوں کی تصحیف و تحریف
یعنی رد و بدل سے اس مقام میں پہونچ گئی تھی کہ بہت سے مواقع میں سہولت کے ساتھ اس کو سمجھنا اور
آسانی سے اس کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں صرف چند مقدمہ میں، اور پہلے مشائخ
کا ذکر تھا، لیکن بعض اور مشائخ کے ذکر سے اور حضرت شیخ الاسلام اور ان کے زمانہ کے بزرگوں اور
ان کے بعد میں ہونے والے سب بزرگوں کے ذکر سے خالی تھی۔ کئی دفعہ فقیر کے دل میں یہ بات
آئی تھی کہ اپنی وسعت حوصلہ اور طاقت کے مطابق تحریر اور تقریر میں اس کی کوشش کروں اور جو
کچھ اپنی سمجھ میں آجائے اس کو آج کل کی زبان میں جو لوگوں میں متعارف یعنی رائج ہے اس کو لکھوں

کچھ سمجھ میں نہ آوے حجاب، اور پوشیدگی میں چھوڑ دوں اور دوسری معتبر کتابوں اور عمدہ معارف سے
اس میں اضافہ کر کے، تشریح اور واضح بیان کے ساتھ لکھ دوں اور جن حضرات کا اس کتاب میں ذکر
نہیں۔ ان کے احوال کی شرح، ان کے مقامات، معارف اور کرامات اور تاریخ ولادت و وفات کو اس میں

حیاتِ صوفیہ

شامل کر دوں، لیکن کثرتِ مشاغل اور روکاؤں کے ہجوم کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں تک کہ امیر
 کی تاریخ میں ”درویشوں سے محبت کرنے والا“ ان سے کامل اعتقاد رکھنے والا اور فقر پر دلیر امیر نظام الدین علی شیر
 دلیر امیر نظام الدین علی شیر اعزہ اللہ بعز
 قبولہ بسلوک طریق وصولہ کہ بطوع و اختیار از اعلیٰ
 مراتب جاہ و اعتبار اعراض نمودہ و بقدم تسلیم
 و رضا بر سلوک جادۂ فقر و فنا اقبال فرمودہ ازین
 فقر مثل آن صورتے کہ بردل گزشتہ بود و در
 خاطر متمکن گشتہ استدعا کرد و داعیہ قدیم صورت
 تجدید یافت و دفعہ سابق بہمت تقویت
 و تاکید پذیرفت۔

اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبول کی عزت سے عزت والا
 بنائے اور اس کو اپنے تک پہنچنے کے راستہ پر چلنے
 کی توفیق سے نوازے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی
 رضا و رغبت سے جاہ و اعزاز کے اعلیٰ مرتبوں سے منہ
 موڑ کر اور تسلیم و رضا کے قدم کے ساتھ فقر و فنا کا راستہ
 طے کر نیکی طرف توجہ فرمائی۔ اس نے اس فقیر سے وہی
 نقشہ صورت، جو فقیر کے دل میں آیا تھا اور فقیر کے دل
 میں قرار پکڑ گیا تھا۔ اسکی استدعا کی۔ تو پرانے خیال نے
 تازگی کی صورت پائی۔ پرانا خیال تازہ ہو گیا اور جو کچھ پہلے
 تساہل اور تردد تھا، اس میں استحکام کی صورت اور تاکید کی
 کیفیت پیدا ہو گئی۔

مجبوراً صدق بہمت اور خلوص نیت کے ساتھ اس مقصد کو پورا کرنا اور اس خواہش کو انجام دینا شروع کیا۔ اب
 اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی شفقت اور مہربانیوں کے دستور اور قواعد سے
 یہ امید ہے کہ جب اولیاء اللہ کے انفس طیبہ کی برکتیں اور ان کی ارواح مقدسہ کے فیضان سے ان کا وقت
 خوش ہو تو اس جمع و تالیف کے لکھنے والے اور ذریعہ کو کہ جس نے مشائخ کے انفس طیبہ کے ان نعمات
 پر مشتمل ہو نیکی وجہ سے جو حفاظت قدس سے اٹھ کے بارگاہ محبت کے آرزو مندوں کے دماغ پر پہنچے ”نعمات
 الانس من حضرات القدس“ رکھا گیا یعنی اس کتاب کا نام ”نعمات الانس من حضرات القدس“ اس لیے رکھا
 گیا ہے کہ وہ مشائخ کے پاک انفس کی ان خوشبوؤں پر مشتمل ہے جو ان کو نورب العلمین کی پاک درگاہ سے
 ملیں اور پھر وہ شوق رکھنے والوں کے دماغوں میں پہنچیں۔ تو اس کتاب کے جمع کرنے والے کو اس کتاب
 سے فائدہ اٹھانے والے اس کتاب کی تالیف کرنے والے کو اپنے گوشہ دل میں رکھیں اور دعائے خیر میں
 یاد رکھیں اور تمام حالات میں میرا بھر دہ تمہیں و متعال پر خوف سے بے خوف کرنے والے بزرگ و برتر حفاظت
 کرنے والے پر ہے۔

تمہید و ماییت اور ولی کی بات میں۔

تمہید فی القول فی لولایتہ والولی و الماییت۔

مشتق ست از ولی کہ قرب ست و آن ہر دو
قسم ست ولایت عامہ ولایت خاصہ
ولایت عامہ مشترک ست میاں ہمہ مومنان
قال اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم
من الظلمات الی النور
ولایت خاصہ مخصوص ست بواصلان از ارباب
سلوک وہی عبارتہ عن فناء العبد فی الحق
وبقائہ بہ فالولی ہوالفانی فیہ والباقی فیہ۔
وفنا عبارت ست از نہایت سیر الی اللہ وبقا
عبارت ست از بدایت سیر فی اللہ چہ سیر
الی اللہ وقتی منتہی شود کہ بادیہ وجود

ولایت ولی سے بنا ہے جس کے معنی قرب کے ہیں
اس کی دو قسم ہیں۔ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ
ولایت عامہ میں تمام اہل ایمان شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے اللہ ولی ہے سب ایمان والوں کا ان کو
انڈھیروں ”جہالتوں“ سے نکالتا ہے نور ”علم“ کی طرف
اور ولایت خاصہ صرف اہل سلوک کے واصلوں اور خدا
رسیدہ حضرات کو حاصل ہوتی ہے اور واصل ہونا یہ
ہے کہ بندہ کا خدا تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جانا اور اس کے
ساتھ باقی ہو جانا ہے۔ لہذا ولی وہ ہے جو فانی فی اللہ
ہو اور باقی باللہ ہو اور فنا سے مقصود یہ ہے کہ اللہ
تک اس کی سیر کی انتہا ہو۔ بقا کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کی ذات میں سیر کی ابتداء ہو۔ کیونکہ سیر الی اللہ
اللہ تک سیر اس وقت ختم ہوتی ہے کہ وجود کے جگل کو

سے حظائرِ حظیرہ کی جمع ہے۔ مراد احاطہ ڈیوڑھی وہ احاطہ جو بانس یا لکڑی وغیرہ سے جانوروں کی حفاظت کے واسطے بنائیں۔
قبرستان کے احاطہ کو بھی کہتے ہیں اور قبر کے گنبد کو بھی کہتے ہیں حظیرۃ القدس وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات
پیش ہیں سہ نفحات۔ نفحہ کی جمع ہے۔ نفحت میں اس کے معنی خوشبو کا جوش مارنا پھوٹ پڑنا اور ظاہر ہونا ہے اور ان باتوں
کے لیے مستعار کہ کوئی آدمی اس سے مستفید ہو اور اس کی اصناف اس کے ساتھ مسبب کی اصنافت ہے۔ سبب
کی طرف یعنی وہ اچھی باتیں جو سامعین کے انس و محبت کا موجب بنیں اور وہ باتیں جو سننے والوں میں محبوب حقیقی جل مجدہ
کی محبت پیدا کریں اور اس کے تعلق کا ذریعہ بنیں اور حضرات قدس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت طبیعت کی آلودگیوں
برائیوں اور اخلاق ذمیرہ سے پاک ہے۔ لہذا نفحات الانس من حضرات القدس کے معنی یہ ہوئے۔ وہ اچھی باتیں جو ظالموں کے
لیے موجب انس ہیں اور ان باتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ نفوس قدسیہ مقدس اور پاک حضرات ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

صدق کے قدم کے ساتھ ایک دم قطع کر جاوے اور
سیر فی اللہ اس وقت درست اور صحیح ہوتی ہے کہ بندہ
کو فنا مطلق کے بعد ایک ایسا وجود اور ایک ایسی ذات
عنایت ہو جاوے۔ جو "عدشان" یعنی مخلوق کی آلودگیوں
سے پاک ہو۔ تاکہ اس وجود کے ساتھ دنیا میں صفات الہیہ
کو اختیار کرے اور اخلاق ربانی کے ساتھ خوگر ہونے کے
ساتھ ترقی کرتا رہے۔

ر بقدم صدق بیکبارگی قطع کند و سیر فی اللہ آنکاء
متحقق شود کہ بندہ را بعد از فنا مطلق و
جودی و ذاتی مطہر از لوث عدشان ارزاں
دارد و تابداں در عالم انصاف باوصاف الہی
و تخلیق باخلاق ربانی ترقی کند۔

ابوعلیٰ جوزجانی کہتے ہیں،

الولیٰ هو الفانی من حالہ
والباقی فی مشاہدۃ الحق
لم یمکن لہ عن نفسہ
اخبار ولا مع غیر اللہ
قرار۔

ولی وہ ہوتا ہے۔ جو اپنے حال سے فانی ہو۔ اور حق
کے مشاہدہ میں باقی ہو، اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ
وہ اپنی طرف سے کوئی خبر دے اور نہ وہ اللہ کے غیر
کے ساتھ آرام پائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ اسے چین
ملے اور مخلوق کے ساتھ بے چین رہے۔

حضرت ابراہیم ادھمؒ نے کسی آدمی سے کہا۔
خواہی کہ ولی باشی از اولیاء اللہ گفت بے
خواہم گفت لا ترغب فی
من الدنیا والآخرۃ وافرغ
نفسک للہ تعالیٰ و
اقل وجہک علیہ
دل میں رہنے دے۔ بلکہ دل کا رخ، اور دل کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف کرے اور جب یہ صفات سمجھ میں موجود ہوں
گی تو ولی ہو جائے گا۔

کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے اولیاء میں سے تو ولی ہو جاوے۔
اس نے کہا ہاں چاہتا ہوں ابراہیم نے کہا۔ دنیا اور عقبے
کی کسی چیز سے رغبت نہ کر کہ ان کے ساتھ رغبت کرنا
حق سبحانہ سے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا ہے اور اپنے
کو نہ اوند تعالیٰ کی دوستی کے لیے فارغ کر اور دنیا اور عقبی کو
دل میں رہنے دے۔ بلکہ دل کا رخ، اور دل کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف کرے اور جب یہ صفات سمجھ میں موجود ہوں
گی تو ولی ہو جائے گا۔

اور رسالہ تشریح میں ہے۔

کہ ولی کے دو معنی ہیں ایک تو فاعل مفعول کے معنی میں

ان الولیٰ له معنیان احدهما

میں اور وہ وہ شخص ہے جس کے کام کو اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صالحین کا متولی اور کام کرنے والا ہے۔ پس وہ اس کو اس کے حوالہ نہیں کرتا، بلکہ حق سبحانہ اس کی دیکھ بھال خود کرتا ہے اور اس کے کام بذات خود بناتا ہے۔

اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ فاعل صیغہ مبالغہ ہے۔ فاعل کے معنی میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی طاعت کو اپنے ذمہ لے لے پس اس کی عبادت و بندگی تسلسل کے ساتھ اس پر اس طرح جاری رہے کہ اس کے درمیان میں گناہ نہ آئے اور اس کی طاعت کے دوران معصیات خلل نہ ڈالیں اور یہ دونوں صفتیں ولی میں ضروری ہیں اور جب یہ دونوں صفتیں اس میں موجود ہوں گی تب وہ ولی حقیقت میں ولی ہوگا اور سر حال میں خوشی میں اور تنگی میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا اور اس پر نظر رکھنا اس کام ہوگا۔

اور ولی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہو جس طرح کہ نبی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ سے معصوم ہو پس ہر وہ شخص کہ اس پر شریعت کا اعتراض ہو۔ پس وہ دھوکہ اور مکر میں مبتلا ہے۔

فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ مَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ أَمْرَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ فَلَا يَكْلَهُ الْحَقُّ نَفْسَهُ لِحِظَةِ بَلْ يَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ رِعَايَتَهُ۔

وَالثَّانِي فَعِيلٌ مِبَالِغَةٌ مِنَ الْفَاعِلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى عِبَادَةَ اللَّهِ وَطَاعَتَهُ فِعْيَادَتَهُ تَجَرُّحًا عَلَيْهِ عَلَى التَّوَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا عَصِيَانٌ وَكَلَّا الْوَصْفَيْنِ وَاجِبٌ حَقٌّ يَكُونُ الْوَلِيُّ وَلِيًّا يَحِبُّ قِيَامَهُ بِحَقْوَقِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْإِسْتِقْصَاءُ وَالْإِسْتِيفَاءُ وَدَوَامُ حِفْظِ اللَّهِ رِيَاةً فِي السَّرِّ وَالنَّجْوَى۔

وَمِنْ شَرْطِ الْوَلَايَةِ أَنْ يَكُونَ مُحْفُوظًا كَمَا أَنَّ شَرْطَ النَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فَكُلٌّ مِنْ كَانِ لِلشَّرْعِ اعْتِرَاضٌ فَلَهُ مَغْرُورٌ مَخَادِعٌ۔

سہ پہلی بات کی تاکید ہے یعنی ولایت میں اللہ کے حقوق کا پورا کرنا اور ان کے پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع نہ ہونے پائے۔ سہ اور خوش حالی میں اللہ کی یاد رہے کہ وہ اسے غفلت میں نہ ڈالے اور نعمت نعمت واسے سے دور نہ کر دے۔ اور منہج تعالیٰ کا شکر بجالائے اور بد حالی اور مصیبت میں مصیبت بھیجے

حیاتِ صوفیہ

حضرت ابو یزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک ایسے شخص کی زیارت کا قصد کیا جسکو لوگ صفت ولایت سے موصوف کرتے تھے جب اس کو مسجد میں دیکھا بیٹھ گئے اور مسجد سے اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے اپنا تنوک قبلہ کی طرف ڈالا جب شیخ ابو یزید نے یہ دیکھا تو اس کو سلام کئے بغیر واپس ہو گئے اور فرمایا کہ جس شخص پر شریعت کے آداب میں سے ایک ادب پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جو کہ اصل چیز ہے۔ اس شخص پر ان خالق کی نسبت کیے اعتماد کیا جاسکتا ہے جو اعمال کا نتیجہ اور مغز ہے یعنی جس آدمی پر شریعت کے آداب میں سے ایک ادب پر اعتماد نہیں۔ تو وہ حق تعالیٰ کے رازوں پر کیسے ایس ہو سکتا ہے۔

ایک آدمی، شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ روحہ، کی خدمت میں آیا اور مسجد کے اندر اس نے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھا۔ شیخ نے اسکو کہا یہاں سے چلا جا کہ جو شخص دوست کے گھر آنے کا ادب "دستور" کو بھی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نسبت رکھیں۔ اور اس کو اپنے پاس نہ رکھیں۔

شیخ رکن الدین غلام الدولہ قدس اللہ روحہ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام عمار گناہ کے کرنے سے معصوم ہیں اور اولیاء گناہ کی ذلت سے محفوظ ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اگر تو بختا ہے تو لمے

قصد ابو یزید بسطامی

قدس اللہ تعالیٰ روحہ
بعض من وصف بالولاية
فلما رى فـ مسجد
قصد ينتظر خروجه فخرج
الرجل ورمحاً بزا فـ
تجاه القبلة فانصرف
ابو يزيد ولم يسلم عليه
وقال هذا رجل غير مأمون
علم ادب من
آداب الشريعة فكيف
يكون امينا على

اسرار الحق۔

شخص نے نزدیک شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ روحہ در آمد و نخواست پائے چپ اندر مسجد نہاد شیخ اور گفت باز گرد کہ ہر کہ در خانہ دوست ادب در آمدن ندارد مار شاید کہ بادے

صحبت داریم

شیخ رکن الدین غلام الدولہ قدس اللہ روحہ فرمودہ۔ انبیاء علیہم السلام از انشاء گناہ عاصداً معصوم اند و اولیاء از خوار و زشت گناہ محفوظ و از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرویست۔

اللہ سب کو بخشدے۔ اور تیرا کونسا بندہ ہے کہ اسے
گناہ نہ پہونچا ہو۔

اور اس عاجز کے نزدیک اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں کہ
آدمی اپنے کو قصور دار اور گناہ گار نہ جانے

ان تغفر فاعفوجہما و اعف
عبدک لا الما۔

دزدیک این بے چارہ پیچ گناہ ہے بدتر
ازین نیست کہ بندہ خود را مقصر و مجرم نداند

معرفت اور عارف یعنی صاحب معرفت اور متعرف
یعنی معرفت کی تلاش کرنے والا کہ وہ عارف بن جائے
اور جاہل بھی یعنی بے علم اور نادان کے بیان میں اور کتاب
عوارف کے تیسرے باب کی پہلی فصل کے ترجمہ میں
جان تو کر جو چیز تجھے اختصار اور خلاصہ کے طور پر معلوم
ہو اس چیز کو تفصیل صورتوں میں یعنی صاف صاف اور
کھلے طور پر معلوم کر لینے کو معرفت کہتے ہیں۔ مثلاً علمِ نحو
میں یہ جان لینا کہ عوامل لفظی اور معنویہ میں سے ہر ایک
عامل کیا عمل کرتا ہے۔ اس طرح کا جان لینا علمِ نحو کو اجمالاً
جان لینا ہے اور پھر عربی عبارت کے پڑھنے کے وقت
میں بغیر کے اور بغیر سوچے اس عبارت میں جو جو بھی
عامل ہیں اور معمول ہیں تفصیل طور سے ایک ایک عامل کو
واضح طور پر جان لینا اور اس کے مقام میں روانی کے ساتھ

القول فی المعرفة والعارف والمتعرف
والجاہل و فی الفصل الاول من الباب
الثالث من ترجمۃ العوارف۔
بدانکہ معرفت عبارت است از باز شناختن
معلوم مجمل در صور تفصیل چنانکہ در علم نحو مثلاً
بدانکہ ہر یک از عوامل لفظی و معنوی چہ عمل کند
این خشتن دانستن بر سبیل اجمال علم نحو باشد
و باز شناختن ہر عاملی از ان علی التفصیل در وقت
خواندن سواد عربیت بے توقفی و رویتی و
استعمال آن در محل خود معرفت نحو و باز شناختن
بنکر و رویت لعرف نحو۔ و غافل بودن از ان
با وجود علم سہو و خطا۔ پس معرفت ربوبیت
عبارت بود از باز شناختن ذات و صفات

لے یعنی اگر کوئی شخص بے گناہ ہو نیکی طاقت رکھتا۔ تو خود کو بے گناہ رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کی کسی میں طاقت نہیں اس لیے
خود کو بے گناہ جاننا کہ ہوں میں بدتر گناہ ہے۔ اسے معرفت کا مطلب یہ ہے معلوم مجمل کو تفصیل سے پہچان لینا یعنی جو چیز اجمالاً
معلوم ہو۔ خواہ وہ معلوم تصدیقی ہو۔ جیسے قواعد مذکورہ صف و نحو یا دوسرے علوم کے جمع کیے ہوئے اصول اور قاعدے
اور خواہ تفسیری ہو۔ جس کی بیان بحث ہو رہی ہے۔ اسے مجمل۔ خلاصہ و اختصار کو کہتے ہیں۔ مفصل۔ تفصیل وار جو کھول کر بیان
کیا گیا ہو۔ علم ہر دو صاف صاف واضح اور روشن کو کہتے ہیں۔ متعرف کسی چیز کو اتنا تلاش کرنا کہ وہ مل جائے اور معرفت کا
متلاشی ہوتا۔

بے تکلف اس کو استعمال کرنا۔ یہ سخو کی معرفت ہے۔
 اور ان عاملوں کو اور ان کے معمولوں کو غور و فکر سوچنے
 یا سخو کی کتاب میں دیکھنے یا کسی کے بتانے سے معلوم
 کرنا اور پہچاننا سخو کا تعریف ہے اور ایسے آدمی کو سخو کا
 متعرف یعنی سخو کے علم کا تلاش کرنے والا اور اس کے
 حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا کہیں گے۔ اور باوجود
 اس کے علم کے اس سے غافل اور بے پرواہ رہنا بھول
 فراموشی غلطی و خطا ہے۔

پھر ربوبیت کی معرفت یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت
 کی تعبیر اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اول جب اجمالی
 طور پر یہ معلوم ہو گیا ہو کہ موجود حقیقی اور فاعل مطلق حق
 سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اس اجمال کے بعد حالات و مصیبتوں
 گردشوں حادثات اور سختیوں کی تفصیلی صورتوں میں اللہ کی
 ذات و صفات کو پہچاننا اور جب تک اجمالی توحید کی
 علی صورت تفصیلی اور عینی ”دیکھی ہوئی“ نہ ہو جاوے۔
 مثلاً توحید کے علم والا اور توحید کی واقفیت رکھنے والا
 نئے نئے اور ایک دوسرے کے مخالف واقعات،
 حادثات اور حالات کو تفصیل اور جدا جدا شکلوں یعنی
 نفع اور نقصان میں دینے۔ روکنے میں تنگی یا فراخی میں
 مضرت نقصان پہونچانے والا اور فائدہ دینے والا عطا
 کرنے والا اور روکنے والا سکڑنے والا اور کھولنے والا
 تنگی ڈالنے والا اور فراخی کرنے والا جو شخص بے سوچے
 اور ہلکا تاخیر سے دیکھے اور بغیر کشف کے حق سبحانہ و تعالیٰ
 کو نہ دیکھے اور نہ پہچانے۔ اس کو عارف نہیں کہیں گے
 اور اگر اول و ہلہ میں ”یعنی پہلی دفعہ“ اس تعالیٰ سے غافل

الہی در صورت تفصیل احوال و حوادث و لوازل
 بعد از آنکہ بر سبیل اجمال معلوم شدہ باشد کہ
 موجود حقیقی و فاعل مطلق درست سبحانہ و تعالیٰ
 و تا صورت توحید محمل علمی مفصل عینی نگردد چنانکہ
 صاحب علم توحید در صورت تفصیل و فاعل و
 احوال متجددہ متضاد ضرر و نفع و عطا و منہج
 و قبض و بسط ضار و نافع و معطی و مانع و قابض
 و باسط حق را سبحانہ نہ بیند و نہ شناسد بے
 توقفی و رویتی اور اعارف نخوانند۔ و اگر
 اول و ہلہ از ان غافل بود و عنقریب حاضر
 گردد و فاعل مطلق را جل ذکرہ در صورت و سائل
 و روابط باز شناسد اور امتعرفت خوانند نہ
 عارف و اگر بکلی غافل بود و تاثیرات افعال
 را حوالہ بوسائط کند اور اسبابی و لایہی و شرک
 خفی خوانند مثلاً اگر توحید را تقریری کنند و
 خود را مستغرق بجز توحیدی نماید و دیگرے
 اور بر سبیل انکار باؤ از گرداند و گوید این سخن
 نہ از سر حالت بل نتیجہ فکر رویت در
 حال برنجد و بردے خشم گیرد و نداند کہ این
 رنجش عین مصداق قول منکرست والا
 فاعل مطلق را در صورت این انکار باز
 شناختے و بردے خشم نہ گرفت و معرفت
 الہی را مراتب ست اول آنکہ ہر اثر سے
 کہ یا بذات فاعل مطلق جل ذکرہ داند چنانکہ گفتہ
 شد۔ دوم آنکہ ہر اثر سے کہ یا بذات فاعل مطلق

جل ذکرہ یقین داند کہ آل نتیجہ کدام صفت
ست از صفات او سوم آنکہ مراد حق را عز
وجل در تجلی ہر صفتی بشناسد چہ ارم آنکہ صفت
علم الہی را در صورت معرفت خود باز شناسد
و خود را اندازہ علم و معرفت بل وجود اخراج
کند۔

ہوا۔ پھر جلدی ہی اُسکا حضور ہو جاوے اور فاعل مطلق
جل ذکرہ کو اسباب اور وسائل کی صورتوں میں پھر پہچان
سے اس کو متعریف کہتے ہیں عارف نہیں کہتے اور
اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح غافل رہے اور افعال
کی تاثرات کو اسباب و وسائل کے حوالہ کر دے اسکو
ساہی ”بھولنے والا“ اور لاہی ”غافل رہنے والا“ اور
مشرک خفی یعنی ”چھپا ہوا مشرک“ کہتے ہیں۔ مثلاً اگر توحید کی
تقریر کرتا ہے اور خود کو توحید کے دریا میں ڈوبا ہوا ظاہر
کرتا ہے اور دوسرا کوئی آدمی انکار کے طور پر اس تردید
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری یہ باتیں تیرا مال نہیں بلکہ
فکر اور علم کا نتیجہ ہے تو اس وقت وہ رنجیدہ ہو جاوے
دل پر لال لائے اور اس پر غصہ ہو جاوے اور یہ نہ
جانے کہ میری یہ رنجش اور ناراضگی تو منکر کی بات کی
عین تصدیق ہے۔ ورنہ فاعل مطلق کو اس انکار کی صورت
میں بھی پہچان لیتا اور اس پر غصہ نہ کرنا کہ معرفت الہی
کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو اثر پائے اسکو فاعل مطلق
جل ذکرہ کی طرف سے جانے جیسے کہ بیان کیا جا چکا
دوسرے یہ کہ جو اثر فاعل مطلق جل ذکرہ سے پائے تو
یقین کے ساتھ جانے۔ کہ یہ اثر اس کی صفات میں سے
فلاں صفت کا نتیجہ ہے۔ تیسرے یہ کہ حق عز وجل کی
مردا کو ہر صفت کی تجلی میں پہچان لے

چوتھے یہ کہ اللہ کے علم کی صفت کو اپنی معرفت کی
صفت میں پہچانے

لے مشرک کے معنی شرک کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنے والے
اور شرک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ شرک خفی جو باعتبار زبان کی توحید والا ہو اور باعتبار حال کے شرک جو کہ کاموں کی
نسبت خالق کے بجائے مخلوق کی طرف کرے۔ لے اگلے صفحہ پر

اور خود کو علم و معرفت کے دائرہ بلکہ وجود سے بھی نکال
لے۔

چنانچہ حضرت جنیدؒ قدس اللہ سرہ سے پوچھا گیا کہ معرفت کس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا۔

المعرفۃ وجود جہلک
عنه قیام علمہ۔
یا صفت جہل کے ساتھ کہ جو عدمی صفت ہے
یا صفت سلیمی ہے

معرفت بہ ہے کہ تیرے علم کے وقت تیرا جہل موجود
ہو۔ یعنی اپنے علم کو حق تعالیٰ کا علم جانے۔ چونکہ جو
علم صفت کمال کے ساتھ ہے۔ وہ تو اس بہت ہے۔ جو
اس کی طرف منسوب ہے۔ اس کو اپنی طرف منسوب

پائے گا اور اپنی حقیقت کے مناسب پائے گا یعنی علم
والا تو اللہ کو جانے گا اور اپنی جہالت کو پہچانے گا۔

لوگوں نے کہا۔ آپ اسے کھول کر بیان فرمائیے اور اس کی مزید وضاحت فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا۔

هو العارف والمعرف۔
وہ خود ہی عارف ہے اور خود ہی معروف ہے۔

اور جس قدر قرب کے درجے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کے نشانات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنی
جہالت کا علم زیادہ حاصل ہوتا ہے اور معرفت، شناخت اور پہچان میں؛ ناشناسی زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور حیرت پر حیرت بڑھتی جاتی ہے، اور رب زدنی تحیۃ الیک کی فریاد عارف کی طبیعت اور

سے اس لیے کہ عارف کو غصہ نہیں ہوتا مگر اللہ کے واسطے اور اس معاملہ میں اللہ کے واسطے اس کا غصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ عرض
کرنا الاحق سے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا عرض تو اللہ کی طرف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس معرفت کو اپنی طرف منسوب جانے اس
نسبت کو اپنے سے قطع کر دے یہ بات اور جوابات شیخ جنیدؒ سے منقول ہیں اس توحید کے مسائل کی بنا پر ہے۔ جو ان کا گمان ہے
اور ان کی زبان میں اس کی شرح کی جائے گی اور اس قسم کی باتوں کی شرح ان حضرات کی زبان میں ہوگی اور اس طریقہ پر ہوگی۔ جو اسے ناکام

سے یعنی یہ بات کہ اس آدمی کا علم حق کے ساتھ منسوب ہے۔ بعید از عقل نہیں، سوال کرنے والے نے مزید وضاحت کی جست
کی کہ اس کو کھول کر فرمائیے۔ جواب دیتے والے نے استبعاد کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہی عارف ہے۔ بلکہ معروف
بھی وہی ہے پس عارف کی طرف جو علم منسوب ہے۔ اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ جس قدر تجلیات زیادہ ہونگی
حیرت بڑھیں گی۔ اس لیے پہلے درجے تجلیات کے آنے سے تجلیات کا امتنا ہی ہونا سمجھ میں آئے گا اور تجلیات کا امتنا ہی کی سوچ جو حق
سبحانہ کی عظمت کے استیلا کا موجب حیرت ہے اور حیرت کی زیادتی کی علت اس بنا پر ہے کہ حیرت کے ساتھ لذت ہے۔ اور ہر
شخص لذت کا طالب اور خواہش مند ہے

اس کے دل سے نکلتی ہے اور جو باتیں تقریر اور بیان میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ سب علم معرفت سے معرفت نہیں ہے، چونکہ معرفت، وجدانی حال، ہے اور پالینے کی چیز ہے اور آدمی اس کیفیت کو بیاں کرنے اور کہنے سے قاصر ہے۔ ہاں علم اس کی تمہید دیا چاہے اور ابتدائی حصہ ہے۔

پس معرفت بے علم محال باشد و علم بے معرفت وبال

القول فی معرفة الصوفی والمتصوف الملامتی والفقیر والفرق بینہم وفی فصل العاشر من باب الثالث من توجہ العوارف۔

بدانکہ مراتب طبقات مردم علی اختلاف درجاتہم بر سہ قسم ست قسم اول مرتبہ واصلان کاملان و آن طبقہ علیہ ست

قسم دوم مرتبہ سالکان طریق کمال و آن طبقہ وسطی است

و قسم سوم مرتبہ مقیمان دہرہ نقصان و آن طبقہ سفلی است۔

و اصلان مقرر بان و سابقانند و سالکان ابرار و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

جو لوگ واصل ہیں۔ وہ مقربین و سابقین ہیں اور جو لوگ سالک اور طریقہ کمال پر چلنے والے ہیں۔ وہ ابرار اور اصحاب الیمین ہیں یعنی نیکیاں کرنے والے، جن کے اعمال نامے قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور جو لوگ نقصان اور خسران کے گڑھے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اشرار، بدیوں والے اور اصحاب شمال ہیں انکے اعمال نامے قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

لہذا معرفت بغير علم کے محال اور ناممکن ہے اور علم بے معرفت کے وبال مصیبت اور عذاب ہے، صوفی اور متصوف اور کلامی اور فقیر کی تعریف کے بیان میں اور ان سب میں جو فرق ہے اس کے بیان اور عوارف کے تیسرے باب کی پہلی فصل کے ترجمہ میں۔ جان تو کہ درجوں کے اعتبار سے مردوں کے تین طبقہ ہیں پہلی قسم کامل واصلوں کا درجہ ہے اور یہ لوگ اپنے درجہ کے ہیں۔

اور دوسری قسم کمال کی راہ پر سلوک کرنے والوں کا درجہ ہے اور یہ متوسط "درمیانی" درجہ کے لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم نقصان کے گڑھے میں قیام کرنے والے اور پڑے رہنے والوں کا درجہ ہے اور یہ سفلی "پچھلے درجہ" کے لوگ ہیں۔

تہ کیونکہ جو شخص عالم ہے اور عامل نہیں اس پر اس کی گرفت ہوگی کہ اس نے علم کے مناسب عمل نہیں کیا۔

اور انبیاء صلوات الرحمن علیہم کے بعد جو حضرات داخل اور مقرب ہیں ان کی دو جماعتیں یا دو درجے ہیں۔ اول وہ مشائخ صوفیہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت کے ذریعہ سے وصول کا مرتبہ پایا ہے اور اس کے بعد مخلوق کو متابعت کے طریقہ کی دعوت دینے کے واسطے اور ان کو شرع کی پیروی کی طرف بلانے کے لیے مخلوق پر اپنی توجہ مرکوز کرنے پر مامور و ماذون ہو گئے ہیں اور یہ جماعت وہ ہے جو خود کامل ہیں اور دوسروں کو کامل بنانے والے ہیں، کیونکہ ازلی عنایت اور اس کے فضل نے ان کو جمعیت کے چشمہ اور توحید کے بھنور میں غرق ہونے کے بعد فنا کی مچلی کے شکم سے نکال کر تفرقہ کے ساحل اور بقا کے میدان میں سنبھات اور ظاہر ہونے کی جگہ عنایت فرمادی ہے۔ تاکہ وہ مخلوق کو سنبھات کا راستہ دکھائیں۔

اور دوسری جماعت وہ لوگ ہیں کہ درجہ کمال پر پہنچنے کے بعد دوسروں کی تکمیل اور مخلوق کی طرف رجوع ہونا ان کے حوالہ نہیں کیا گیا اور وہ جمع کے سمندر میں غرق ہے۔ اور فنا کی مچلی کے شکم میں ایسے ناچیز، بے حقیقت اور ہلاک ہو گئے کہ ساحل تفرقہ اور بقا کے گوشہ پر نہ ان سے کبھی کوئی خبر پہنچی اور نہ کوئی نشان اور غیرت کے قبوت میں ٹھہرنے والوں اور حیرت کے مک میں رہنے والوں کے گروہ کی لڑی اور سلسلہ میں پرو دیئے گئے اور کمال ولایت پر پہنچنے کے بعد دوسروں کی تکمیل ان کے حوالہ نہیں ہوئی۔

اور اہل سلوک بھی دو قسم پر ہیں۔ اول وہ جو مقصدِ اعلیٰ

داخل وصول بعد از انبیاء صلوات الرحمن علیہم دو طائفہ اند اول مشائخ صوفیہ کہ بواسطہ کمال متابعت رسول اللہ علیہ وسلم مرتبہ وصول یافتہ اند و بعد از ان در رجوع برائے دعوت خلق بطریق متابعت مامور و ماذون شد اند۔ و این طائفہ کاملان مکمل اند کہ فضل و عنایت ازلی ایشان را بعد استغراق در عین جمع و سبج توحید از شکم ماہی فنا بساحل تفرقہ و میدان بقا خلاصی و مناصی ارزانی فرمودہ تا خلق را سنبھات و درجات دلالت کنند

و اما طائفہ دوم آں جماعت اند کہ بعد از وصول بدرجہ کمال حوالہ تکمیل و رجوع بخلق با ایشان نہ رفت و غرقہ بحر جمع گشتند و در شکم ماہی فنا چنان ناچیز مستحکم شدند کہ از ایشان برگز خیرے و اثرے بساحل تفرقہ و ناحیت بقا نہ رسیدہ و در سلکت زمرہ سُکّانِ قبابِ غیرت و فطان دیار حیرت انحراط یافتند و بعد از کمال وصول دلالت تکمیل دیگران با ایشان مفوض نگشت۔

و اہل سلوک نیز بر دو قسم اند طالبان مقصدِ اعلیٰ

و مریدان و جہد اللہ۔ یریدون و جہدہ۔

و طالبان بہشت و مریدان آخرت رو و
منکم ممن یرید الاخرۃ۔

یُریدون و جہدہ جو اسکی ذات کو چاہتے ہیں اور دوسرے

وہ جو جنت کے طالب ہیں اور آخرت کے مرید ہیں
و اما طالبان حق دو طائفہ اند متصوفہ و ملا متبیہ
متصوفہ آں جماعت اند کہ از بعض صفات
نفوس خلاص یافتہ اند و بعضے از احوال اوصاف
صوفیاں موصوف گشتہ و متطہر نہایت احوال
ایشان شدہ و لیکن ہنوز بازیابی بقایائی صفات
نفوس متشبت ماندہ باشند و بدان سبب
از وصول غایات و نہایت اہل قرب و صوفیہ
متخلف گشتہ۔

و اما ملا متبیہ جماعتے باشند کہ در رعایت معنی
اخلاص و محافظت قاعدہ صدق و اختصاص
غایت جہد مبذول دارند و در اخفا و طاعات
و کسرت خیرت از نظر غفلت مبالغت واجب
دانند با آنکہ بیچ و قیقہ از موالح اعمال مہمل گذارند
و تمسک بجمیع فضائل و لوافل از لوازم شمرند و
مشرّب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص

کے طالب اور اللہ کی ذات عالی کے مرید ہیں۔

جو اس کی ذات کو چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جو

جنت کے طالب ہیں اور آخرت کے مرید ہیں۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے و منکم من یرید الاخرۃ تم میں سے بعض
وہ ہیں۔ جو آخرت کو چاہتے ہیں۔

اور طالبان حق کے دو گروہ ہیں۔ ایک متصوفہ دوسرا
ملا متبیہ۔ متصوفہ وہ لوگ ہیں جو کہ نفوس کی بعض صفات

سے نجات پا چکے ہیں اور چمکارا حاصل کر چکے ہیں۔ اور

صوفیوں کے بعض حالات اور ان کی بعض صفات سے

موصوف ہو چکے ہیں۔ یعنی صوفیوں کے بعض حالات

و صفات رغیب پائے جاتے ہیں۔ اور ان کے حالات

کی انتہا سے واقف ہو چکے ہیں صفات نفوس کے

بقایا کے دامن پکڑنے والے رہ گئے بلکہ یعنی اسی سبب

سے وہ لوگ اہل قرب اور صوفیہ کے وصول کی انتہا اور

انجام سے پیچھے رہ گئے ہیں۔

دہر حال ملا متبیہ وہ جماعت ہے کہ جو اخلاص کے معنی

اور صدق و اختصاص کے قاعدہ کی رعایت و حفاظت

میں انتہائی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور مخلوق کی

نظر سے بندگی کے اخفا اور نیکیوں کے چھپانے میں مبالغہ

کو ضروری اور واجب جانتے ہیں اس کے باوجود اعمال

صالحہ کا کوئی دقیقہ، لمحہ، بیکار نہیں چھوڑتے۔ اور ضائع

نہیں ہونے دیتے اور تمام فضائل و لوافل کے مضبوط

سے یعنی متصوفہ وہ لوگ ہیں جو نفوس کی بعض صفات کو چھوڑ چکے ہیں اور صوفیوں کے بعض حالات و صفات ان میں موجود
ہیں اور ان کے انتہائی حالات سے بھی واقف ہیں پس اس کے باوجود وہ کچھ نفسانی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں۔

پکڑنے کو لازمی اور ضروری شمار کرتے ہیں انکا مشرب
یہ ہے کہ تمام اوقات میں اخلاص کے معنی کے پختہ اور
مضبوط کرنے میں مشغول رہیں اور کسی حال میں اخلاص
کی حقیقت میں فرق نہ آنے پائے اور انکی لذت اس
بات میں ہے کہ ان کے اعمال اور احوال صرف اللہ سبحانہ
کی نظر میں رہیں اور جس طرح کہ گناہ گار گناہ کے ظاہر ہونے
سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ عبادت اور
بندگی کے ظہور سے ڈرتے کہ کہیں رہتے ہیں ریا کا گمان
اور خیال نہ ہو جائے۔ تاکہ اخلاص کے قاعدہ میں خلل واقع
نہ ہو جائے بعض حضرات نے کہا ہے۔ الملامتی ہو
الذی لا یظهر خیا ولا یضم شریکاً مٹی وہ آدمی ہے۔ جو نیکی
کو ظاہر نہ کرے اور برائی کو دل میں نہ رکھے یہ جماعت اگرچہ
نادر الوجود اور شریف الحال ہوتی ہے، لیکن ابھی مخلوق
کے وجود کا حجاب ان کی نظر سے پورے طور سے نہیں
اٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ جمال توحید کے مشاہدہ
اور عین تفرید کے معائنہ سے حجاب میں پڑے ہوئے
ہیں۔ اس لیے کہ مخلوق کی نظر سے اپنے اعمال کا اخفا
اور اپنے حالات کا چھپانا اس کی خبر دیتا ہے کہ وہ مخلوق
کے وجود اور اپنے نفس کو دیکھ رہا ہے۔ جو توحید کے
مضمون اور اس حقیقت کے حصول میں مانع ہے اور
نفس بھی غیروں میں سے ایک غیر ہے۔

یہ لوگ ابھی تک اپنے حال پر نظر رکھتے ہیں اور خود کو دیکھ
رہے ہیں اور اپنے اعمال و احوال کے دیکھنے کی وجہ
سے کلی طور پر غیروں کو نہیں نکالا ہے۔

ان ملامتیہ اور صوفیہ میں یہ فرق ہے عنایت قدیمہ کے

بود و لذت شاں در تفرق و نظر حق باعمال و
احوال ایشان و پیمناں کہ عاصی از ظہور معصیت
پہ حذر بود ایشان از ظہور طاعت کہ منظرہ ریا باشد
حذر کنند تا قاعدہ اخلاص خلل نہ پذیرد بعضی گفتہ
اند الملامتی هو الذی لا یظم من خیرا
ولا یضم شریاً۔ اس طائفہ ہر چند عزیز الوجود
و شریف الحال باشند ہنوز حجاب وجود
خلیقیت از نظر ایشان بکلی منکشف نشدہ باشد
و بدال سبب از مشاہدہ جمال توحید و معائنہ
عین تفرید محبوب ماندہ باشند چہ اخفاء اعمال
و شری احوال خود از نظر خلق مشہور و موزعیت وجود
خلق و نفس خود کہ مانع معنی توحید و نفس نیز از
جمال اغیار است۔

تاما ہنوز بر حال خود نظر دارند اخراج اغیار از مطالعہ
اعمال و احوال خود بکلی نکرده اند۔

ایشان و صوفیاں آنست کہ جذبہ

عنایتِ قدیمہ ہستی صوفی را بکلی ز ایشان استزاع
 کردہ بود و حجابِ خلق و انانیت از نظر شہود
 ایشان برداشته لاجرم در ایقان طاعات و صدق
 خیرات خود را و خلق را در میان نہ بیند و از اطلاع
 نظر خلق مامون باشند و با خفائے اعمال و ستر
 احوال مقید نہ اگر مصلحت وقت در اظہار طاعت
 بیند اظہار کنند و اگر در اخفاء آں بیند اخفا کنند
 پس ملا متیہ مخلصانہ دیکسر لام، و صوفیہ مخلصانہ
 دلفتح لام، انا اخلصنہم بمخالصتہ - وصف
 حال ایشان ست -

جذبہ اور کشش نے صوفیہ کی ہستی کو کلیتہً ان سے کھینچ
 لیا ہے اور مخلوق و انانیت کا پردہ ان کی نظر سے اٹھا
 دیا ہے اس لیے بالضرور یہ لوگ بندگی کے کرنے اور
 خیرات کے صدور اور جاری ہونے میں اپنے کو اور مخلوق
 کو درمیان میں دیکھتے ہی نہیں اور مخلوق کی نظر کی اطلاع
 سے بے خوف رہتے ہیں اور اعمال کے اخفاء اور حالات
 کے چھپانے میں مقید نہیں ہیں اگر وقت کی مصلحت
 طاعت کے اظہار میں دیکھتے ہیں تو ظاہر کر دیتے ہیں
 اور اگر اس کے اخفاء میں دیکھتے ہیں تو اسے مخفی رکھتے
 ہیں۔ پس ملا متی مخلص لام کے زیر کے ساتھ ہیں۔ اور
 صوفیہ مخلص دلام کے زیر کے ساتھ ہیں۔ آیت۔ انا
 اخلصنہم بمخالصتہ ان کے حال کا بیان ہے یعنی صوفیہ مخلص
 ہیں ہم نے ان کو خاص اپنے لیے بنالیا ہے کہ ان کی نظر
 غیر پر نہ پڑے بلکہ ہم پر رہے اور ہمارے ہو رہیں۔ غیر
 کے نہ رہیں۔

و اما طالبانِ آخرت چہارم طائفہ اند۔ زہاد و
 فقرا و خدام و عباد
 اما زہاد و طائفہ باشند کہ بنور ایمان و ایقان جمال
 آخرت مشاہدہ کنند و دنیا را در صورت قبح
 معائنہ بینند و از التفات بزریت مزخرف فانی
 اور رغبت بگردانند و از جمال حقیقی باقی رغبت
 نمایند و مختلف این طائفہ از صوفیہ باکنت کہ
 زہاد بخطر نفس خود از خلق محبوب بود چہ بہشت

اور جو لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ وہ چار گروہ ہیں۔
 زہاد۔ فقرا۔ خدام۔ عباد
 زہاد لوگ وہ جماعت ہیں جو ایمان و یقین کے نور سے
 آخرت کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دنیا کو بھونڈی
 شکل میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کی پرفریب اور فانی زینت
 کی طرف سے رغبت اور توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اور جمال
 حقیقی باقی سے رغبت کرتے ہیں۔ اور یہ جماعت صوفیہ
 سے اس لیے پیچھے رہ گئی ہے کہ زہاد اپنے نفس کے خط

(خوشی اور نادمہ) میں مخلوق سے محبوب ہے۔ کیونکہ مثبت
خطِ نفس یعنی نفس کی راحت اور خوشی کا مقام ہے کہ
فیہا ماتشتہی الا لنفس۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی
جن کو نفوس چاہیں گے۔

اور صوفی جمالِ ازلی کے مشاہدہ اور ذاتِ لم یزلی کی محبت
کی وجہ سے دونوں جہانوں سے محبوب ہے کہ جس طرح
وہ دنیا سے کنارہ کش ہے اور دنیا سے کنارہ کش ہے
اور دنیا سے اس نے اپنی رغبت کو ہٹا لیا ہے اسی طرح
آخرت سے بھی اس کی رغبت ہٹ چکی ہے۔ پس
صوفی کا مرتبہ زہد میں زاہد کے مرتبہ سے اونچا ہے کہ
اس سے حظِ نفس دور ہو چکا ہے اور اس میں نفس کا
کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔

پھر مالِ فقراء وہ گروہ ہے جو دنیاوی اسباب اور اموال
میں سے کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے
فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں سب کچھ ترک
کر چکے ہوں اور یہ حضرات دنیا کے مال و متاع کو تین
وجوہات میں سے ایک وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اول
تخفیفِ حساب یعنی حساب کو ہلکا کرنے کی امید، عذاب
کے ڈر سے۔ کیونکہ حلال کے لیے حساب لازم ہے۔
اور حرام کے لیے عذاب۔

دوسرے ثواب کی زیادتی اور جنت میں پہلے جانے
کی توقع کیونکہ فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت
میں جائیں گے۔ تیسرے جمعیتِ قلب اور باطنی فراغت
کی طلب کی وجہ سے تاکہ طاعات زیادہ سے زیادہ
ہوں اور ان میں دل کا حضور قائم رہے۔ جو مال کے چھوڑنے

مقامِ خطِ نفس سے فیہا ماتشتہی الا نفس
و صوفی بمشاہدہ جمالِ ازلی و محبت ذاتِ لم یزلی
از ہر دو کون محبوب بود بچنانکہ از دنیا صرف
رغبت کردہ باشند و از آخرت نیز رغبت
مصرف بود پس صوفی را در زہد مرتبہ بود و مرتبہ
زاہد کہ حظِ نفس ازاں دور بود

و اما فقراء آلِ طایفہ اند کہ مالک هیچ چیز از اسباب
و اموال دنیوی نباشند و در طلبِ فضل و
رضوانِ الہی ترک ہمہ کردہ باشند و باعث
این طایفہ بر ترک یکے از سر چیز باشد اول رجا
تخفیفِ حساب یا خوفِ عتاب چہ حلال
را حساب لازم و حرام را عتاب دوم توقع
فضلِ ثواب و مسابقت در دخولِ جنت چہ
فقراء پانصد سال پیش از اغنیاء بہشت در
آئند سوم طلبِ جمعیتِ خاطر و فراغتِ اندر
از برائے اکثر طاعات و حضورِ دل در آں و
تخلفِ فقیر از ملامتیر و متصفونہ بالکست
کہ او طالبِ بہشت و حظِ نفس خواست
و ایشان طالبِ حق و خواہاںِ قربِ او و را این

اور در مرتبہ فقرست و لیکن خلاصہ مقام
فقر در مقام او درج ست اسباب آنست
کہ صوفی را عبور ہر مقام فقر از جملہ شرائط و لوازم
ست و ہر مقام کہ از ان ترقی کند صفا و نقادہ
آن را انتزاع نماید و رنگ مقام خودش دہد
پس فقر را در مقام صوفی وصفی دیگر زاید بود۔
و آن سلب نسبت جمیع اعمال و احوال و مقامات
ست از خود و عدم تمکب آن چنانکہ هیچ عمل
و هیچ حال و هیچ مقام از خود نہ بیند و بخود مخصوص
نداند بلکہ خود را نہ بیند پس او را نہ وجود بود و نہ
ذات و نہ صفت محو در محو و فنا در فنا بود
این حقیقت فقرست کہ مشائخ و فضیلت
آن سخن گفتہ اند و آئینہ پیش ازین در معنی فقر
یاد کردہ شد کہ فقرست و صورت آن شیخ
ابو عبد اللہ خفیف قدس سرہ گفتہ است "الفقر
عدم الاملک والخروج عن احکام الصفات"
و این حد جامع ست مشتمل بر اسم فقر و حقیقت
آن و بعضی گفتہ اند۔ الفقیر الذم
لا یمیک ولا یمیک۔

و فوقیت مقام صوفی از مقام فقیر با آنست کہ
فقیر ارادت فقر و ارادت حظ نفس محبوب
بود و صوفی را هیچ ارادت مخصوص نہ بود و در
صورت فقر و غناء ارادت او نہ ارادت
حق محو بود بلکہ ارادت او عین ارادت
حق باشد و بنا برین اگر صورت فقر و رسم

کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ اور ملامتیہ اور متصوفہ سے
فقیر کا پیچھے رہنا اس سبب سے ہے کہ وہ بہشت اور
اپنے نفس کی ہدایت کا طالب ہے۔ اور وہ دونوں گروہ
حق کے طالب اور اس کے قرب کے خواہاں ہیں۔
اور فقر میں اس مرتبہ کے علاوہ ایک اور مقام ہے۔ جو
لامتیہ اور متصوفہ سے بڑھ کر ہے اور وہ صوفیوں کا خاص
وصف ہے۔ کیونکہ اگرچہ صوفی کا مرتبہ فقر کے مرتبہ سے
بلند ہے، لیکن فقیر کے مرتبہ کا خلاصہ اس کے مقام میں
درج ہے، اور اس کا سبب یہ ہے، کیونکہ صوفی کے
لیے جو شرائط اور جو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں ان میں
ایک یہ بھی ضروری چیز ہے کہ وہ فقر کے مقام سے گزرا
ہو اور جس مقام سے کہ وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے خلاصہ
اور جو ہر کونکال لیتا ہے۔ اور اس کو اپنے مقام کا رنگ
دے دیتا ہے۔ پس فقر کو صوفی کے مقام میں آکر دوسری
صفت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اعمال
و احوال و مقامات کی نسبت کو اپنے سے دور کر دینا۔
اور خود کو کسی چیز کا مالک نہ جاننا اس طرح کہ کوئی عمل اور
کوئی حال اور کوئی مقام وہ اپنی طرف سے نہیں دیکھتا
اور نہ اپنے ساتھ مخصوص جانتا ہے بلکہ وہ خود کو بھی
نہیں دیکھتا۔ پس اس کے واسطے نہ وجود ہوتا ہے۔
نہ ذات اور نہ صفت اور وہ محو در محو اور فنا در فنا
ہوتا ہے یہ کیفیت ہی فقر کی وہ حقیقت ہے
جس کی فضیلت میں مشائخ نے بات کہی ہے اور
اس سے قبل فقر کے معنی میں جو بیان کیا گیا ہے۔ وہ
فقر کا نشان اور اس کی صورت ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ

اس اختیار کند۔

بارادت و اختیار خود محبوب نشود
چہ ارادت او ارادت حق باشد

خفیف قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے "الفقر عدم الاملاک
والخروج عن احکام الالتقات" یعنی فقر کی حقیقت یہ ہے
کہ کسی چیز کو اپنی ملک نہ جانا۔ جاننا اور صفات کے
احکام سے نکل جانا۔ اور یہ تعریف جامع ہے جو فقر
کے اسم اور حقیقت دونوں پر مشتمل ہے اور بعضوں
نے کہا ہے۔ الفقیر الذی لا یملک ولا یمدک۔
فقر وہ ہے جو نہ کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی چیز
اس کی مالک ہو۔ اور صوفی کا مقام فقیر کے مقام سے
اس بنا پر ادنیٰ ہے کہ فقیر فقر کی خواہش اور حفظ نفس کے
ارادہ کے باعث محبوب ہے اور صوفی کے لیے کوئی
ارادہ مخصوص نہیں اور فقر و غنا کی صورت میں اس کا
ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں محو ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا ارادہ
بعینہ حق کا ارادہ ہو جاتا ہے اور اس بنا پر صوفی اگر فقیر
کی صورت اور اس کی رسم اختیار کرتا ہے تو اپنے ارادہ
اور اختیار کی وجہ سے محبوب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی ارادت
حق کی ارادت ہوتی ہے۔

ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صوفی وہ

ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است

یعنی فقر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ اپنی طرف منسوب نہیں رکھتا اور کسی چیز کو وہ اپنی ملک نہیں جانتا۔ بلکہ مستعار
جانتا ہے اس لیے کہ حقیقت ممکنہ سے جب اس کی طبیعت نکل جاتی ہے۔ تو وہ نیستی اور عدم کی مقتفی ہوتی ہے اور وہ صفات
کے احکام سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کوئی صفت اس کو اپنا مغلوب نہیں بناتی اور جو اس میں موجود ہے اس سے اسے باہر
نہیں لاتی پہلی بات یہ بتاتی ہے کہ وہ مالک نہیں اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مملوک نہیں اور کوئی صفت
اس پر غالب نہیں آتی پس یہ بات کہ الفقیر الذی لا یملک ولا یمدک یک ہی بات ہے۔ بلکہ اس کا ارادہ وہی ہوتا ہے۔
جو حق سبحانہ کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ تمام صفات کمال کو حق سبحانہ کی طرف نسبت دیتا ہے اور اس کی طرف
لوٹ دیتا ہے۔

الصوفي من استصفاه الحق لنفسه
توددا والفقير من استصفى نفسه
فقره تقربا۔

اور کچھ حضرات نے کہا ہے۔

الصوفي هو الخارج عن التعوت والرسوم
والفقير هو الفاقد للاموال
والابوالعباس نہادندی رحمۃ اللہ علیہ گوید
الفقر بآية التصوف۔

و فرق میان فقر و زہد آنست کہ فقر بے وجود
زہد ممکن بود چنانکہ کسی ترک دنیا کند بعزم ثابت
از سرّ یقین و ہنوز رغبت اندراں باقی بود و
ہمچنین زہد بے فقر ممکن ست چنانکہ کسی
باوجود اسباب رغبتش ازاں مصروف بود۔

ہے جسکو حق تعالیٰ نے بوجہ محبت کے اپنے لیے چن لیا
ہو۔ اور فقیر وہ ہے جس نے حضرت حق سبحانہ کے تقرب
کی خاطر اپنے آپ کو اپنے فقر میں چن لیا ہو۔ یعنی حق تعالیٰ
کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کے مقابلہ
میں اپنے واسطے فقر کو خاص کر لیا ہو۔

صوفی وہ ہے جو صفتوں اور رسوم سے نکل گیا ہو اور
فقیر وہ ہے جو چیزوں کے کم کر دینے والا ہو۔

ابوالعباس نہادندی کہتے ہیں کہ فقر تصوف کی ابتدا ہے
و مطلب یہ ہے کہ مقام فقر تصوف کی بنیاد ہے۔

اور فقر و زہد کے درمیان فرق یہ ہے کہ فقر زہد کے
نہ ہونیکے باوجود ممکن ہے جیسے کہ کوئی شخص دنیا کو پختہ عن
و یقین کے ساتھ ترک کر دے اور اس کے باوجود اس میں
اس کی رغبت باقی ہو اور اسی طرح زہد بے فقر کے ممکن
ہے جسے کہ کوئی شخص ہے کہ اس کی رغبت کے اسباب
موجود ہیں، لیکن وہ اس سے علیحدہ رہتا ہے اس سے
لطف اندوز نہیں ہوتا نہ ان کی طرف اس کا دل مائل
ہوتا ہے۔

لے یعنی صوفی وہ ہے جو صفات کی شناخت سے اہر نکل گیا ہو۔ یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ صفات کے ساتھ آرام پکڑے
اور فقیر فقر کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی فقر کے ساتھ آرام اور قرار پکڑتا ہے پس وہ فقر کے لیے مغلوب و مغبور ہوتا
ہے اور اس کے لغز میں ہوتا ہے۔ لہذا صوفی کے مفہوم میں وجود کی فنا لازم ہے، بخلاف فقیر کے مفہوم کے کہ اس میں
یہ شرط نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ صوفی وہ ہے جو صفتوں اور نشانیوں سے علیحدہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔
یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے لیے فقر کو چن لیا ہو کہ اس کے ذریعہ میں اللہ کے قرب کو حاصل
کروں گا۔ لہذا پہلے فقر ہوگا جو تصوف کی بنیاد بنے گا اور اس بنیاد پر تصوف کی تعمیر ہوگی۔

فقر را رسمیت و حقیقت رسم او عدم المالک است۔
 و حقیقت او خروج از احکام صفات و
 سلب اختصاص چیز سے بخود و رسم فقر
 صورت زہدست و امارت آن۔ و معنی
 زہد صرف رغبت از دنیا و حق سبحانہ چون
 خواہد کہ بعضی از اولیاء خود را در تحت قباب
 عزت از نظر اغیار محجوب گرداند ظاہر ایشان
 را لباس غنا کہ صورت رغبت است بدینا
 ۔ سو شاند تا اہل ظاہر ایشان را از جملہ راغبان
 دنیا پندارند جمال حالی ایشان از نظر نامحرمان پوشیدہ ماند
 و این حقیقت فقر و زہد وصف خاص و لازم
 حال صوفی است۔ و اما رسم فقر اختیار بعضی از
 مشائخ صوفیانست و مراد ایشان در این اقتدار
 بانبیاء و تقلیل از دنیا و ترغیب و دعوت
 طالبان با صورت فقر بزبان حال و اختیار ایشان
 درین معنی مستند با اختیار حق است نہ بہ طلب
 حظ اخروی۔

و اما خدام جماعتی باشند کہ خدمت فقراء و طالبان
 حق اختیار کنند چنانکہ با داؤد علیہ السلام خطاب
 کردند، اذا دأیت لی طالباً فکن لہ
 خادماً۔ و اوقات خود را بعد از ادائے فرائض

فقر کی ظاہری نشانی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے۔
 اس کی ظاہری نشانی، کسی چیز کا مالک نہ ہونا، اور اس کی
 حقیقت صفات کے احکام سے نکل جانا اور کسی چیز کو
 اپنے ساتھ خاص نہ کرنا اور فقر کا نشان زہد کی صورت ہے
 اور اس کی علامت اور زہد کی حقیقت دنیا سے رغبت
 کو ہٹالینا اور دنیا کی طرف دل کا مائل نہ ہونا ہے اور حق
 سبحانہ جب چاہتا ہے کہ اپنے اولیاء میں سے کسی کو
 عزت کے قبول کے اندر غیروں کی نظر سے چھپائے رکھے
 تو ان کے ظاہر کو غنا کے لباس میں جو کہ دنیا کے ساتھ
 رغبت کی صورت ہے چھپا دیتا ہے تاکہ اہل ظاہر ان کو
 دنیا میں رغبت کرنے والوں میں سے شمار کریں۔ اور ان
 کے حال کا جمال نامحرموں سے پوشیدہ رہے فقر و زہد
 کی حقیقت، صوفی کی خاص صفت اور اس کے حال کے
 لیے لازم ہے اور صوفیاء میں سے بعض مشائخ نے
 فقر کے نشان کو ظاہر میں اختیار کیا ہے۔ اور اس میں ان
 کا مقصد انبیاء کی اقتدار کرنا اور دنیا کو کم کرنا اور اہل طلب
 کو مریدین کو فقر کی صورت میں زبان حال سے ترغیب
 اور دعوت دینا ہے اور اس فقر کی صورت کو ان کا
 اختیار کرنا حق تعالیٰ کے اختیار اور مرضی کے ساتھ مستند
 اور منسوب ہے۔ آخرت کے حظ اور لذت کی طلب
 کے لیے نہیں۔

اور خدام، اس جماعت کے لوگ ہوتے ہیں جو فقراء
 اور طالبان حق کی خدمت کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ
 داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا۔ اذا دأیت لی
 طالباً فکن لہ خادماً۔ جب تو میرے طالب کو دیکھے

تو اس کا خادم بن جا اور اس کی خدمت میں لگ جاوہ
لوگ فرائض کے ادا کرنے کے بعد فقرار سے دلوں کو
امورِ معاش کے اہتمام سے فارغ کرنے اور روزی
کمانے کے کاموں سے آزاد کرنے اور آخرت کے
کاموں پر مستعد بنانے میں اپنے اوقات کو مصروف
رکھتے ہیں اور اس خدمت کو نفلِ عبادت پر مقدم رکھتے
ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہر وہ طریقہ اختیار
کر لیتے ہیں جو شرع میں مذموم نہ ہو۔ بعض کما کر بعضے
مانگ کر اور بعضے فتوح کے ساتھ اور لینے اور دینے
میں ان کی نظر حق پر رہتی ہے اور لینے میں مخلوق کو
حق سبحانہ کے دینے کا رابطہ اور ذریعہ جانتے ہیں
اور دینے میں خداوند تعالیٰ کے قبول کرنے کا سبب سمجھتے
ہیں۔

اور اس مقام کی شرافت اور عزت کی وجہ سے جماعت
پر خادم اور شیخ کا حال مشتبہ ہو گیا ہے۔ اس بنا پر انہوں
نے خادم اور شیخ میں فرق رکھا ہے اور فرق یہ ہے کہ
خادم ابرار کے مقام میں ہے اور شیخ مقربوں کے مقام
میں اس لیے کہ خدمت اختیار کرنے میں خادم کی نیت
اور مراد آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کا
ثواب آخرت میں جائے ورنہ اس خدمت کے ساتھ
مقید اور پابند نہ ہوتا۔ اور شیخ حق تعالیٰ کی مراد پر قائم
ہے۔ نہ کہ اپنے نفس کی مراد پر۔

ولیکن عباد۔ عبادت گزار وہ لوگ ہیں جو آخرت کا
ثواب حاصل کرنے کی خاطر عبادات کے وظیفوں اور
مختلف نوافل پر ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور یہ صفت

در تفریح و ترفیہ خاطر ایشان از اہتمام بامور
معاش و اعانت پر استعداد امیر معاد مصروف
دارند و آل را بر نوافل عبادت تقدیم کنند و در
طلب نایم حاج ایشان در ہر طریق کہ در شرع
مذموم نباشد۔ مداخلت نمایند۔ بعضے بکسب
و بعضے بدریوزہ و بعضے بفتوح و نظر ایشان
در اخذ و اعطاء برحق بود و خلق را در اخذ رابطہ
اعطاء برحق سبحانہ دانند و در اعطاء واسطہ قبول۔

و از عزت اس مقام بر طایفہ حال خادم و شیخ
مشتبہ شدہ است و خادم را از شیخ فرقت
نہادہ اند و فرق آنست کہ خادم در مقام
ابرارست و شیخ در مقام مقربان زیرا کہ
مراد خادم در اختیار خدمت نیل ثواب آخرت بود
و ابدال مقید نگردد و شیخ بمراد حق قائم بود
نہ بمراد نفس خود۔

و اما عباد آل طایفہ اند کہ پیوستہ بر وظایف
عبادات و فنون نوافل مواظبت و ملازمت
نمایند از برائے نیل ثواب آخری و اس
در فقر مقامیست فوق مقام ملامتہ و

متصوفہ و آل و صفت خاصہ صوفیہ است

چہ صوفی اگرچہ مرتبہ

وصف در صوفی موجود بود لیکن مقرا و مبسرا
 از شوائب عقل و غراض چہ ایشان حق را
 رائے حق پرستند نہ برائے ثواب اخروی
 و فرق میان زہاد و عباد آلت کہ با وجود
 رغبت بدنی صورت عبادت ممکن بود۔
 و فرق میان عباد و فقرا انکہ با وجود غنا
 باشد کہ شخص عابد بود پس معلوم شد کہ اصلاک
 دو طائفہ اند و سالکان شش طائفہ و ہر یک
 از میں طوائف ہشتگان دو متشبہ دار و یکے محق
 و دیگرے مبطل۔ اما متشبہ محق بصوفیاں متصوفہ
 اند کہ نہایات احوال صوفیاں مطلع و مشتاق
 باشند و بقاءے صفات از بلوغ مقصد
 مقصود معوق و ممنوع و مبطل متشبہ با ایشان
 جماعتی کہ خود را در زعم صوفیاں اظہار کنند و از
 حکم عقاید و اعمال و احوال ایشان عاقل و خالی
 باشند و ربقہ طاعت از گردن برداشته
 خلع العذار و مرتع اباحت می چرند و گویند
 تقید با حکام شریعت و طیفہ عوام ست کہ نظر
 ایشان بر ظواہر اشیاء مقصود بود و اما حال خواص
 و اہل حقیقت از اہل عالی ترست کہ رسوم ظاہر
 مقید شوند و اہتمام ایشان بمراعات حضور باطن
 پیش نبود و این طائفہ را باطنیہ و مباحیہ خوانند و اما
 متشبہ محق بجمہ و باہل و اصل طائفہ باشند از

صوفی میں بھی موجود ہوتی ہے مگر اغراض اور اسباب
 کی آمیزش سے خالی اور پاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ
 حضرات حق کی حق کے لیے پرستش کرتے ہیں نہ کہ
 اخروی ثواب کے لیے۔ اور زاہدوں اور عابدوں
 کے درمیان یہ فرق ہے کہ عابد لوگوں میں دنیا کی رغبت
 کے باوجود عبادت کی صورت ممکن ہے۔ اور عباد
 اور فقرار کے درمیان فرق یہ ہے کہ غنا کے باوجود
 یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی عابد ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اصل
 لوگوں کے دو گروہ ہیں اور سالکوں کے ۶ گروہ اور ان
 آٹھوں گروہوں میں سے ہر ایک دو کی شباهت اختیار
 کرتا ہے۔ ایک محق سچائی والا ہے اور دوسرا مبطل
 یعنی جھوٹ والا۔ جو لوگ سچ مچ سچے صوفیوں کی
 شباهت اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ صوفیوں کے حالات
 کے انجام سے واقف اور ان کے مشتاق ہیں اور وہ
 بشری صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے مقصد اور
 مقصود تک پہنچنے سے رکے ہوئے ہیں اور جو
 لوگ مبطل یعنی جھوٹے لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتے
 ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے کہ خود کو صوفیوں کے لباس میں
 ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے عقاید اور اعمال اور ان
 کے حالات و صفات سے خالی اور بے بہرہ ہیں
 اور طاعت کی رسی گردن سے نکال کر شربے مہار
 ہو کر اباحت کی چراگاہ میں چرتے ہیں اور یہ لوگ
 کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کا پابند رہنا عوام کا

۱۔ یعنی ایک شخص غنی ہو نیکی باوجود عابد ہو سکتا ہے۔ بخلاف فقیر کے کہ اس کے پاس دنیا نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود عابد ہوتا ہے

کام اور ان کا وظیفہ ہے۔ کہ ان کی نظر کا مدعا اور مقصود
اشیاء کے ظہور پر ہے۔ لیکن خاص لوگوں کے حالات
اور اہل حقیقت اس سے بالاتر ہیں کہ وہ لوگ ظاہری رسوم
کے پابند ہوں۔ بلکہ ان لوگوں کا اہتمام صرف باطن کی
نگہداشت اور حفاظت کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو
باطنیہ اور باحیہ کہتے ہیں اور جو لوگ اہل سلوک میں خدا
رسیدہ مجذولیوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں یہ
وہ اہل سلوک ہیں جن کی سیر ابھی تک صفاتِ نفوس کی
منزلوں کو قطع کرنے میں ہو رہی ہے گرمی طلب کی تپش
سے ان کا وجود قلق و اضطراب و بے تابی اور بقیاری
میں ہے اور ذات الہی کے کشف کی صبح کے ظہور سے
پہلے اور مقام فنا میں۔

استقرار و تمکن سے پہلے کبھی کبھی کشف کی بجلیوں میں
سے کوئی بجلی ان کی نظر شہود پر چمکتی اور ظاہر ہوتی ہے۔
اور فنا کے ہواخانے سے وصل کی خوشبوؤں میں سے
کوئی خوشبو ان کے دل و دماغ تک ایسی پہنچتی ہے
کہ اس بجلی کے نور کی چمک میں ان کے نفوس کی تاریکیاں
لپٹ جاتی اور چھپ جاتی ہیں۔ اور اس خوشبودار ہوا
کا چلنا ان کے دل کو آتش طلب کی بھڑک اور روحی شوق
کی بے قراری اور بے تابی سے آرام بخشا ہے پھر
دوسری دفعہ جب وہ بجلی منقطع ہو جاتی ہے اور وہ
خوشبودار ہوا ٹھیر جاتی ہے۔ اور خوشبودار کے وہ جھونکے جو
اس کے دل و دماغ میں پہنچتے تھے بند ہو جاتے ہیں۔

اہل سلوک کہ سیر الیساں ہنوز در قطع منازل صفات
نفوش بود۔ از تابش حرارت طلب وجود الیساں
در تلق واضطراب و پیش از ظہور تابشیر صبح
کشف ذات و استقرار و تمکن در مقام فنا
گاہ گاہ برتے از لوارق کشف بہ نظر شہود الیساں
لا یخ و لا یج گردو۔

ونفخہ از نفحات وصل از محبت فنا بمشام دل
الیساں پیوند دو چنانکہ ظلمات نفوس الیساں
در لمعات لور آں برق منظوی و متواری گردو۔
وہبوب آں نفخہ باطن الیساں را از وہج آتش
طلب و تلق شوق روحی آرام بخشد و دیگر بارہ
چوں آں برق منقطع گردد آن نفخہ ساکن شود۔

۱۔ استقرار: قرار پکڑنے پکڑنے تمکن قائم ہونے جگہ پکڑنے کو کہتے ہیں۔

ظہور صفات نفوس و حرارت طلب و قلق شوق
معاودت نماید و سالک خواهد کہ بکلی از مابین
صفات وجود منسلخ و منخلع گردد و غرق بحر فنا
خود تا از لقب وجود کیبارگی بیاید۔

و چوں آن مکان ہنوز مقام او گمشدہ باشد و گاہ گاہ
بد و نازل گردد باطن مطلع و مشتاق اس مقام باشد
اور القب متشبہ محقق بمجذوبان واصل کردہ شدہ

و اما متشبہ مبطل بمجذوبان واصل طائفہ باشند
کہ دعوی استغراق در بحر فنا و استہلاک در عین
توحید کنند و حرکات و سکناات خود را بیچ وجہ
بخود اصناف نمکند و گویند کہ حرکات ما بہمچو حرکات
الوالبست کہ بے محرک ممکن نہ بود و اس معنی
ہر چند صحیح است و لیکن نہ حال آن جماعت بود
زیرا کہ مراد ایشان از اس سخن تمہید عذر معاصی
و منافی بود و حوالہ آن بارادت حق و رفع
ملامت از خود۔ و اس طائفہ را زادۃ خوانند۔

تو پھر وہی نفوس کی صفات کا ظہور اور طلب کی گرمی اور
شوق و اضطراب۔ بے قراری اور بے چینی لوٹ آتی ہے۔
اور سالک چاہتا ہے کہ پورے طور پر وجود کی صفات کے
لباس سے باہر نکل آئے اور اس سے علیحدگی اختیار
کرے اور فنا کے سمندر میں ڈوب جائے تاکہ وجود
کی مشقت اور تکلیف سے ایک دفعہ ہی آرام پائے۔
اور جب وہ مکان ابھی اس کا مستقل مقام نہ بنا ہو۔ کبھی
کبھی وہ اس میں نزل کرتا ہو اور دل اس مقام کا منتظر اور
مشتاق رہتا ہو۔ تو اس کا لقب متشبہ محقق بہ مجذوبان واصل
کیا جائے گا۔ یعنی اس کو سچے خدا رسیدہ مجذوبوں کے
مشابہت کرنے والا کہا جائے گا۔

لیکن وہ گروہ جو مجذوبان واصل سے جھوٹا مشابہ ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بحر فنا میں غرق ہونے اور توحید کے
چشمہ میں استہلاک کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی حرکات
و سکناات کو کسی طرح اپنی طرف نسبت نہیں کرتے
بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری حرکات ایسی ہی ہیں جس طرح
کہ دروازوں کی حرکت پلٹا ہے کہ اس کی حرکت بغیر
حرکت دینے والے کے ممکن نہیں ہوتی۔ اور یہ بات
اگر صحیح ہے۔ لیکن اس جماعت کا حال یہ نہیں۔ اس
لیے کہ اس بات سے ان کی مراد یہ ہے کہ گناہوں اور
نافرمانیوں سے عذر کی تمہید ہو جائے اور ان گناہوں
کو حق تعالیٰ کے ارادہ کے حوالہ کرنا اور اپنے سے

لے حرکات نفسانی وہ حرکتیں جن سے روح کو حرکت ہو جسے غصہ غضب لذت خوشی خوف بے قراری غم شرمندگی
فکر وغیرہ۔ نقل و حرکت۔ ہلنا چلنا جنبش اور گردش کو حرکت کہتے ہیں اور جمع حرکات آتی ہیں حرکت شورش اور بقوت کو
بھی کہتے ہیں۔

ملا مت کو دور کرنا ہے۔ اس گروہ کو زنادقہ یعنی کافر
بے دین اور ملحد کہتے ہیں۔

سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک
آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے فعل کی نسبت حق تعالیٰ کے
ارادہ کے ساتھ اس طرح کی ہے۔ جیسے کہ دروازوں
کی حرکت۔ اس کے حرکت دینے والے کے ساتھ۔
سہیل نے فرمایا۔ یہ کہنے والا اگر وہ شخص ہے جو شریعت
کے اصول و قواعد کی رعایت اور بندگی کے احکام اور
حدود کی حفاظت کرتا ہے تو وہ صدیقین میں سے ہے۔
اور اگر وہ شخص ہے جو شریعت کے احکام کی مخالفتوں
میں کوشش کرنے اور ہلاکت میں پڑنے میں کوئی
خوف نہیں کرتا اور یہ بات وہ اس لیے کہتا ہے کہ
اپنے افعال کو حق سبحانہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ
سے دین و ملت کو چھوڑ دینے اور اس سے آزاد
ہونے کے باعث جو اس کو ملا مت ہوگی اس کو اپنے
نفس سے دور کرنے کی وجہ ظاہر کرے تو ایسا شخص
زندلیقوں میں سے ایک زندلیق یعنی کافروں میں سے
ایک کافر بے دینوں میں سے ایک بے دین، آدمی
ہے۔

اور بہر حال ملا متیہ گروہ سے جو سچا مشابہ ہے۔ وہ گروہ

سہیل بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ گفتند شخصے
می گوید نسبت فعل من بارادت حق بپہچان
است کہ نسبت حرکت البواب باحرک آں۔
گفت این قائل اگر کسے بود کہ مراعات اصول
شریعت و محافظت حدود و احکام عبودیت
کنند از جملہ صدیقان باشد و اگر کسے بود کہ تورد
وانہماک در مخالفت احکام شرع پاک نہ دارد
و این سخن را برائے آں گوید تا وجہ حوالہ افعال
باحق سبحانہ و اسقاط ملا مت از نفس خود باخلع
از دین و ملت ظاہر گرداند از جملہ زندلیقان بود۔

و اما متشبه محقق ملا متیہ طائفہ باشند کہ بتعمیر

سچے زنادقہ۔ زندلیق کی جمع ہے۔ زندلیق بے دین کافر اور ملحد۔ کتاب زند کا معتقد۔ وہ شخص زردشت و یہ وان و ابرمن کا
قائل ہو۔ یہ ژند کا معرب ہے اور می اور ک اس میں تحقیر کا ہے صاحب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی صوفی تو کیا ہوں گے یہ
تو اسلام سے بھی خارج ہیں کہ اپنی غلطی کو تو توں کو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اور اس قسم کی بات کر کے کہ یہ خدا کا کام ہے
محض اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔

و تخریب نظر خلق مبالغات و زیارت نہ نمایند
و اکثر سعی ایشان در تخریب رسوم و عادات
از قیود آداب مخالطات بود و سرمایہ حال ایشان
جز فراغ خاطر و طیب القلب نباشد و ترسم
بمراسم زیاد و عباد از ایشان صورت نہ بند و
اکثر نوافل و طاعات از ایشان نیاید و تمسک
بغزائم اعمال ننمایند و جز بر ادائے فرائض -

مواظبت نکنند و جمع و اشکثار اسباب دنیوی
بایشان منسوب نباشد و لطیفۃ القلب قانع
باشند و طلب مزید احوال نکنند۔ ایشان را قلندریہ
خوانند و این طایفہ از جہت عدم ریا با ملا متبیہ
مشابہت دارند و فرق میان ایشان آنست
کہ ملا متبیہ بجمع نوافل و فضائل تمسک جوید و
لیکن آنرا از نظر خلق پنهان دارند و اما قلندریہ
از حد فرائض و رنگزد و باطنیہ اعمال و باخفاء
از خلق مقید نہ بود۔

و اما طایفہ کہ درین زمان بنام قلندری موسوم اند
و رتقہ اسلام از گردن برداشتہ اند و ازین اوصاف

ہے جو تعمیر و تخریب آباد کرنے اور اجاڑنے اور
دیران کرنے میں مخلوق کے دیکھنے سے نہیں ڈرتے
اور اونچا ہونیکا خیال نہیں لاتے اور ان کی زیادہ تر کوشش
تو کرنے میں ہوتی ہے اور باہمی اختلاط کے دستور کی
پابندیوں کو مٹانے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور
ان کے حال کا سرمایہ بجز فراغ خاطر دل کے فارغ ہونے
اور دل کے خوش رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا زائدوں اور
عابدوں کی رسموں سے انہیں سروکار نہیں ہوتا۔ اور نفلوں
کی کثرت اور طاعات کی زیادتی ان سے ظہور میں نہیں
آتی اور عزائم اعمال یعنی عزیمت وائے احتیاط وائے
اعمال بھی وہ نہیں کرتے اور فرائض کی ادائیگی کے سوا
دوسرے اعمال میں مواظبت نہیں کرتے اور اسباب
دنیوی نہ جمع کرتے ہیں اور نہ ان کی کثرت کے طالب
ہوتے ہیں اور دل کی خوشی پر قانع ہوتے ہیں۔ اور نہ مزید
حالات کے طالب ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو قلندریہ
کہتے ہیں چونکہ اس گروہ میں ریا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ
ملا متبیہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور ان دونوں
میں فرق یہ ہے کہ ملا مت و الا تمام نوافل اور فضائل و
متجات کی ادائیگی میں کوشاں رہتا ہے۔ لیکن مخلوق
کی نظر سے ان کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ لیکن قلندریہ فرائض
کی حد سے آگے نہیں گزرتے اور وہ اس بات کے پابند
نہیں ہوتے کہ مخلوق کے سامنے اعمال ظاہر کریں۔ یا ان
سے چھپائے رکھیں۔

اور یہ حال وہ گروہ جو اس زمانہ میں قلندری کے نام سے
موسوم ہیں اور انہوں نے اسلام کی رسی گردن سے نکال

کہ آزادی حاصل کر لی ہے اور قلندروں کی جو صفات شمار کی گئی ہیں ان سے وہ خالی ہیں یہ نام ان کے عاریتہ ہے اور اگر ان لوگوں کو حشو یہ کہیں۔ تو کوئی نقصان نہیں یعنی وہ چیز جو زائد اور بے کار ہو اسکو حشو کہتے ہیں۔ اور جو کوئی ملامت کے ساتھ جھوٹی مشابہت رکھے تو وہ گروہ بھی زندیقوں اور بے دینوں میں سے ہے کیونکہ وہ لوگ جو اخلاص کا دعویٰ کرتے اور فسق و فجور کے اظہار پر مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اس سے ہماری مراد مخلوق کی ملامت اور لوگوں کی نظروں سے گر جانا ہے اور حق سبحانہ، مخلوق کی طاعت سے بے نیاز ہے اور ان کی نافرمانی اور گناہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ لوگ گناہ کو مخلوق کے دکھ دینے اور مخلوق کی ایذا رسانی میں منحصر جانتے ہیں۔ یعنی گناہ صرف یہ ہے کہ مخلوق کے دکھ دینے اور مخلوق کی ایذا دی جائے اور نسکی یہ ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جاوے۔

اور وہ گروہ جو زاہدوں کے ساتھ سچ سچ مشابہ ہے یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا سے ان کی رغبت ابھی تک پوری طرح دور نہیں ہوئی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دم دنیا سے رغبت ہٹالیں اور دنیا سے متنفر ہو جائیں۔ ان لوگوں کو ”متنہد“ تکلف کے ساتھ زاہد بننے والے کہتے ہیں۔

اور جو لوگ زاہدوں کی جھوٹی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق میں مقبول ہونے کی غرض سے دنیا کی زینت کو ترک کرتے ہیں۔ اور تمام دنیاوی اسباب سے دل ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی ترک دنیا میں عزت

کہ شمرہ شد خالی اند۔ این اسم بر ایشان عاریت ست و اگر ایشان را حشو یہ خوانند لایقتر۔ و اما متشبه مبطل بلامیتہ طایفہ باشند ہم از زنادقہ کہ دعویٰ اخلاص کنند و بر اظہار فسق و فجور مبالغت نمایند گویند مراد ما ازین ملامت خلق و اسقاط از نظر مردم ست و حق سبحانہ از طاعت خلق بے نیاز ست و از معصیت ایشان غیر متفر۔ و معصیت را در آزار خلق منحصر دانند۔ و طاعت را در احسان۔

و اما متشبه بحق بزاہداں طایفہ باشند کہ ہنوز رغبت ایشان بکلی از دنیا مصروف نشدہ باشد و خواهند کہ کیارگی از دنیا رغبت بگردانند و ایشان را متنہد خوانند۔

و اما متشبه مبطل بدیشان جماعتے باشند کہ از برائے قبول خلق ترک زینت دنیا کنند و خاطر از جمیع اسباب دنیوی باز گیرند و بدان تحصیل طلب جاہ کنند در میان مردم و ممکن بود کہ بر

بعضے حال ایشان مشتبہ شود و مردم پندارند کہ
ایشان از دنیا اعراض کلی کرده اند و ایشاں
خود بترک مال جاہ خریدہ اند ترکوالد دنیا
للدنیا و یکس کہ بر ایشاں نیز مال خود شاں
متشبہ شود گماں برند کہ چون خاطر شاں بطلب
اسباب دنیوی مشغول نیست علت آنست
کہ اعراض کردہ اند و این طایفہ را مرائیہ خوانند۔

کی تحصیل مطلوب ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اللہ والا سمجھیں
اور ہماری عزت کریں اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں
پر ان کا حال مشتبہ رہے اور لوگ گمان کریں کہ یہ لوگ
دنیا سے پورے طور پر گناہ کش ہو چکے ہیں اور حال
یہ ہے کہ ان لوگوں نے مال کے ترک کے عوض عزت
خریدی ہے۔ ترکوالد دنیا للدنیا انہوں نے دنیا کو چھوڑا
ہے دنیا کے واسطے اور ہو سکتا ہے کہ خود ان سے
بھی انکا حال مشتبہ خلط ملط ہو جاوے اور گمان کرنے
لگیں کہ جب ہماری طبیعت اسباب دنیا کی طلب و تماش
میں مشغول نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم
دنیا سے منہ پھیر چکے ہیں اور اس جماعت کو مرائیہ
”ریاکار“ کہتے ہیں۔

واما متشبہ بحق بفقر آلست کہ ظاہر ش برسم فقر
مترسم لبور باطنش خواہان حقیقت فقر و لیکن ہنوز
میل بغنا دارد و بہ تکلف بر فقر صبر مے کند و فقیر
حقیقی فقر را نعتے خاص داند از حق سبحانہ، و
برآں و ظایف شکر ہموارہ بتقدیم حی رساند۔
واما متشبہ مبطل بفقر آلست کہ ظاہر ش برسم

لیکن وہ گروہ جو واقعتاً فقرا کے ساتھ مشابہت رکھتا
ہے وہ وہ ہے جس کا ظاہر حال فیروں کے حال کی مانند
ہو اور اس کا باطن فقر کی حقیقت کا طالب ہو۔ مگر ابھی
غنا یعنی تو نگری کی طرف رغبت رکھتا ہو اور تکلف
کے ساتھ فقر پر صبر کرتا۔ اور حقیقی فقیر ”سچا فقیر“ تو فقر
کو حق سبحانہ کی طرف سے خاص نعمت جانتا ہے اور

یعنی دھوکہ میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تارک الدنیا ہیں حالانکہ جب ان کا مقصد لوگوں میں عزت اور رفعت کو حاصل کرنا
ہے۔ تو یہ بھی دنیا کہلاتی ہے لوگ اس کے لیے جان و مال قربان کر دیتے ہیں۔

نہایت فقر سے مراد وہ حضرات ہیں جو حقیقت فقر کے ساتھ متحقق ہو چکے ہیں۔ نہ کہ وہ فقرا جو اسم فقیر کے ساتھ
متصف ہیں یہ قسم نہ فقرا میں شامل ہوگی اور نہ ان کے ساتھ مشابہت کرنے والوں میں شامل ہوگی

فقر مترسم بود و باطن بحقیقت آن غیر مطلع و
مرادش مجرب و اظہار دعویٰ بود وصیت و قبول
ضیق و این ظالغہ فراہم مرئیہ خوانند۔

اور اس پر ہمیشہ شکر کے نذرانے اُگے پہونچتا اور بارگاہ الہی
میں پیش کر رہتا ہے۔ اور جو فقراء کے ساتھ جھوٹی مشابہت
رکھتا ہے۔ وہ آدمی وہ ہے جس کا ظاہر حال فقر کی رسوم پر
ہوتا ہے۔ لیکن اس کا باطن فقر کی حقیقت سے نااہل ہے
اور اس کا مقصد دعویٰ فقر کا ظاہر کرنا ہوتا ہے اور لوگوں
میں شہرت نیک نامی اور قبولیت کا حاصل کرنا ہوتا ہے
اور اس گروہ کو بھی مرائیہ کہتے ہیں۔

اور جو شخص واقعاً اور حقیقتاً خادم کے ساتھ مشابہت
رکھتا ہے وہ وہ ہے جو ہمیشہ حق سبحانہ کے بندوں کی
خدمت کرتا ہے اور دل سے یہ چاہتا ہے کہ ان کی
خدمت کو دنیاوی غرض مانا ہو یا جاہی کی آمیزش اور
ملاوٹ سے ملی ہوئی اور مخلوط نہ بنانے اور نیت کو

خواہش انسانی اور ریا کے میل سے خالص بنانا
اور کھوٹ نکالنا رہتا ہے لیکن ابھی وہ زہد کی حقیقت
تک پہونچا ہوا نہ ہو پس کسی وقت نور ایمان کے غلبہ
اور نفس کے چھپانے کی وجہ سے اس کی بعض خدمتیں
ایسے موقع پر ہوتی ہے جو کہ وہ استحقاق کے مقام میں
واقع ہو جاتی ہیں اور کسی وقت میں غلبہ نفس کے حکم سے
اس کی خدمت خواہش اور ریا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی
ہے۔ وہ ایسی جماعت کی جو محل استحقاق میں نہیں ہوتی
اپنی تعریف و ثناء کی امید پر خوب خدمت کرتے ہیں
اور بعض وہ لوگ جو خدمت کے مستحق ہوتے ہیں ان کو اپنی
خدمت سے محروم چھوڑ دیتا ہے۔

و اما متشبہ بحق بنجادم آنست کہ سموارہ بنجدمت
بندگان حق سبحانہ قیام می نماید و باطن میجواید
کہ خدمت ایشان را بشائبہ غرض دنیوی مالی یا
جاہی مشوب مگردانند و نیت را از شوائب
میل و ہوا و ریا تخلص کند و لیکن هنوز بحقیقت
زہد نرسیدہ باشد پس وقتے بحکم غلبہ نور
ایمان و اختفاء نفس بعضی از خدمات او در
محل استحقاق افتد۔

و در وقتے بحکم غلبہ نفس خدمت او رہوا و
ریا آمیزتہ بود جمعے را کہ نہ در محل استحقاق باشد
بتوقع محمّدت و ثنا خدمت بلیغ بتقدیم رساند
و بعضی را کہ مستحق خدمت باشند محروم گذارد
این چنین کس را متخادم خوانند۔

و اما متشبہ مبطل بنحادم کے بود کہ اور اور خدمت
نیت آخروی نباشد بلکہ خدمت خلق را دام
منافع دنیوی کردہ بود تا با آن سبب استجلاب
اقوات از اوقات و اسباب می کند و اگر آنرا
در تحصیل غرض و تیسیر مراد خود موثر نہ بیند ترک
کند پس خدمت او مقصود بود بر طلب جاہ و
مال و کثرت اتباع و اشباع تا در محافل و مجامع
بداں تقدّم و مفاخرت جوید و نظرا و در خدمت
ہمگی بر خط نفس خود بود و این چنین کس را متخدم
خوانند۔

و اما متشبہ محق بجاہد کے بود کہ اوقات خود را
مستغرق عبادات خواہد لیکن بسبب بقایا می
و داعی طبیعت و عدم کمال تزکیہ نفس ہر وقت
در اعمال و اوراد و طاعات و فترات و
تعلیقات رفتند یا کہ کہ ہنوز لذت عبادت
نیافتہ باشد و بہ تکلف بداں قیام می نماید اورا
متعبد خوانند۔

اور ایسے آدمی کو متخدم کہتے ہیں اور جو جھوٹ موب
خادم کے مشابہ بن جاتا ہے۔ وہ وہ شخص ہوتا ہے۔
کہ خدمت کرنے میں اس کی نیت آخرت کی نہ ہو، بلکہ
مخلوق کی خدمت کو دنیاوی منافع کا جال بنایا ہوا ہو۔ تاکہ
اس سبب سے اوقات کی آمدنیوں سے روزی حاصل
کرتا ہے اور اس خدمت کو معیشت کے حصوں کا ذریعہ
بناتا ہے۔ اگر اس خدمت سے اسکی غرض اور اس کا مقصد
آسانی سے حاصل ہوتا نظر نہ آئے تو اس خدمت کو پھوڑ
دیتا ہے۔ پس اس خدمت کرنے کا مقصد طلب جاہ و
مال۔ اور جماعت اور مریدوں کی کثرت ہوتا ہے تاکہ محفلوں
اور مجلسوں میں ان کی وجہ سے آگے آئیں اور فخر و بڑائی
حاصل کریں اور خدمت کرنے میں ان کی نظر کلی طور پر اپنے
نفس کے حظ اور خوشی پر اور نفس کی لذت اور فائدہ پر
ہوتی ہے اور ایسے آدمی کو متخدم کہتے ہیں۔

اور عابد کے ساتھ واقعہ سچ مچ وہ مشابہ ہوتا ہے۔ کہ
اپنے اوقات کو عبادات میں مستغرق رکھنا جاتا ہے
لیکن چونکہ طبیعت کے تعاضی اور خواہشات کے بقایا
کے سبب اور نفس کے کمال تزکیہ کے نہ ہونے کے
باعث اس کے اعمال و اوراد اور اس کی بندگی میں ہر
وقت انقطاع سستی اور روکاؤ میں واقع ہو جاتی ہیں
یادہ آدمی جو ابھی عبادت کی لذت کو نہ پاتا ہو اور تکلف
سے اس میں مصروف رہتا ہو اس کی متعبد کہتے ہیں۔
یعنی تکلف سے عبادت کرنے والا۔

حیات صوفیہ

اور جھوٹ موٹ اور نقل کے طور پر اس شخص کی
مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جو ریکاروں میں سے
ہے کہ عبادت میں اس کی نظر لوگوں میں مقبول بننے
کی ہو۔ اور اس کے دل میں آخرت کے ثواب پر ایمان
اور یقین نہیں ہوتا اور جب دوسرا کوئی آدمی اس کی بندگی
اور عبادت کو نہیں دیکھتا تو وہ عبادت ہی نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ ہم کو سمعہ اور ریاء سے بچائے رکھے اور
اللہ کی مدد اور اس کی توفیق ہی بچانے والی ہے۔

توحید اور اس کے درجات اور اہل توحید بیان ہیں

اور عوارف کے پہلے باب کی دوسری فصل کے ترجمہ میں۔

توحید کے کئی درجے ہیں، پہلا توحید ایمانی، دوسرا درجہ
توحید علمی، تیسرا توحید حالی، چوتھا توحید الہی ہے۔ بہر حال
توحید ایمانی برتے کہ جس طرح پر قرآن پاک کی آیات
اور احادیث پاک نے حق سبحانہ کی صفت البیت
میں لگانے اور لکھنے کو اور اس کی معبودیت کے
استحقاق کو بیان کیا ہے۔ دل سے اس کی تصدیق کیے
یعنی سمجھا جانے اور زبان سے اس کا اقرار کیا، کرتے
اور یہ توحید محض پنیر کی خبر ہے سچے ہونے کے اعتقاد
کا نتیجہ اور انجام ہوتا ہے اور شریعت کے علم سے
حاصل ہوتی ہے اور اس کو مضبوط پکڑنے اور اس پر
پابند رہنے سے شرک جلی، اور کھلے شرک سے نجات
اور اسلام کے رشتہ میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور
صوفیاء کی جماعت ایمان کی مزدورت کے قانون سے

و اما متشبه مبطل باو شخصے بود از جملہ مرایہ
کہ نظر او در عبادت بر قبول خلق بود و در دل
او ایمان بثواب آخرت نباشد تا اطلاع غیری
بر طاعت خود نہ بنید براں قیام نہ نماید
اعاذنا اللہ سبحانہ من السمعة
والریاء وباللہ والحصمة والتوفیق

القول فی التوحید و مراتبہ و اربابہا

وفی الفصل الثانی من الباب الاول

من توحیدۃ العوارف۔

توحید را مراتب ست ازل توحید ایمانی۔ دوم توحید
علمی، سوم توحید حالی، چہارم توحید الہی، آٹھ توحید
ایمانی آلت کہ بندہ بتقریر و وصف البیت توحید
استحقاق معبودیت حق سبحانہ، بر مقتضائے
اشارات آیات اخبار تصدیق کند بدل اقرار
دہ زبان۔ و اس توحید نتیجہ تصدیق مجر و احتمال
صدق خبر باشد و مستغاد بود از ظاہر علم و تمسک
باک مخلص از شرک جلی و انحراف در سبک اسلام
فائدہ دہد و متصوفہ بحکم ضرورت ایمان با
عموم مومنان درین توحید مشارک اند بدگیر
مراتب متفرق و مخصوص۔

آ توحید علمی مستغادست از باطن علم کہ آنرا علم
یقین خوانند و آن چنان بود کہ بندہ در ہدایت

طریقِ تصوف از سر یقین بر اند کہ موجود حقیقی
و موثر و مطلق نیست الا خداوند عالم جل جلالہ
و جملہ ذوات و صفات و افعال را در ذات
و صفات و افعال او ناچیز داند ہر ذاتی را فروغی
از نور ذات مطلق شناسد۔ و ہر صفتی را پر توی
از نور مطلق داند۔ چنانکہ ہر کجا علی و قدرے
دارادے و سمع و بصر الہی داند علی ہذا القیاس
جمع الصفات والافعال و این مرتبہ از اوائل
مراتب اہل توحید مخصوص و متصوفہ است
و مقدمہ آن با ساقہ توحید عام پیوستہ و مشابہ
این مرتبہ مرتبہ الیست کہ کوتہ نظر ان آنرا توحید
علمی خوانند و نہ توحید علمی بود بکہ توحید می باشد
رسمی از درجہ اعتبار ساقہ و آسپندان باشد کہ
شخصی از سر ذکا و فطنت بطریق مطالعہ یا
سماع تصویری کند از معنی توحید و رسمی از صورت
توحید در ضمیر او مرتسم گردد و از اسجد و اشار
بحسب و مناظرہ گاہ گاہ سخن بے مغز گوید
چنانکہ از حال توحید بیج اثر در دنیا شد و توحید
علمی اگرچہ فرو در مرتبہ توحید عالیست ولیکن
از توحید عالی مزجی بآن ہمراہ بود۔

و مزاجہ من تسنیو عینا لیشرب
بہا المقربون ۝

وصف شراب این توحید است و ازین جہت
صاحب آن پیشتر در ذوق و سرور بود چہ ناب
مزج حال بچنے تقاریف بر مقتضائے علم

اس توحید میں عام مومنوں کے ساتھ شریک ہے۔

مگر توحید کے دوسرے مراتب میں تنہا اور خاص ہیں
ہر حال توحید علمی تو حاصل کی جاتی ہے باطنی علم سے کہ
جس کو عالم یقین کہتے ہیں اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی
تصوف کی راہ کی ابتداء میں یقین سے یہ جان لے کہ
موجود حقیقی اور موثر مطلق کوئی نہیں مگر خداوند عالم جل جلالہ
اور تمام چیزوں، صفتوں اور تمام افعال کو اللہ تعالیٰ کی

ذات و صفات اور افعال میں ناچیز اور بے حقیقت
جانے۔ ہر ذات کو ذات مطلق کی روشنی میں سے ایک
روشنی اور اس کے نور کی رونق اور

چمک سمجھے اور ہر صفت کو اس کے نور مطلق کا عکس
اور پر تو جانے۔ چنانچہ جہاں پر کوئی علم اور کوئی قدرت
اور کوئی ارادہ اور کوئی سمع و سنا، اور بصر و دیکھنا، ہائے
اس کو اللہ تعالیٰ شانہ، کے علم اور قدرت و ارادہ اور
سمع و بصر کے آثار اور نشانات میں سے ایک اثر

جانے علی ہذا القیاس تمام صفات اور افعال کو یہی کچھ
جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کے اثرات
میں ایک اثر ہے۔ خاص اہل توحید اور متصوفہ کے مراتب
میں سے توحید کا یہ مرتبہ ابتدائی مرتبہ ہے اس کا مقدمہ
”توحید عام“ کے آخری حصہ سے ملا ہوا ہے اور اس مرتبہ

کے مشابہ ایک مرتبہ ہے کہ اس کو تنگ نظر اور ناعاقبت
اندیش لوگ توحید علمی کہتے ہیں حالانکہ وہ توحید علمی نہیں
بلکہ وہ رسمی توحید ہوتی ہے جو درجہ کے اعتبار سے گری
ہوتی ہے یہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی ذکاوت
”دانا“، عقل اور ہوشیاری سے مطالعہ کے طریقہ یا

خود عمل کند وجود۔ اسباب را کہ در روابط افعال
الہی اند در میان نہ بیند اما در اکثر احوال بسبب
بقائے ظلمت وجود از مقتضائے علم خود محجوب
شود بدین توحید بعینے از شرک خفی برخیزد۔

و اما توحید حالی آنست کہ حال توحید وصف لازم
ذاتِ موقہ گرد و جملہ ظلماتِ رسوم وجود الّا
انک بقیہ در اشراق نور توحید متلاشی و مضمحل
شود و نور توحید در نورِ حال او مستقر و مندرج
گرد و بر مثال اندراج نور کو اکب در نور آفتاب
فلما استبان الصبح ادرج ضوہ
باسفادہ اضواء نور الکواکب

دریں مقام وجود موقہ در مشاہدہ جمال وجود
واحد چنان مستغرق عین جمع گرد کہ جز ذات
وصفات واحد در نظر شہود او نیاید تا غایتے
کہ این توحید را صفت واحد بنید نہ صفت خود
و این دیدن را ہم صفت او بنید و ہستی او
بدین طریق قطرہ وارد در تصرف تلامذہ امواج
بحر توحید افتد و غرق جمع گردد و از نیابت

کا نور اس کے مال کے نور میں چھپ جاتا ہے اور داخل ہو
جاتا ہے جس طرح کہ ستاروں کا نور آفتاب کے نور میں داخل

سننے سے توحید کے معنی کا تصور کرے اور توحید کی صورت
میں سے کوئی نشان اس کے دل میں منقش ہو جاوے
اور اس وجہ سے وہ بحث و مناظرہ میں کبھی کوئی بے مغز
بات کہہ دیتا ہے اور توحید حالی کا اس میں کوئی اثر بھی نہیں
ہوتا اور توحید علمی اگرچہ مرتبہ میں توحید حالی سے کم درجہ
کی ہے لیکن اس کے ساتھ توحید حالی کی کچھ ملاوٹ ہوتی
ہے۔ و مزاجہ من تسیم عینا لیشوب
بہا المقر بوس۔

اس توحید کی شراب کی تعریف میں ہے اور اسی وجہ سے
اس توحید کے حال والا اکثر ذوق و سرور اور خوشی میں رہتا
ہے کیونکہ حال کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کے دستور اور
قاعدوں کی کچھ ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بعض تصرفات
میں اپنے علم پر مناسب عمل کرتا ہے اور اسباب کے
وجود کو جو افعال الہی کے اسباب و وسائل ہیں، درمیان
میں نہیں دیکھتا لیکن اکثر حالات میں وجود
کی ظلمت کے بقایا کی وجہ سے اپنے علم کی مصلحت
اور موقع پر سے محجوب ہو جاتا ہے اور اس توحید کے
سبب کچھ شرک خفی پیدا ہو جاتا ہے۔

توحید حالی وہ ہے کہ توحید کا حال موقہ کی ذات کا وصف
لازم ہو جاتا ہے اور وجود کے تمام دستور اور عادات کی
تمام تاریکیاں ماسوائے تھوڑے سے بقیہ کے توحید کے
نور کی چمک میں نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور توحید

لے توحید حالی وہ ہے کہ توحید کا حال توحید واسے کی ذات کا وصف لازم ہو جاوے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل
غیر حق سبحانہ سے خالی ہو جاوے اس طرح پر کہ دل کی کیتانی اور اس کا اکیلا اور نہ الا ہو نا دل کے لیے لازم ہو جاوے۔

ہو جاتا ہے۔

ترجمہ شعر: جب صبح ظاہر ہوتی ہے تو اس کی روشنی اپنی چمک کے ساتھ ساتھ ستاروں کی روشنی کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ (مطلب یہ کہ جب وحدت کی حقیقت کی صبح ظاہر ہوتی ہے تو اس کی روشنی کی چمک تمام الوار اور روشنیوں کو پوشیدہ کر دیتی ہے)

اس مقام میں مَوْحِد (توحید والا) کا وجود واحد کے وجود کے جمال کے مشابہہ میں جمع کے چشمہ میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کے شہود کی نظر میں واحد تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اس کو یہ لہو و تہ کی صفت دیکھتا ہے نہ کہ اپنی صفت اور اس دیکھے کو بھی اس کی صفت دیکھتا ہے۔ اور اس طریقہ سے تکرار کی طرح بحر توحید کی موجوں کے تالیم (دھڑکنے) کے تصرف اور قبضہ میں جا گرتا ہے اور جمع میں غرق ہو ہو جاتا ہے اسی لیے حضرت جنید قدس اللہ تعالیٰ فرماتے

میں توحید ایک ایسا مضمون ہے جس میں رسم و رواج نقشے اور نشانات مٹ جاتے ہیں اور علوم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور یہ توحید مشاہدہ کے نور سے حاصل ہوتی ہے اور توحید علمی مراقبہ کے نور سے۔ اور حالی توحید کے ساتھ بشریت کے اکثر نشانات نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور علمی توحید کے مقام میں آنے کے بعد

قول جنید قدس اللہ تعالیٰ سرہ

قال التوحید معنی یضمحل فیہ المرسوم
یندج فیہ العلوم ویكون اللہ کمالہ میزل۔
ومشار ابن توحید نور مشاہدہ ست و مشار توحید
علمی اور مراقبہ و بدین توحید اکثری از رسوم بشریت
منتفی شود و توحید علمی اندکی از آن رسوم
مرتفع گردد و سبب بعثت از بقائے رسوم

نہ جب دل پر حق آتا ہے کی کیمانی و ڈرنے لگتی ہے تو اس آدمی کا نہ اثر رہتا ہے نہ علم یعنی اس کی نظر سے تمام چیزیں باطل جاتی ہیں۔ نہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے جیسے کہ وہ ازل الازل میں تھا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔

در توحید حائے اُلت کہ تا صد در تہ بیت
افعال و تہذیب اقوال از موحّد ممکن بود بدین
جہت در حال حیات حق توحید چنانکہ باید گزارد
نشود از نیجاست قول ابو علی وفاق قدس سرہ
کہ التوحید غریب لا یقضیٰ دینہ و غریب
لا یؤدّی حمتہ -

و خواص موحداں را در حال حیات از حقیقت
توحید صرف کہ کیبارگی آثار و رسوم وجود در متلاشی
گرد و گاہ گاہ لمعہ بر مثال برقِ خاطف لامع گردد
و فی الحال منتفی شود۔ و بقایائے رسوم دیگر بارہ
معاودت کند و درین حال بکلے بقایائے شرک
خفی مرتفع گردد و رائے اس مرتبہ در توحید آدمی
را مرتبہ دیگر ممکن نیست -

و اما توحید الہی اُلت کہ حق سبحانہ، در ازال
بنفس خود نہ بتوحید دیگری ہمیشہ بوصف
و حدانیت و لغت فردانیت موصوف
بود و منعت -

بشریت کے کچھ نشان تو دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ
تر باقی رہ جاتے ہیں اور توحیدِ حالی میں جو کچھ رسوم اور
نشانات باقی رہ جاتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ
اس توحیدِ واسے کے افعال کی تربیت اور اخلاق کی تہذیب
کا صادر ہونا ممکن ہو۔ اسی وجہ سے زندگی کے حال میں
توحید کا حق جیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ہی بنا پر
ابو علی وفاق قدس سرہ فرماتے ہیں کہ توحید ایسا قرضِ خواہ ہے
جس کا قرض چکایا نہیں جاسکتا اور ایسا مسافر ہے جس کا حق
خدمت ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اور خواص موحدوں کے لیے
زندگی کی حالت میں خالص توحید کی حقیقت ہے یکایک
اور دفعتاً وجود کے آثار اور رسوم، اس میں لاشے اور
نالود ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک چمک بجلی کی طرح
روشن ہوتی ہے اور اسی وقت نالود ہو جاتی ہے اور
نشانات کے بقیہ دوسری مرتبہ لوٹ آتے ہیں۔ اس
حال میں شرکِ خفی ریا و سمعہ کے بقایا نیچے کھچے پوری
طرح دور ہو جاتے ہیں اور توحید کے اس مرتبہ کے علاوہ
آدمی کے لیے دوسرا کوئی مرتبہ ممکن نہیں ہے۔

اور توحید الہی یہ ہے کہ حق سبحانہ، و لغائے ازال
ہمیشہ ہمیشہ سے یعنی جب کہ مخلوق وجود میں نہ آئی تھی۔
بذاتِ خود واحدانیت (یکتائی) کی صفت، موصوف
اور فردانیت (یگانگی) کی تعریف کے ساتھ منعت تھا۔

لے اور یہ اس بنا پر ہے کہ بندہ مرکب ہے اور حق سبحانہ بسیط حقیقی کہ اس سے کثرت ذہنی و خارجی مسلوب ہے اور
جو مرکب ہے وہ بسیط کو بطریقِ ذوق نہیں پاسکتا منطقی اصطلاح میں بسیط اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے مل کر نہ بنا ہو۔
لے آدمی کا یہ آخری مرتبہ ہے کہ اس کو توحیدِ حالی کا مقام حاصل ہو کہ اخلاصِ کامل کے مقام کو پاسے۔
لے منعت کے معنی حمد کیا ہوا تعریف کیا ہوا۔

حیاتِ صوفیہ

اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

اور اس وقت میں بھی اسی ازلی صفت کے ساتھ واحد اور فرد ہے۔ جس طرح کہ وہ پہلے تھا اور ابداً آباد تک اسی صفت پر رہے گا۔ کل شیخ ہالک الا وجهہ۔

ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے بجز اس کی ذات کے اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ہالک ہونے والی (ہلاک ہونے والی) فرمایا مصلحت کہ ہلاک ہو جائے گی۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تمام چیزوں کا وجود آج اس کے وجود میں ہلاک ہونے والا ہے اور اس حال کو کل کے دن پر رکھنا ان لوگوں کے حق میں ہے جو مجرب ہیں۔ ورنہ بصیرتوں والے اور اصحابِ مشاہدات جو زمان و مکان کی تنگیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کے حق میں وعدہ نقد ہے۔ اور یہ توحید الہی ہے کہ نقص کے عیب سے پاک ہے اور مخلوق کی توحید وجود کے نقص اور کمی کی وجہ سے ناقص ہے اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے کتاب منازل السائرین کو ان تین شعروں پر ختم کیا ہے۔

جو ایک ہے وہ ایک کی توحید نہیں کر سکتا۔

اس لیے ہر وہ شخص جو اس کی توحید کرے گا وہ منکر ہوگا۔ اس شخص کی توحید جو اپنی طرف سے کرتا ہے۔

ایک ماریت ہے جس کو ایک باطل کر دیتا ہے اس کا اپنی توحید بیان کرنا حقیقتاً توحید ہے۔

اور اس شخص کی تعریف جو اس کی تعریف کرتا ہے توحید کی حقیقت سے منحرف ہے۔

كان الله ولم يكن معه شيء۔
والكنون ههنا برنعت ازلي واحد وفرد است
والآن كما كان وما ابد الا بدم برين
وصف خواب بود۔ کل شیخ ہالک
الا وجهہ۔

نگفت یہ تک تا معلوم شود کہ وجود ہمہ اشیا
در وجود او امر پاک است وحوالہ مشاہدہ
این حال بفردا در حق مجربانست والا از باب
بصائر واصحاب مشاہدات کہ از مضیق زمان
ومکان خلاص یافتہ اند این وعدہ در حق ایشان
عین نقد است۔ وایں توحید الہی است کہ از
صحبت نقصان بریست۔ وتوحید خلایق بسبب
نقصان وجود ناقص۔ و حضرت شیخ الاسلام
قدس سرہ کتاب منازل السائرین را با این
سہ بیت ختم کردہ است۔

۱۔ ما وحد الواحد من واحد

اذ کل من وحدہ جاحد

۲۔ توحید من ینطق عن نفسہ

عاریة البطلها الواحد

۳۔ توحیدہ ایہ توحیدہ

ونعت من ینعتہ لا احد

سے وجود کے نقصان کی وجہ سے مخلوق کی توحید ناقص ہے۔ وجود کے نقصان سے مراد اور اس کا مرکب ہونا اور اس کا مفید ہونا ہے اور اس کی توحید کا ناقص ہونا اس بنا پر ہے کہ مرکب اور مفید واحد حقیقی کو معلوم نہیں کر سکتا اور اس کی صفت کا اور ک نہیں کر سکتا۔ اس کلام کا اجمال اور حاصل یہ ہے کہ توحید حقیقی اس وقت حاصل ہوگی جب کہ حق سبحانہ کا جو بسیط حقیقی ہے۔ بغیر کسی مرکب کا وٹ سکے اور اک کیا جائے گا اور اس کی حقیقت کو پا لے گا اور یہ بات خدا تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسیط ہے اور اس کی مزاحمت کرنے والا اور روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے ماسوا کوئی ہستی بھی توحید کی حقیقت کو نہیں پاسکتی اس لیے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہے وہ نوع ترکیبی سے خالی نہیں اور جو مرکب ہو گا وہ غیر مرکب کو بطریق ذوق نہیں پاسے گا جیسے کہ حکماء کے نزدیک ثابت ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص توحید حقیقی کا دعویٰ کرے گا تو اس کا حال اس کے قول کی تکذیب کرنے کا۔ یعنی حقیقی توحید حق سبحانہ خود کر سکتا ہے ورنہ کسی ممکن کا توحید کا دعویٰ کرنا توحید کے خلاف ہے کیونکہ توحید میں نسبت اور طرفین کا ہونا ضروری ہے جب آپ کو بات کا خلاصہ معلوم ہو گیا تو ب ہم شعروں کا حل بیان کرتے ہیں۔ پہلے شعر کا مطلب یہ ہے، توحید کی چاروں قسموں میں سے توحید حقیقی کی نفی کی طرف اشارہ ہے دوسرے شعر میں توحید قافی سے عہدہ کی طرف اشارہ ہے اور تیسرے شعر میں توحید حالی کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا شعر ما وحد الواحد الخ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی آدمی بھی حق واحد کے لیے توحید حقیقی کو نہیں پاسے گا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اس کی توحید کرے گا۔ خواہ توحید ایمانی کے ساتھ یا علمی اور زعمی کے ساتھ ہو تو وہ عین توحید میں کثرت کو ثابت کرنے والا ہے جو عبارت سے توحید کی نسبت اور طرفین سے کہ ایک توحید کہنے والا ہے اور ایک وہ جس کی توحید واجب ہے اور اگر توحید حالی رہا ہے تو اس کا مذکر اور مشہور یعنی جس کا وہ مذکر و مشہور کرتا ہے بجز اس مرکب کے نہ ہوگا جو کہ اضافی بسیط ہو۔ اس بنا پر کہ مرکب بسیط کے لیے نہیں آئے گا پس تمام صورتوں میں وہ توحید حقیقی کا ناقص ہوگا۔ یعنی تم کرنے والا اور مفتور الہیال ہوگا، اور جب ناقص ہوگا تو اس کا حال اس کے دعویٰ کو جھٹک دے گا اگرچہ اس کی زبان کے ساتھ دعویٰ کرنے والا ہوگا تو لسان حال سے ساتھ منکر ہوگا یعنی اس شخص کی توحید جو حق واحد کی صفت کی بات کرتا ہے اور اس کو احدیت پر موصوف کرتا ہے جیسے کہ توحید حالی کے ماسوا میں توحید صوری غایتی ہوتی ہے حقیقی نہیں اس لیے کہ حق واحد کی حقیقت اس توحید کے بلحاظ ضائع ہوئے، پر حکم لگاتی ہے اس لیے مل و قال دونوں کی موافقت نہیں ہے۔ کیونکہ وحدت حق بسیط حقیقی، منفرد، ہے اور آدمی کی توحید کثرت کی متضمن ہے۔ جو عبارت توحید کی نسبت اور طرفین سے یعنی توحید حقیقی وہ ہے جو خود حق ہی نہ اپنی توحید ہے، اس بنا پر کہ حق سبحانہ وہ بسیط ہے مزام ہے اور اپنی ذات سے مانع و موجود ہے اور حق سبحانہ کی وحدت کے ساتھ زبان حال سے صفت کرنا وہ دل کا غیر حق سبحانہ کے خالی ہونا ہے۔ یہ زبانائیں ہے جو حقیقت توحید کے خلاف و خرف ہے اس بنا پر پھر کہ اس کا جاذب و مشہور ہے وہ بسیط اضافی ہے حقیقی نہیں۔ لہذا وہ حق کی وحدت کے متعلق جو بسیط حقیقی ہے نہ ہوا اور واقع سے خرف ہوا۔ واللہ اعلم۔

اَرَبَابِ وَلَا اَیَّتٍ قَدَسَ اللّٰهُ اَسْرَارُہُمْ وَلَا یَتَدَوَّلٰہُمْ
 ”اولیاء“ کے بیان میں۔

اور کتاب کشف المحجوب میں ہے کہ خداوند سبحانہ، و تعالیٰ نے نبوی دلیل اور حجت کو قائم و باقی بنا دیا ہے اور اولیاء کے ظاہر کرنے کا سبب کر دیا تاکہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی نشانیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ظاہر ہوتی رہے اور ان اولیاء کرام کو خدا تعالیٰ کے جہان کا والی بنا دیا گیا تاکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظاہر کرنے والے اور اس کی تجدید کرنے والے رہیں اور نفس کی پیروی کا راستہ لپیٹ دیا جاوے۔ ان کے قدموں کی برکتوں سے آسمان سے بارش آتی ہے اور ان کے احوال کی صفائی کے باعث زمین سے نباتات اگتے ہیں اور ان کی ہمت سے کافروں پر مسلمان نصرت پاتے ہیں۔ اور ان میں سے چار ہزار چھپے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے بلکہ اپنے حال کے جمال کو بھی نہیں جانتے اور وہ تمام احوال میں خود سے اور مخلوق سے چھپے رہتے ہیں۔ اور اخبار یعنی حدیثیں اس پر وارد ہیں اور اولیاء کی باتیں اس پر ناطق و گواہ ہیں اور بحمد اللہ مجھے بھی اس مطلب میں خبر یعنی بات ظاہر اور عیاں ہو چکی ہے، لیکن جو لوگ کہ اہل حل و حل و عقد و اہل تصرف اور حق تعالیٰ کی درگاہ کے سپاہی اور لشکر کے سردار ہیں وہ تین سو ہیں کہ ان کو اخبار کہتے ہیں۔ ان میں سے دوسرے چالیس ان کو ابدال

القول فی اصناف ارباب الولایۃ

قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم
 وفی کتاب کشف المحجوب۔ خداوند سبحانہ، و تعالیٰ برہان نبوی را باقی گردانیدہ است و اولیاء را سبب اظہار آن کردہ تا پیوستہ آیات حق و محبت صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر می باشد و مرایشان را دالیان عالم حق گردانیدہ تا مخبر و مجدد مر حدیث وے را گشتہ اند و راہ متابعت نفس را در نوشتہ از آسمان باران ببرکات اقدام ایشان آید و از زمین نبات بصفاۃ احوال ایشان

روید و بر کافران مسلمان نصرت بہمت ایشان یا بند و از چہار ہزارند کہ مکتوبانند و مرید دیگر را نشانند و جمال حال خود را نشانند و اندر کل احوال از خود و خلق مستور باشند و اخبار برین واردست و سخن اولیاء بدین ناطق و مراد خود اندرین معنی بحمد اللہ خبر عیاں گشتست

واما آنکہ اہل حل و عقدند و سرہنگان درگاہ حق اند میصدانند کہ مرایشان را اخبار خوانند و چہل دیگر از ایشان را ابدال خوانند و ہفت دیگر

سے اس بارش کے برتنے ہیں نہ ان کا تصرف اور دخل ہو تا نہ ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے وہ خود سے اور مخلوق سے پوشیدہ ہوتے ہیں بلکہ یعنی اپنے حالات کو تفصیل کو نہیں جانتے اور دوسرے بھی تفصیلی طور پر ان کو نہیں جانتے بلکہ اہل تصرف ہیں اور ان سے جو کام صادر و بقیہ معنی ہم ہیں

ایشان را ابرار خوانند۔ و چہار دیگر اندک ایشاں
را اوتاد خوانند و سہ دیگر اندک ایشاں را
لقبا خوانند و یکی دیگر کہ دے راقطب و غوث
خوانند و این جملہ یک دیگر را بشناسند و اندر امور
بازن یک دیگر محتاج باشند و برین نیز اخبار
مروئی ناطق ست و اہل حقیقت بر صحت این
مجمع اند صاحب کتاب فتوحات مکیہ رضی
اللہ عنہ در فصل سہ و یکم از باب صد و نو و ہشتم
از ان کتاب رجال ہنگامہ را ابدال گفتہ ست
و در اینجا ذکر کردہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ زمین
را ہفت اقلیم گردانیدہ و ہفت تن از بندگان
خود برگزیدہ و ایشاں را ابدال نام نہادہ و وجود

بولتے ہیں اور سات اور ہیں ان کو ابرار اور چار اور
ہیں ان کو اوتاد کہتے ہیں۔ اور تین اور ہیں ان کو لقباً بولتے
ہیں اور ایک اور ہے اس کو قطب اور غوث بولتے ہیں
اور یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کاموں میں
میں ایک دوسرے کی اجازت کے پابند اور محتاج ہوتے
ہیں اور اس پر حدیث کی روایات موجود ہیں اور گواہ ہیں
اور اہل حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ صاحب
کتاب فتوحات مکیہ رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کے
کے باب ۱۹۸ کی فصل ۳۱ میں سات مردوں کو ابدال
کہا ہے اور وہاں ذکر کیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے
زمین سات اقلیم بنایا اور سات آدمی اپنے بندوں میں
سے چنے اور ان کا نام ابدال رکھا اور ان سات بندوں

ہوتے ہیں وہ ان کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں لہٰذا ان کا مقام مشرق و مغرب جنوب و شمال ہے اور ان چاروں سمتوں
کی تقسیم کعبہ کی سمتوں سے ہے کہ ان کی برکت سے جہاں کے سارے جہات کی حفاظت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو اوتاد
کہتے ہیں جیسے کہ خیمہ کی بنیاد جن چوب کے ساتھ اس کلی کو تدرکیتے ہیں زیادہ اشد ہے۔ وہ اوتاد جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جہاں کی
حفاظت کرتے ہیں وہ چار ہیں ان میں کا پانچواں نہیں اور یہ ابدالوں سے زیادہ خاص ہیں اور ایمان ان سے زیادہ خاص ہیں اور قطب ساری
جماعت سے زیادہ خاص ہے ابدال اس جماعت پر بطریق لفظ مشترک ہے یہ حضرات ابدال کے لفظ کا اطلاق ان پر کرتے ہیں جن کے
ادما صاف مذمومہ و بری عادات، صفات محمودہ و قابل تعریف عادات، سے بدل جائیں اور اس کا اطلاق خاص حد پر کرتے ہیں بعض
حضرات کے نزدیک یہ لوگ چالیس ہیں اس صفت کے ساتھ یہ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات
ہے۔ ان سات ابدالوں کے لیے جو اوتاد کے درجہ سے خارج ہیں اور ان سے ممتاز اور جدا ہے ہیں، وہ کہتے ہیں چار اوتاد پس کل ابدال سات
ہیں اور ان سات میں سے چار اوتاد اور دو امام ہیں اور ایک قطب ہے اور یہ مجموعی طور پر سب کے سب ابدال ہیں اور ان لوگوں نے
کہا ۱۰ ابدال کا نام ابدال اس لیے ہے کہ جب ان میں سے ایک مڑ جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ چارج لیتا ہے اور چالیس میں سے ایک لیجاتا
ہے اور چالیس کو تین سو میں یعنی اخیر میں سے ایک کو لیکر پورا کیا جاتا ہے اور صالح مومنوں میں سے ایک کو لے کر تین سو اخیر کو پورا کیا جاتا ہے اور پچیس
کہا گیا ہے کہ ان کا نام ابدال اس لیے رکھا گیا کہ ان کو وہ قوت دی گئی ہے کہ جہاں پر وہ چاہتے ہیں اپنے جسموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (انچہ فتوحات مکیہ سہولت پائیں گے)۔

بر اقلیمی را ہر یکے از ان ہفت گانہ نگاہ میدارد
و گفته است کہ من در حرم مکہ ایشان جمع شدم
و بر ایشان سلام گفتم و ایشان بر من سلام گفتند
و بالیشان سخن گفتم

فما رأیت فیما رأیت احسن سمعا
منہم ولا اکثر شغلا منہم ما اللہ

و فرمودہ است کہ مثل ایشان نیز ندیدم مگر یک
کس در قونہ - شیخ طریقت شیخ فرید الدین
عطار قدس اللہ تعالیٰ سرہ گفتہ اند قومی از
اولیاء اللہ عزوجل باشند کہ ایشان را مشائخ
طریقت و کبراہ حقیقت اولیایان نامند و
ایشان را در ظاہر بر پیر سے اختیار نمود زیرا
کہ ایشان را حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
در حجر عنایت خود پرورش می دہد بی واسطہ
غیر سے چنانکہ آذیس را داد رضی اللہ عنہ
و ایں عظیم مقامی بود و بس عالی تا کہ اینجا رسانند
و ایں دولت رو سے بکہ نماید ذالک
فضل اللہ یومیہ من یشاء -

و ہم چنین بعضی از اولیاء اللہ کہ متابعین آنحضرت
اند صلی اللہ علیہ وسلم بعضی از طالبان بحب
رومانیت تربیت کردہ اند کہ اورا در
ظاہر پیر سے باشند و ایں جماعت نیز داخل

میں سے ایک کے ساتھ ہر ایک اقلیم کی کے وجود کی
حفاظت کرتا ہے۔ اور کہا ہے کہ حرم مکہ میں ان کے
ساتھ جمع ہوا ہوں یعنی ملا ہوں اور ان پر سلام کہا اور انہوں
نے مجھ پر سلام کہا اور ان سے بات کہی پس میں نے جہاں
تک دیکھا ان سے بڑھ کر اچھے طریقہ میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں
مشغولیت والا اور اسے رکاوٹ اور تعلق والا کوئی نہیں دیکھا
اور فرمایا ہے کہ میں نے ان جیسا بھی کوئی اور نہیں دیکھا
البتہ شہر قونہ میں ایک شخص کو ان جیسا دیکھا شیخ طریقت
شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے کہا ہے
اولیاء اللہ عزوجل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مشائخ
طریقت اور کبراہ حقیقت اولیایان کا نام رکھتے ہیں
اور ان حضرات کے لیے ظاہر میں پیر کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ اس لیے کہ ان کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر کسی اور کے ذریعہ کے براہ راست اپنی عنایت کی
گود میں پرورش تربیت دیتے ہیں جیسے کہ اویس رضی
اللہ عنہ کی پرورش و بغیر کسی واسطہ کے کی۔ اور یہ
بڑا مقام ہوتا ہے اور بہت ہی عالی کہ کس کو یہاں
پہنچائیں اور یہ دولت کس کی طرف رخ کرے یعنی
کوئی کوئی ہی ایسا خوش بخت ہوتا ہے جس کو یہ سعادت
نصیب ہو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے دے
دیتا ہے۔

اور اس طرح پر بعض اولیاء اللہ نے جو کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں کہ انہوں
نے بعض طالبین کی روحانیت کے طریقہ پر تربیت
کی ہے بغیر اس کے کہ ظاہر میں اس کا کوئی پیر ہو اور یہ

اولیائند و بسیارے از مشائخ طریقت را
در اول سلوک توجہ باین مقام بودہ ست
چنانکہ شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی را۔
کہ از سلسلہ مشائخ حضرت ابوالنجائب
نجم الدین الکبیری بالیشان می پیوند دواز
طبقتہ شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی
قدس اللہ تعالیٰ عنہم در ابداء ذکر این
بودہ کہ علی الدوام گفتی اوئیں اوئیں۔

جماعت بھی اولیوں میں داخل تھے اور بہت سے
مشائخ طریقت کو اول سلوک میں اس مقام کی طرف
توجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی
کو۔ جن کا سلسلہ مشائخ حضرت ابوالنجائب نجم الدین کبری
تک ملتا ہے اور شیخ ابوسعید ابوالخیر کے طبقہ سے اور شیخ
ابوالحسن خرقانی قدس اللہ تعالیٰ عنہم کا ابداء میں یہ ذکر
ہوتا تھا کہ ہمیشہ وہ اوئیں، اوئیں کہتے رہتے تھے۔

القول فی الفرق بین المعجزہ والکلمۃ الاستراج

معجزہ کرامت اور استدرج کے فرق میں

وفی التفسیر الکبیر للامام المتحریر
فخرالدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ۔
اذا ظہر فعل خارق للعادة علی
ید انسان فذا لک اما ان یکون
مفرونا بالدعوی اولاً مع الدعوی
والقسم الاول وهو ان یکون

امام العلامہ فخرالدین رازی

رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر

کبیر میں ہے جب کوئی فعل

خرقِ عادت کے طور پر کسی انسان کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔
دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کے ساتھ دعویٰ ہوگا یا
دعویٰ کے ساتھ نہ ہوگا۔ پھر قسم اول کے ساتھ کسی

لے یعنی ویسی کے لیے ضروری نہیں کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تربیت پاسے بلکہ جو شخص
اولیائیں سے کسی بھی ولی کی روحانیت سے تربیت پاسے اس کو بھی اولیسی کہتے ہیں وہ ولی قید حیات میں ہو یا نہ ہو۔

سچے امام محمد بن عبد اللہ بن علی یافعی کی تاریخ میں ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں وہ نوادرات اور عجائبات جمع کیے ہیں جن
پر غالب خوش ہوتا ہے اور شوق سے پڑھتا اور واقعی بہت بڑی کتاب ہے۔ اور غلط بھی یہ بیضاہ تھا اور امام مذکور عربی
اور شیرازی میں غلط کرتے تھے اور وسط کے دوران ان کو وجہ حاصل ہوتا بہت روتے تھے شہر حرہ میں ان کی مجلس میں
مذاہب واسلہ اور اہل مقامات حاضر ہوتے تھے، اور ان سے روایت کرتے تھے، وروہ سائل کو بہت عمدہ جوابات دیتے۔
دہشت میں اور اس کے سببے کرامیہ وغیرہ فرقوں کے لوگ بل سنت سے مذہب کی طرف رجوع ہو گئے۔ ایران میں ان
کو شیخ امامیہ کہتے تھے اور ہرات میں جی دو شنبہ کو عید انظر کے دن ۶۰۶ھ میں وفات پائی۔ ۱۰۱۰ھ میں ۳۴۴ھ پر

قسمیں ہوں گی۔

یا تو وہ دعویٰ خدائی کا ہوگا یا نبوت کا یا ولایت کا دعویٰ ہوگا۔ یا جادو کا یا شیطانی کی اطاعت کا۔

بس یہ چار قسمیں ہوتیں۔ پہلی قسم خدائی کا دعویٰ اور ہمارے اصحاب نے عادات کے خوارق کا ظہور اس کے اس کے ہاتھ پر بغیر مخالفت کے جائز رکھا ہے۔

جیسے کہ نقل کیا گیا کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے ہاتھ پر خوارق عادات ظاہر ہوتے تھے اور جیسے کہ دجال کے حق میں بھی منقول ہے۔

ہمارے اصحاب کہتے ہیں اور یہ اس بنا پر درست ہے کہ اس کی شکل اور خلقت بناوٹ اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے پس خوارق کا اس کے ہاتھ پر ظاہر ہونا وہ دھوکا میں آجانے کی طرف مقصدی نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم نبوت کا دعویٰ کرنا اور یہ بھی دو قسموں پر ہے۔ اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنے والا یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا۔

اگر وہ سچا ہے تو خوارق کا ظہور اس کے ہاتھ پر واجب ہے اور جو کوئی بھی نبوت کے صحیح ہونے کا اقرار کرتا ہے وہ اس پر متفق ہے اور جو شخص نبوت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا جائز نہیں اور اگر بالغرض ظاہر ہو تو جھگڑا اور فساد ضروری

بالدعویٰ اما ان یكون دعوی الالهية

او دعوی النبوة او دعوی الولاية

اور دعوی السحر وطاعة الشياطين۔

فهذا اربعة اقسام القسم الاول ادعاء

الالهية وجوز اصحابنا ظہور خوارق

العادات علی یدہ من غیر معارضة

کما نقل ان فرعون کان یدعی الالهية

وکان یظہر علی یدہ خوارق العادات

وکما نقل ذالک ایضاً فی حق

الدجال قال اصحابنا وانما جاز ذالک

لان شکله وخلقه یدل علی کذبہ

فظہور الخوارق علی یدہ لا یقضي

الحج التلیس والقسم الثاني

ادعاء النبوة وهذا القسم علی قسمین

الاول اما ان یكون ذالک المدعی

صادقاً او کاذباً فان کان صادقاً و

جب ظہور الخوارق علی یدہ وهذا

متفق علیہ بین کل من اقر بصحة النبوة

واما من کان کاذباً لم یجوز ظہور

الخوارق علی یدہ وبتقدیر ان یظہر

وجب المعارضة واما القسم الثالث

وهو ادعاء الولاية فالقائلون بکوامات

الاولیاء اختلفوا فی انه هل یجوز ادعاء

اور یہ بھی قول ہے کہ ان کو کرامیہ فرقہ کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی ولادت ۲۵ رمضان ۷۳۳ھ میں شہر رے میں ہوئی

حیاتِ صوفیہ

سے اور تیسری قسم جس سے خرقِ عادت ہو وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے پس جو لوگ اولیاء کی کرامت کے قابل ہیں وہ اس امر میں مختلف ہیں کیا کرامت کا دعویٰ جائز ہے پھر یہ کہ اس کے دعوے کی مطابقت وہ امر ہو جاتا ہے یا نہیں۔

چوتھی قسم یہ کہ جادو اور شیاطین کی اتباع کا مدعی ہے، سو ہمارے اصحاب کے نزدیک اس کے ہاتھ پر خوارقِ عادت کا ظہور جائز ہے، لیکن معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ پر بغیر کسی دعویٰ کے خوارقِ عادت ظاہر ہوں اور وہ آدمی یا تو صالح ہوگا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا یا وہ خبیث اور گنہگار ہوگا پہلی صورت تو کراماتِ الاولیاء کی ہے اور اس کے درست ہونے پر ہمارے حضرات کا اتفاق ہے اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے مگر ابو الحسن البصری اور اس کے شاگرد محمود الخوارزمی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔

اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ خوارقِ عادت کسی ایسے آدمی پر ظاہر ہوں جو اللہ کی اطاعت سے مردود ہے۔ یعنی فاسق و بے دین ہے پس اس کی خوارق کو استفادہ کا نام دیا جاتا ہے۔

الكرامة ثم انها يحصر على وفق دعداد
ام لا۔ القسم الرابع وهو ادعاء
السحر وطاعة الشياطين فعند اصحابنا
يجوز ظهور خوارق العادات على
يده وعند المعتزلة لا
يجوز۔

واما الثاني وهو ان يظهر خوارق
العادات على يد انسان
من غير شئ من الدعوى
فذلك الانسان وامايين يكون
صالحا مرضيا عند الله واما ان
يكون خبيثا مذنباً والاول من القول
مكرامات الاولياء وقد اتفق اصحابنا
على جوازها وانكرها المعتزلة الا
ابا الحسن البصري وصاحبه معمود
الخوارزمي۔

واما القسم الثالث وهو
ان يظهر خوارق العادات
على بعض من كان مردودا
عن طاعة الله فهذا هو المسمي
بالاستدراج۔

حیاتِ موفیہ

کرامتِ اولیاء کے ثبوت میں

کتاب دلائل النبوة مصنفہ امام مستغفری رحمۃ اللہ
میں ہے کہ "کراماتِ اولیاء اللہ تعالیٰ کی کتاب
اور صحیح احادیث مرویہ اور اہل سنت والجماعت
کے اجماع سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے
اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا "کلما دخل علیہا" تا "رزقنا"
جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب میں
جاتے اس کے پاس رزق کو پاتے۔ اہل تفسیر
نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ

القول فی اثبات الکرامۃ الاولیاء

وفی کتاب دلائل النبوة للامام المستغفری
رحمہ اللہ کرامات الاولیاء حق بکتاب
اللہ تعالیٰ والاثر الصحیح المرویۃ
واجماع اہل السنۃ والجماعۃ
علی ذالک فاما الکتاب فقوله
تعالیٰ۔ کلما دخل علیہا زکریا
المحراب ووجد عندہ رزقا قال
اہل التفسیر فی ذالک کان یرحم
عندہا فاکھۃ الصیف فی الشتاء

سہ کرامت سے مراد خرقہ عادت ہے یعنی اس چیز کو باطل اور بے اثر یا غلط بنانا جس پر عادت جاری ہے خواہ کرامت
والے کے ارادہ و تصرف کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو۔ دوسری قسم کی مثال مریم علیہ السلام کے پھلوں کا موجود ہونا اور اصحاب کعبہ
کا بحفاظت رہنا جیسے کہ امام مستغفری کی کتاب دلائل النبوة میں مذکور ہے کہ کراماتِ اولیاء سچ ہے یعنی حقیقت پر مبنی
ہے جیسے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس بات پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ اولیاء سے کرامات
ظاہر ہوتی ہیں۔ سہ امام مستغفری، مقتدار ہوئے ہیں خطیب اور حافظ تھے۔ یعنی احادیث نبوی علی مصدر بالصلوۃ
والسلام کو بکثرت یاد رکھنے والے تھے۔ ان کی کیفیت ابو العباس متقی اور نام جعفر اور "نسف" جو سمقہ
کے توابع میں سے ہے اس کے رہنے والے تھے اور قرشی کے لقب سے مشہور ہیں اور وہ قتیبہ، ناضل
محدث اور کثر یعنی بہت زیادہ احادیث ان کو حفظ تھیں۔ سچ بولنے میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ صاحب فہم
و معرفت اور صاحب الیقان ہوئے ہیں اور بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور ان کی تصانیف بڑی قابل
قدر اور مقبول ہوئیں اور ماوراء النہر کے اندر ان کے زمانہ میں کوئی شخص تصنیف اور فہم حدیث ان کے
برابر نہ ہوا۔

ان کی ولادت ۳۵۰ھ میں اور وفات آخر جمادی الاول ۴۲۲ھ میں ہوئی اور ان کی قبر نسف میں رودخانہ کے کنارہ پر
ہے النساب سمعانی میں اسی طرح مذکور ہے۔

وفاکیتہ الشتاء فی الصیف
و مریم رضی اللہ عنہا لم تکن
نبیة بالاجماع فہذہ الایة
حجة علی منکر الکرامات للاولیاء و
فی کتاب کشف المحجوب۔

خداوند سبحانہ و تعالیٰ در نص کتاب ہمارا خبر داد
از کرامت آصف کہ چون سلیمان را بابت
کہ تخت بلقیس پیش از آمدن دے اینجا
حاضر کند و خدائے تعالیٰ خواست تا شرف
آصف را بخلق نماید و کرامت دے
ظاہر کند و باہل زمانہ باز نماید کہ کرامت
اولیاء بائز بود سلیمان علیہ السلام گفت
از شما کیست کہ تخت بلقیس را پیش
از آمدن دے اینجا کند۔ قَالَ سَعْفَرِیْتُ مِنْ
الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم
من مقامک عفریت از جن گفت من
بیارم تخت دے را پیش از آنکہ تو برخیز
از جایگاہ خود سلیمان علیہ السلام گفت زود
تر خواہم آصف گفت، انا اتیک بہ قبل
ان یوتد الیک طرفک
من پیش از آنکہ تو چشم بر ہم زنی من تخت اینجا
ماضر کنم بدین گفتار سلیمان بروے متغیر نشد
و انکار نکرد ویرا آن مستحیل نیامد و ایں پہچ

گرمی کا پھل سردی میں دیکھتے اور سردی کا پھل
گرمی میں دیکھتے اور مریم رضی اللہ عنہا بالاجماع
نبیہ نہیں تھیں۔ پس یہ آیت اولیاء کی کرامت
کے منکروں کے لیے حجت اور دلیل ہے اور
کتاب کشف المحجوب میں ہے کہ خداوند سبحانہ
و تعالیٰ نے قرآن پاک صریح الفاظ میں آصف کی
کرامت کی خبر دی ہے۔

کہ جب سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے
آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کریں اور
خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آصف کا شرف مخلوق کو دکھائے
اور اس کی کرامت ظاہر کرے اور زمانہ والوں کو بھی
دکھائے کہ اولیاء کی کرامت جائز ہے۔ سلیمان علیہ السلام
نے کہا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے
آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دے۔ قَالَ عَفْرِیْتُ الْج۔
جنات میں سے عفریت نے کہا میں اس کو لے آؤں گا۔
اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے دربار سے اٹھیں
سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے بھی جلدی چاہتا
ہوں تو آصف نے کہا۔ اَنَا اتیک الخ میں اسے یہاں
لا دوں گا اس سے قبل کہ آپ آنکھ کھولیں اور بند کریں
یعنی ایک پل میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔
آصف کی اس بات سے سلیمان اس پر غصہ نہ ہوئے
اور نہ اس کا انکار کیا اور نہ ان کو یہ کام محال اور ناممکن معلوم
ہوا اور تخت کا سلیمان کے دربار میں آجانا کسی حال میں

معجزہ نہ تھا اس لیے کہ آصف پیغمبر نہ تھے۔ پس لامحالہ
اس کو کرامت ہونا چاہیے اور اصحاب کہف
کے حالات اور کتے کا ان سے باتیں کرنا اور ان
کا سونا اور ان کا دہائی اور بائیس۔

وَنَقْلُہُمْ ذَاتِ الیمینِ۔ اور ہم ان کو دہائی
بائیس بدلتے رہے اور ان کا کتا اپنے پاؤں دہیز
پر پھیلائے رہا۔

یہ سب باتیں عادت کے خلاف ہیں اور
معلوم ہے کہ یہ معجزہ نہیں پس لامحالہ کرامت
ہوگی۔

اور کرامت کا سنت ”حدیث“ سے یہ ثبوت
ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن صحابہ رضی
اللہ عنہم نے کہا۔ یا رسول اللہ گزشتہ امتوں کے
عجائبات میں سے کوئی چیز فرمائیے۔

آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے تین آدمی کہیں جا رہے
تھے جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک غار
کا قصد کیا اور اس کے اندر چلے گئے۔ جب رات کا کچھ
حصہ گزر گیا۔ تو پہاڑ سے ایک پتھر گرا اور غار کا دروازہ
بند ہو گیا وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہمیں اس جگہ سے
کوئی چیز نہ نکال سکے گی۔ بجز اس کے کہ اپنے ان
اعمال کو جو بے ریا رہیں خداوند سبحانہ کی بارگاہ میں
سفارشی لاویں۔ ایک نے کہا، میرے ماں باپ تھے
میں دنیا کے مال میں سے کچھ نہ رکھتا تھا کہ ان کو دوں
بجز ایک چھوٹی بکری کے کہ اس کا دودھ ان کو دیتا اور

حال معجزہ بنو زیرا کہ آصف پیغمبر بنو دہس
لامحالہ باید کہ کرامت باشد و نیز احوال
اصحاب کہف و سخن گفتن سگ
بایشان و خواب ایشان و قلب ایشان
اندر کہف بر یمن و یسار

”وَنَقْلُہُمْ ذَاتِ الیمینِ وَ ذَاتِ
الشمالِ وَ کَلْبُہُمْ بِاسْطِ ذِرَاعِیْہِ
بِالْمَوْصِیْدِ“ (سورہ کہف) ۳۔

این جملہ ناقض عادت ست و معلوم
ست کہ معجزہ نیست پس باید کہ کرامت
باشد۔

واما اثبات کرامت اولیاء بسنت آلت
کہ در حدیث واردست کہ روزی صحابہ
رضی اللہ عنہم گفتند یا رسول اللہ مارا از
عجائب امم باضییر چیزے بگو۔

گفت پیش از شما سے کس بجائے میرفتند
چوں شبانگاہ شد قصد غاری کردند و اندر آنجا
شدند چوں پارہ شب بگذشت سنگی
از کوہ در افتاد و در غار استوا گشت ایشان
متحیر شدند گفتند کہ زباند مار از نیجا بیچ چیز
جز آنکہ کردار با سے خود را آنچہ بے ریاست
بندادند سبحانہ شفیع آوریم۔ یکے گفت
مرامادرے و پدرے بود از مال دنیا چیزے
نداشتم کہ بایشان دہم بجز بکری کے کہ شیر او
بدیشان دادمی و من ہر روز پشتہ ہیزم

بیاوردے وہاں آئے اُن اندر وجہ طعام خود
 کر دے شبے بیگاہ در آمد مآمن آں بزرگ
 رابد و شیدم و طعام ایشان در شیر آشتم ایشان
 خفته بودند آں قدح در دست من بماند من
 بر پائے ایستاده و چیزے ناخوردہ انتظار
 بیداری ایشان می بردم صبح بر آمد ایشان بیداری
 شدند و طعام خوردند آن گاہ نشستیم
 و گفتم بار خدایا اگر من دریں راست گویم مرا
 فرما دریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود
 اُن سنگ جنبید نے کرد و شکافے پدید آمد
 و دیگرے گفت مرا دخترے بود با جمال و
 دلم پیوسته مشغول دے بود و ہر چند اورا بخواندی
 اجابت نمی کرد تا وقتے بحیلہ صد دانہ دینار
 زرد و فرستادم تا یک شب با من خلوتے کرد
 چوں نزدیک من درآمد ترے در دلم پدید آمد
 از ترس خداوند لغائے دست از دے
 بداشتیم بار۔

خدایا اگر من دریں راست گویم مرا فرما
 فرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت اُن
 جنبید نے دیگر کرد و اُن شکاف زیادہ شد
 اما نچنانکہ ازان برون توانند شد آنکھیں سو میں
 گفت مرا اگر وہی مزدوراں بودند چوں کارے
 کہ می کردم تمام شد ہمہ مزد خود بستند یکے
 ازان ناپدید شد من از مزدوی گو سفندے
 خریدم یکساں و دو سال و دہ سال و چہل سال

اور میں ہر روز لکڑیوں کا گٹھ لاتا اور اس کی قیمت اپنے
 کھانے میں صرف کرتا۔ ایک رات میں بہت دیر
 سے آیا میں نے اس بکری کا دودھ دیا۔ اور ان کا کھانا
 دودھ میں ملایا۔ وہ سو گئے تھے میں وہ پیالہ اپنے
 ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور بغیر کھائے ان کی بیداری
 اور جاگنے کے انتظار میں ساری رات گزار دی۔
 جب صبح ہوئی اور وہ جاگ گئے اور کھانا کھایا۔
 اس وقت میں بیٹھا اور کہا خداوند اگر میں اس بات میں
 سچا ہوں تو میری فرماید سن اور میری امداد فرما۔ پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر نے حرکت کی۔ جھری ظاہر ہو گئی۔
 اور دوسرے نے کہا، میری چچا زاد بہن خوبصورت تھی
 اور دل ہمیشہ اس میں مشغول رہتا تھا۔ میں اس کو ہر چند
 بلاتا مگر وہ نہ مانتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے تدبیر کے
 طور پر سواشرفیاں سونے کی اس کو بھیجیں۔ یہاں تک کہ
 ایک رات اس نے میرے ساتھ تنہائی کی۔ جب وہ میرے
 قریب آئی تو ایک خوف خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے
 دل میں پیدا ہوا میں نے اس سے ہاتھ روک لیا۔

خدایا اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو ہمارے لیے
 کشادگی بھیج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر
 دوسری مرتبہ سرکا۔ اور وہ جھری زیادہ ہو گئی مگر اتنی نہیں
 کہ یہ لوگ اس سے باہر نکل سکیں۔ اس تیسرے آدمی
 نے کہا میرے پاس مزدوروں کا ٹولہ تھا۔ جب میرا
 کام پورا ہو گیا۔ سب نے اپنی مزدوری سے لی ایک
 ان میں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے
 ایک بکری خریدی ایک سال، دو سال اور دس سال بلکہ

گذشت مرد پدید نیامد من تا سچ آن گو سفند
 نگاہ میداشتم۔ روزے آمد و گفت کہ من
 وقتے کار تو کردہ ام یاد داری و اکنون مرا باں
 مزد حاجت ست اورا گفتم برو آں گو سفند
 آن جملہ حق تست برہ ان آن مرد گفت
 بر من افسوس میداری گفت افسوس تمیدارم
 و راست می گویم آن ہمہ فراوی بتو دادم و برو
 بار خدایا اگر من درین راست گویم۔ مرا
 فرجے فرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت
 آن سنگ بہ یک بار از آن در غار فراتر شد
 بیرون آمدند و این فعل ناقص عادت بود،
 دیگر حدیث، جبرئیل را حبیب ست و راوی
 آن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم گفت کہ در بنی اسرائیل
 راہبی بود۔ جبرئیل نام و مرد مجتہد بود و
 مادری داشت مستورہ روزے بہ آرزوی
 دیدار پسر بیادوی در نماز بود و در صومعہ
 نمکشا و بازگشت۔

روز دوم و سوم ہمچنان کہ مادرش گفت از
 تنگدلی کہ یارب پسر مرا رسوا گردان و بحق منش
 بگیر در آن زمانہ زنی بود بدسیرت گفت من

اسطرح چالیس سال گزر گئے وہ مرد سامنے نہ آیا
 اور میں اس بکری کے بچوں کی حفاظت کرتا رہا۔ آخر
 وہ ایک دن آیا اور کہا میں نے ایک وقت تیرا کام کیا
 ہے۔ تجھے یاد ہے؟ اور اب مجھے اس مزدوری کی
 ضرورت ہے۔ میں نے اس کو کہا، جا وہ ساری بکریاں
 تیری ملک ہیں ان کو لے جا، اس آدمی نے کہا، مجھ پر
 افسوس ہنسی کرتا ہے ہمیں نے کہا ہنسی نہیں کرتا
 بلکہ سچ کہتا ہوں وہ ساری بکریاں میں نے اس کو دیدیں
 اور وہ لے گیا۔ خداوند بزرگ و بالا اگر میں اس بات میں
 سچا ہوں میرے لیے کشادگی، نکلنے کی جگہ بھیج پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس غار کے دروازہ سے
 اتنا سرک گیا کہ وہ لوگ باہر نکل آئے یہ واقعہ خرقِ عادت
 اور خلافِ معمول تھا۔ اور دوسرا ثبوت جبرئیل راہب کا
 واقعہ ہے اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں کہ پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب
 جس کا نام جبرئیل تھا۔ اور وہ ریاضت کرنے والا مرد
 تھا اور اس کی والدہ پردہ نشین تھیں۔ ایک دن وہ اپنے
 لڑکے کو دیکھنے کی آرزو میں آئی۔ وہ نماز میں تھا اس نے
 اپنے صومعہ (عبادت خانہ) کا دروازہ نہ کھولا وہ واپس
 ہو گئی۔

دوسرے دن اور تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا۔
 اس کی ماں نے تنگ دل ہو کر کہا، اے میرے رب
 میرے لڑکے کو رسوا کر اور میرے حق کے ضائع کرنے

جریج را از راه برہ این صومعہ سے شد خبر نہ
التفات نکرد و باشانی در آن صحبت کرد و حامل
شد چون بشہر درآمد گشت این از جریج سبست
چون بار بہاد مردم قصد صومعہ جریج کردند
دویرا پیشی سلطان آوردند جریج گشت لے
غلام پدر تو کیست گفت مادرم بر تو دروغ
بہی گوید پدر من شبانی است۔ شد قال
الامام المستغفر رحمہ اللہ
والحجة علیہم من طریق الآثار
کثیرة منها قول الجبکر

نی وجہ سے اس کو پڑا اس زمانہ میں کب مدرد عورت
تھی اس نے کہا میں جریج کو گمراہ کروں گی اس کے سوز
میں گئی جریج نے اس کی طرف توجہ نہ کی ایک چروہ
کے ساتھ اس راستہ میں اس نے صحبت کی اور حاملہ ہو
گئی جب وہ شہر میں آئی۔ تو اس نے کہا یہ جریج کا
حمل ہے جب اس نے بچہ جنا لوگوں نے جریج کے
صومعہ کا ارادہ کیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لائے جریج
نے کہا۔ اسے نیچے تیرا باپ کون ہے۔ اس نے کہا
”میری ماں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میرا باپ
تو چرواہا ہے۔ پھر امام مستغفری نے کہا کرامت کے

نے یہ حدیث ادب المفرد میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر روایت کی ہے

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم مولود من الناس فی مہد الا
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وصاحب جریج قیل یا نبی اللہ و صاحب جریج قال فان جریج کان
رجلا راہبا فی صومعۃ لہ وکان راغی بقرباوی الی اسفل صومعۃ وکانت امراۃ من اہل القریۃ تختلف
الی الراغی فانت امہ یوما فقالت یا جریج وهو یصلی فقال فی نفسہ وهو یصلی وهو یصلی
امی وصلاتی فراى ان یوثق صلاتہ ثم صرخت بہ الثانیۃ فقال فی نفسہ وهو یصلی امی وصلاتی فراى
ان یوثق صلاتہ ثم صرخت بہ الثالثۃ فقال امی وصلاتی فراى ان یوثق صلاتہ فلما لم یجبہا قالت لا
أما تک اللہ یا جریج! حتی تنظر فی وجہ المومسات ثم الصرخت فاتی الملک بملک المرأة ولدت فقال لمن؟
قالت من جریج قال اصاحب الصومعۃ۔ قالت انعموا قال اهدوا صومعۃ واتونی بہ ففرضوا صومعۃ
بالفئوس حتی وقعت فجعلوا یدہ الی عنقہ فجعل ثم انطلق بہ۔ فمر بہ علی المومسات فراہن فیتسم وھن
ینظرن الیہ فی الناس فقال الملک ما تزعم ھذہ؟ قال ما تزعم قال ان ولدھا منک قال انت تزعمین! قالت نعم
قال ابن ھذا الصغیر قالوا ھوذا فی حجرھا فاقبل علیہ۔ فقال من ابوک قال راغی البقر۔ قال الملک نجعل صومعۃ
من ذھب؟ قال لا قال من قفۃ قال لا قال فما نجعلھا۔ قال ردوھا کما کانت۔ قال فما الذی تبسمت؟ قال
امر عرفۃ ادرکتنی دعوی امی۔ ثم اخبرھم۔ البخاری، کتاب الابناء۔

الصدیق رضی اللہ عنہ لابنہ عبد اللہ
 "یا بنی ان وقع بین العرب یوما اختلافت
 فأنفت النار الذی كنت فیہ انا ورسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكن فیہ
 فأنه یاتیک رزقک بکرة وعشیة
 وفی قوله رضی اللہ عنہ فانه یاتیک
 رزقک بکرة وعشیة اثبات الکرامات
 للاولیاء وروی الامام المستغفری
 رحمہ اللہ باسناده عن جابر بن
 عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال
 أمر ابو بکر رضی اللہ عنہ
 فقال اذا انامت فجئونی علی الباب
 یعنی باب البیت الذی
 فیہ قبر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فندققوه فان فتح
 لکم فادفنون فیہ قال
 جابر رضی اللہ عنہ قد
 اشتھم ان یدفن عند
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ففتح الباب ولا ندرح
 من فتح لنا وقال لنا ادخلوه

منکروں پر حجة آثار کے طریقہ سے بیت میں
 ان آثار میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول
 ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا۔
 بیٹے! اگر کسی دن عرب کے درمیان اختلاف
 واقع ہو جائے تو اس غار میں آ جانا جس میں میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور
 اس میں رہنا۔ بے شک تیرا رزق صبح و شام
 کو تیرے پاس خود آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی
 اللہ عنہ کی یہ بات کہ تیرا رزق صبح و شام تجھے
 پہنچے گا۔ اولیاء کی کرامت کا ثبوت ہے۔
 اور امام مستغفری نے اپنی سند سے جابر بن
 عبد اللہ سے روایت کیا۔

کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا کہ جس وقت
 حیاتِ جسمانی کی قید سے آزاد ہو جاؤں مجھے اس
 دروازے پر لے جایو۔

یعنی اس حجرہ شریف کے دروازہ پر جس میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے
 وہاں میرے جنازے کو رکھ دینا پھر اس کو
 کھٹکٹا بیوپس اگر وہ تمہارے بے کھول دیا گیا تو
 مجھے اس میں دفن کر دینا۔ حضرت جابر رضی
 اللہ عنہ نے کہا جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہم

سے آثار جو روایات صحابہ سے منقول ہوں۔ اس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار کہتے ہیں۔
 تے۔ یعنی کرامت کا واقعہ ہونے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ یہ واقعہ
 ہوا بھی ہو، بلکہ اس واقعہ کا ہونا معلوم نہیں۔

گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جاوے۔

جب ہم نے یہ بات کہی تو اس وقت دروازہ کھل گیا اور ہم نے نہ جانا کہ ہمارے لیے کس نے دروازہ کھولا اور آنے والے نے ہم سے کہا تم اندر آؤ تو اس کو اعزاز اور خوبی کے ساتھ دفن کرو

اور ہم نہ کسی آدمی کو دیکھتے تھے اور نہ کسی اور چیز کو۔ اور امام مستغفری نے اپنی سند کے ساتھ مالک بن انس سے اور انہوں نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ عمر بن الخطاب مدینہ میں

لوگوں کو خطاب کر رہے تھے اور اس کے دوران میں کہا "اوساریہ بن زنیم سپاڑ جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا یقیناً اس نے ظلم کیا" ابن عمر نے کہا لوگوں نے ساریہ کے ذکر کو اچھا نہ جانا اور ساریہ اس وقت

عراق میں تھا خطبہ کے بعد لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا ہم نے سنا کہ دورانِ خطبہ منبر پر عمرؓ ساریہ کا ذکر کر رہے تھے اور ساریہ عراق میں ہے۔ یہ سن کر علیؓ نے

کہا تمہارا پاس بائے چھوڑو۔ عمر کو کہ جب کبھی وہ کسی چیز میں داخل ہوا تو وہ ضرور اس سے نکل گیا۔ یعنی اس کا یہ کام بے وجہ نہ ہوگا۔ پھر اس بات کو کہے زیادہ دن

وافتنوه کرامة ولا نزع

شخصاً ولا نزعاً شیاً و

روی الامام المستغفری باسنادہ

عن مالک بن انس عن نافع

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

ان عمر بن الخطاب رضی

اللہ عنہ خطب الناس بالمدينة

فقال يا سارية بن زنيم الجبل

الجبل من الاسترعى الذئب

فقد ظلم قال فانكر الناس

ذكر سارية وسارية

بالعراق فقال الناس

لعلى رضی اللہ عنہ

انا سمعنا عمر يذکر

سارية وسارية بالعراق

علم المنبر فقال ويحكم

دعوا عمر فقلما دخل ف

شيخ الا خرج منه فلم

يلبت ان جاء رسول ان سارية

لقيم العدو فلهزمهم

ثم جاء بالعتيمة الى سفح

الجبل فاراد العدو ان يحولوا

بينهم وبين الغنيمة و

سفح الجبل فاتاهم نداء

من السماء وباسارية بن زنيم

نہ گزرے تھے کہ قاصد آیا اس نے کہا ساریہ کی دشمن سے ڈبھڑھکی ہوئی اور اس نے اس کو شکست دے دی۔ پھر مالِ غنیمت سے کرپاڑ کی ایک جانب آیا۔ دشمن نے ارادہ کیا کہ وہ ان میں، اور غنیمت میں کرپاڑ کے پہلو میں حائل ہو جائیں تو ان کو آسمان سے آواز آئی۔ یا ساریہ بن دثیم

الجبل الجبل

کرپاڑ کے پیچھے جا۔ کرپاڑ کے پیچھے جا۔ جو شخص کہ بھڑھکیے کو چر دایا بناتا ہے وہ ظالم ہے ابن عمر نے فرمایا لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، جسے ان لوگوں سے امام مستغفری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت اپنی سند سے بیان کی۔ کہ جب مصر فتح کر لیا گیا تو مصر کے لوگ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اے امیر بیشک ہمارے دریا، نیل کی ایک عادت ہے کہ اس کے پورا ہوتے بغیر وہ جاری نہیں ہوتا حضرت عمرو نے فرمایا، وہ کیا ہے، کہنے لگے کہ جب اس مہینہ کی بارہ تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی جو اپنے والدین کے ہاں ہو اس کا قصد کرتے ہیں اور اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور ہم اس کو اچھے سے اچھے زیور اور اچھے سے اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ پھر ہم اس کو اس دریا، نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمرو نے کہا، یقیناً یہ کام اسلام

الجبل الجبل من استرعى
الذیب فقد ظلم قال وکان
یروى ان صوت عمر
رضی اللہ عنہ هو الذی
سمعہ روى الامام المستغفری
رحمہ اللہ ایضا باسناده انه
لما فتحت مصر الخ

اهلها الخ عمرو بن
العاص رضی اللہ عنہ
فقالوا ایہا لامیر ان لنیلنا
ہذہ سنۃ لا یجرع
الا بہا قال لہم وما ذالک
قالوا اذا کانت تثتالیلۃ
خلو من ہذا الشہر
عمرونا الی جاریۃ بکر بیت
ابو یہا فارضینا ابو یہا
فجعلنا علیہا من الحلی
والثیاب افضل ما یکون
شم القینا ہا فی ہذا النیل
فقال عمرو ان ہذا الامر لا
یکون ابدا فی الاسلام
وان الاسلام یہدم ما کان
قبلہ فاقامو ثلثہ اشہر لا یجری
قلیل ولا کثیرا حتی
بالجلاء فلما رای ذالک کتب

میں کبھی نہیں ہوگا۔ بلاشبہ اسلام ان رسموں کو ڈھکا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ پس تین ماہ تک وہ لوگ اس حال میں رہے کہ نیل نہ سموڑا چلتا تھا اور نہ زیادہ یعنی نیل کا پانی تین مہینہ بند رہا۔ تو ان لوگوں نے یہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب عمرو نے یہ دیکھا تو اس کا حال عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ اور واقعی اسلام ان بری رسموں کو مٹاتا ہے جو اس سے پہلے کی ہوں اور ایک پرچہ اپنے خط میں بھیجا اور عمرو کو لکھا میں اپنے خط میں ایک پرچہ بھیج رہا ہوں اس کو نیل میں ڈال دینا۔

پس جب عمرو بن العاصؓ کو خط ملا تو انہوں نے اس پرچہ کو لیا اس کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ من عبد اللہ عمرو امیر المؤمنین الی نیل مصر اما بعد سے ان یجریک تک اللہ کے بندہ عمرؓ امیر المؤمنین کی طرف سے مصر کے نیل کی طرف بہا لے گا۔ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے۔ بہتا ہے تو خبردار جاری نہ ہو اور نہ بہہ، اور اگر اللہ واحد القہار سبحانہ تجھے بہا لے گا تو ہم اللہ واحد القہار سبحانہ سے سوال کرتے ہیں وہ تجھے جاری کر دے گا۔ تو عمرو بن العاص نے وہ پرچہ نیل میں ڈال دیا۔

عمرو بن العاص الی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بذالک فکتب عمرو رضی اللہ عنہ انک قد أصبت فی — الذی فعلت وان الاسلام یهدم ما کان قبلہ وبعث ببطاقة فی داخل کتابہ وکتب الیہ انک قد بعثت الیک ببطاقة فی داخل کتابی فالقها فی النیل فلما قدم الکتب الی عمرو بن العاص اخذ البطاقة ففتحها فاذا فیہا من — عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر اما بعد فانک انک کنت تجریک من قبلک فلا تجر وان کان اللہ الواحد القہار سبحانہ ہوا الذی یجریک فنسأل اللہ الواحد القہار سبحانہ یجریک فالقہا البطاقة فی النیل وقد تنبیأ اهل المصر للجللاء و الخروج منها لانہا لا تقوم مصلحتہم فیہا الا بالنیل فاصبحو وقد احبواہ اللہ

جبکہ مصر واسے مصر سے چلے جانے اور نکلنے کی تیاری کر چکے تھے۔ کیونکہ ان کی ضروریات یہاں پر دریائے نیل پر منحصر تھیں، لیکن جب ان لوگوں نے صبح کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی رات میں سولہ ہاتھ جاری کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل مصر سے اس بُری رسم کو آج تک بالکل ہی ختم کر دیا۔

اور امام المستغفری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رات میں جس کی صبح میں قتل کئے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے۔ اے عثمانؓ کل تو ہمارے پاس روزہ کی افطاری کرے گا۔ پس اُسی دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے۔

اور امام مستغفری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان کیا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے رجبہ میں جو بات ہوئی تھی اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے آپ سے جھوٹ بولا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا تو نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ اگر تو جھوٹا ہو تو وہ تیری بیانی کو سے لے اور تجھے اندھا کر دے۔

تعالیٰ — ستہ عشر ذراعاً
فی لیلۃ واحدة وقطع اللہ
تعالیٰ تلک السنۃ السوء عن اہل
مصر الح — الیوم۔

و روی الامام المستغفری
رحمہ اللہ ایضاً باسنادہ عن
نافع عن ابن عمر رضی اللہ
عنہما قال راى عثمان رضی اللہ
عنہ لیلۃ قتل صبیحہا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول
یا عثمان انک تفرط عندنا
فقتل رضی اللہ عنہ۔

من یومہ وروی الامام
المستغفری رحمہ اللہ
باسنادہ ان امیر المؤمنین
علیاً رضی اللہ عنہ سأل
رجلاً عن حدیث فی الرحبۃ
فکذبہ قال انما کذبتنی قال ما
کذبتک فقال افادعوا اللہ
علیک ان کنت کاذباً لن یعمی
بصوک قال فادع اللہ فدعا

عليه امير المؤمنين علي
رضي الله عنه فعسى
بصره فلم يخرج من الرحبة
الا هو اعف

وہم چنین از سائر صحابہ و تابعین و تبع
تابعین و مشایخ طریقت طبقہ بعد طبقہ
نہ چند ان کرامات و خوارق عادات
ظاہر شدہ است کہ در تحفہ تقریر و تحریر گنجدر
قال الامام القشیری رحمہ اللہ فی رسالۃ
ولکثرہ ما تواتر یا جناسہا یعنی باجناس
الکرامات الاخبار والحکایات
صار العلم بکونہا وظہورہا
علی الاولیاء علما قویا اتفق عنہ
الشکوک ومن توسط ہذہ
الطائفۃ وتواتر علیہ حکایتہم و اخبارہم
لہ یبقی لہ شبہۃ فی ذالک۔

مقصود از میں ہمہ بالغہ و تطویل در
اثبات کرامت اولیاء آنست کہ
ماہر سلیم القلبی کہ مشاہدہ احوال میں
طائفہ و مطالعہ اقوال ایشان نہ کردہ
ست بسنمان ست و حکایات
نادرست اصحاب جہالت

اس نے کہا "بے شک آپ اللہ سے دعا کریں:
تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعا
دی۔ پس وہ شخص رجبہ سے نہیں نکلا مگر اس
حال میں کہ وہ اندھا ہو گیا تھا اور اسی طرح سے
واقعات باقی صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور
مشایخ طریقت سے سلسلہ وار اور درجہ بدرجہ
اسی قدر کرامات خرق عادات کا ظہور ہوا ہے
جو تقریر و تحریر سے اعطیہ میں لانے کی گنجائش
میں نہیں۔ امام قشیری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ
میں لکھا ہے اخبار و حکایات میں کثرت کرامات
کے تواتر کا ذکر ہے ان کے ہونے اور ادلیا
پر ان کے ظاہر ہونے کا علم ایسا قوی علم ہو گیا ہے
جس سے شکوک و شبہات پوری طرح جاتے رہے
اور جو شخص اس طائفہ سے وابستہ ہو گیا اور ان کی
حکایات اور ان کے واقعات و حالات کا
تواتر ہو چکا تو اس کو اس معاملہ میں کوئی شبہ
باقی نہیں رہا۔ اور ادلیا کی کرامات کے ثابت
کرنے میں جو ہم نے طویل باتیں کہی ہیں۔ ان
سے مقصد یہ ہے کہ جو شخص اچھے ذہن
اور آفت سے محفوظ دل والا ہے اور اس
نے ان حضرات کے حالات کا مشاہدہ اور ان
کی باتوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ جاہل اور گمراہ لوگ
جو کہ اس زمانہ میں ظاہر ہو گئے ہیں۔

دار باب ضلالت کہ درین زمان ظاہر شدہ
اندونفی کرامات اولیاء الکار معجزات انبیائی
کنند فریفتہ نشود و دین خود بر باد نہ
دہمانا کہ باعث این طائفہ بر نفی کرامات
آنست کہ خود را در اعلیٰ مراتب ولایت
می نمایند و ازین امور و احوال ایشان
را خبری و اثری سے نفی آن سے
کنند تا پیش عوام فضیحت نشوند و از
فضیحت خواص بخی اندیشند با آنکہ
اگر ہزار خارق عادت بر ایشان ظاہر
شود چون نہ ظاہر ایشان موافق احکام
شریعت ست۔ و نہ باطن ایشان
مطابق آداب طریقت۔ آن از قبیل
مکر و استدراج خواهد بود نہ از مقولہ
ولایت و کرامت و فی کتاب "اعلام
الہدی و عقیدت ارباب التقی"،
تصنیف از شیخ الامام قطب الانام
شہاب الدین ابو عبد اللہ عمر بن محمد
السہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ۔

و نعتقد ان الاولیاء من امتہ
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوامات و
اجابات و ہکذا کان فی زمونہ
کل رسول کان لہم اتباع طہرہ

بلکہ انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور
ان کی بے وزن اور بے لوز باتوں اور عجیب
و غریب کہانیوں پر دھوکہ نہ کھا جائے اور اپنے
دین کو برباد نہ کرے۔ یقیناً یہ لوگ اولیاء کی کرامات
کی نفی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ولایت کے
مرتبوں میں سے اعلیٰ مرتبہ میں خود کو ظاہر کرتے
ہیں۔ مگر ان حضرات کے کاموں اور ان کے
عالات کی نہ ان کو خبر ہے اور نہ ہی ان پر
اس کا کوئی نشان ہے تاکہ وہ عوام کی نظروں میں
ذلیل اور شرمسار نہ ہوں، لیکن خواص کی نظر
میں جو ان کی رسوائی اور ذلت ہے اس کو وہ
سوچتے بھی نہیں۔ اس کے باوجود اگر ہزار کرامات
بھی ان پر ظاہر ہو جائیں۔ جب ان کا ظاہر احکام
شریعت کے موافق نہیں ہے اور ان کا باطن
آداب طریقت کے مطابق نہیں ہے تو ان
کے لیے وہ خرق عادت اور کرامت کی صورت
مکر اور استدراج کے قبیلہ سے ہو گا۔ ولایت و
کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو گا اور کتاب
"اعلام الہدی و عقیدت ارباب التقی" جو شیخ الامام
قطب الانام شہاب الدین ابو عبد اللہ عمر بن محمد
السہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تصنیف کردہ
ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں
کہ آپ کی امت کے اولیاء یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے کیے کرامات اور اجابات (عطاؤں کا قبول ہونا)،
ثابت ہے اور اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانہ میں

جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا ہے ان کے لیے بھی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور اولیاء کی کرامات، انبیاء کے معجزات کا تتمہ ہے یعنی اگر اولیاء کی کرامات نہ ہوتیں تو انبیاء کے معجزات پورے نہ ہوتے اور جس کے لیے جس کے ہاتھ پر خرق عادات کا ظہور ہو اور وہ حکام شرعیہ کا پابند نہ ہو ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندیق و بے دین ہے اور وہ چیز جو اس کے لیے ظاہر ہوئی اور وہ مکر اور استدراج ہے۔

لهم کرامات و مخوقات للعادات
و کرامات الاولیاء من تتمہ
معجزات الانبیاء و من ظہر
له و علیٰ یدہ من المخوقات
و هو علی غیر الالتزام باحکام
الشریعة نعمقد انه زندیق
وان الذم — ظہر له
مکر و استدراج —
القول فی انواع الکرامات و خوارق
العادات

کرامات و خرق عادات کے بیان میں

خوارق عادات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً اعدام کو موجود کرنا اور موجود کو معدوم کرنا۔ ۲۔ چھپے ہوئے کام کو ظاہر کرنا اور ظاہر کام کو چھپانا۔ ۳۔ دعا کا مقبول ہونا۔ ۴۔ مسافت بعیدہ کا تھوڑی مدت میں طے کر جانا۔ ۵۔ جو امور جس سے غائب ہیں اور جس کے ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتے اور ان پر مطلع ہونا اور دوسروں کو اس کی خبر دینا۔ ۶۔ ایک ہی وقت میں متعدد اور کئی مختلف مقامات پر ظاہر ہونا۔

انواع خوارق عادات بسیارست چوں
ایجاب معدوم و اعدام موجود و اظہار امری
مستور و ستر امری ظاہر۔ و استجابیت
دعا۔ و قطع مسافت بعیدہ در مدت
اندک۔ و اطلاع بر امور غایبہ از جس
و اخبار و حاضر شدن در زمان واحد در
اکنہ مختلفہ و اخبار موتی و امانتہ احیاء
و سماع کلام حیوانات و نباتات

۱۔ تتمہ سے مراد چیز کا آخری حصہ جس کے ساتھ وہ پوری ہوتی ہو۔

۲۔ اعتقاد کے معنی یقین کرنا اور ایمان لانا ہے۔

۳۔ استدراج ایسی باتیں جو عادت کے خلاف کسی کافر سے ظاہر ہوں۔ یہ باتیں اگر کسی نبی سے ظاہر ہوں تو اس کو معجزہ اور اگر دوسرے سے ظاہر ہوں تو اسے کرامت کہتے۔ مکر کے معنی دھوکہ و فریب اور خفیہ تدبیر کے ہیں۔

مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مار دینا۔ ۸۔ حیوانات
و نباتات اور جمادات کا کلام تسبیح وغیرہ کو سننا۔ ۹۔
اور بے ظاہری سبب کے ضرورت کے وقت کھانے
پینے کی چیزوں کا موجود کرنا اور بے آنا اور ان کے علاوہ بڑے
طرح کے کام جو عادت کے خلاف ہوں۔ مثلاً پانی پر پلنا۔
اور ہوا میں سیر کرنا اور کائنات سے کھانا۔ وحشی کہ حیوانات
کو تابع کرنا مثلاً ان کے اجسام پر قوت کا ظاہر ہونا جیسا
کہ کوئی اپنے پاؤں سے درخت کو جڑ سے اکھیرے تک
دلواری پر ہاتھ مارے تو اسے پھوڑ دے اور کوئی ان
میں سے کسی آدمی کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ
کرے تاکہ وہ گر جائے پس وہ گر جائے یا کسی کی گردن
کو اڑا دے تو جس کی طرف اس نے اشارہ فرمایا کہ
کیا اس کا سر اڑ جائے خاصہ یہ کہ جب حضرت حق
سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں میں سے کسی دوست کو
اپنی قدرت کاملہ کا مظہر (ظاہر ہونیکی جگہ) بنا دیتا
ہے تو وہ جہان کی ہر ایک چیز کے مادہ اور اصل میں
جس قسم کا تصرف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اور حقیقت
میں یہ اثر اور تصرف حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوتا
ہے جو کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ یعنی ولی دریا
میں خود نہیں ہوتا۔

ایک بڑے عارف نے فرمایا، اور اصل اس کے بارہ
میں جو تیرے لیے سب سے جامع یہ ہے کہ جس
شخص نے اپنی عادات کو خرق کر دیا جس پر مخلوق
کے نفوس ہمیشہ سے عادی ہیں یا اس کا نفس اس
کا خوگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ میں اس

وجہادات از تسبیح وغیرہ ان۔ واحضار طعام
شراب در وقت حاجت بی سبب۔
ظاہر۔

وغیر ذالک من فنون الاعمال
الناقضة للعادة كالمشي على
الماء والسياسة في الهواء وكالا
كل من الكون وكتسخير
الحیوانات الوحشية وكالفتوة
الظاهرة على ابدانهم كالذي
اقتلع شجرة برجله من اصلها
وهو يدور في السماء و
ضرب اليد على الحائط
فينشق وبعضهم يشير باصبعه
الى شخص فيقع فيقع او يضرب عنق احد
بالاشارة فيطير اس المشار اليه۔

و بالجملہ چون حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ یکے از
دوستان خود را منظر قدرت کاملہ خود گرداند و در
بیولای عالم ہر نوع تصرفی کہ خواہد تواند کرد
بالحقیقت آن تاثیر و تصرف حق سبحانہ و
تعالیٰ است کہ دروئے ظاہر میشود و حق در میان
قال بعض کبراء العارفين والاصل

الذم يجمع لك هذا كله
انه من خرق عادة في نفسه
مما استمرت عليها نفوس
الخلق او نفسه فان الله يخرق

له عاداتا مثلها في مقابلتها
يسمى كرامة عند العامة واما الخاصة
فالكرامة عندهم عناية الالهية
التي وهبتهم التوفيق
والقوة حتى خرقوا ثلث انفسهم
فتلك الكرامة عندنا واما
هذه التي تسمى في العموم
كرامة في الرجال انفس من
ملاحظتها۔

لمشاركة المستدراج المذكور به فيها
ويكونها معاوضة فيخافون ان يكون
حظ عملهم لان الخلق مملوئ
الدار الاخرة فاذا عجل منها بشيء
فرعنا ان يكون حظ عملنا
وقد وردت في ذلك
اخبار واني يصح الخوف مع
الكرامة فاذا نلت بكرامة
عندنا وانما هي خرق عادة فان
اكثر من معها البشري بانها
زيادة لا تفقر حظا ولا
سبقت بخجاب فتح يستحق
كرامة فالبشرى على الحقيقة هي۔
انكرامة وقال ايضا اجل الكرامات
واعظمها التلذذ بالطاعات
في الخلوات والجلوات ومنها

جیسی عادت کو خرق کر دیتا ہے۔ عام لوگ اس
کو کرامت کا نام دیتے ہیں، لیکن خاص لوگ ان
کے نزدیک وہ عنایتِ الہیہ ہے جس نے
ان کو وہ توفیق اور قوت بخشی ہے جس کے
ذریعہ انہوں نے اپنے نفوس کی عادات کو چھوڑ
دیا۔ پس ہمارے نزدیک یہی کرامت ہے۔
لیکن عام لوگ جس کو مردوں کی کرامت کہتے ہیں
اس کے ملاحظہ سے کرامت کہتے ہیں اور تاک
چڑھاتے ہیں کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی شریک
ہیں جن کے ساتھ مکر کیا گیا اور استدراج کیا گیا۔ اور
اس وجہ سے بھی یہ لوگ ان کرامات کو پسند نہیں
کرتے کہ یہ کرامات اعمال کا معاوضہ بھی ہوتا ہے
پس وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل کا حصہ اور
جزائے بن جاوے اس لیے مخلوط اعمال کے ثواب
اور جزاؤں کی جگہ آخرت کا گھر ہے۔ پس جب
ان میں سے کوئی چیز یہاں دے دی جائے تو
ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے عمل
کا ثواب نہ ہو اور اس کے بارہ میں احادیث
بھی آئی ہیں اور کرامت کے ساتھ خوف کہاں درست
ہے یعنی کرامت کے ساتھ خوف نہیں ہونا چاہیے
اگر خوف ہو تو ہمارے نزدیک یہ کرامت نہیں
اور یقیناً خرقِ عادت ہے پس اگر اس کے
ساتھ بشارت اور خوش خبری مل جائے کہ یہ
زیادہ سے جزائے عمل نہیں، تو پھر وہ ثواب کو کم
نہ کرے گی اور نہ کوئی حجاب لائے گی۔ پس اس وقت

حیاتِ صوفیہ

اس کو کرامت کہیں گے اور اس کا نام کرامت ہو گا پس حقیقت میں بشارت ہی کرامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، سب سے اونچی اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ خلوتوں اور جلوتوں میں طاعات و عبادات کے اندر لذت آنے لگے۔ اور کرامت میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ انسانوں کی حفاظت کرنا اور رعایت رکھنا کہ یہ سانس غفلت میں گزرنے نہ پائے بلکہ اللہ کی یاد میں آئے اور یہ بھی کرامت ہے کہ واردات کے اوقات میں جس وقت خاص حالات کا درود ہو تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا اور کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اور یہ بھی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ کوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ابدی سعادت کی بشارت دی جائے۔

اس بیان میں کہ صوفیوں کو صوفیہ کب کہا گیا، ام قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا، "جان لو تم پر اللہ رحمت کرے اور تمہیں اپنی مہربانیوں سے نوازے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بزرگ مسلمانوں کا سب سے بڑا نام یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہے۔ کیونکہ اس سے اوپر کوئی بڑائی اور بزرگی کی چیز نہیں تھی اور یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا شرف

مراعات الانفاس مع الله ومنها حفظ الادب معه فـ تلقى الواردات في الاوقات ومنها الرضاء عن الله فـ جميع الحالات و منها البشـرى لهم من الله بالسعادة الابدية فـ الدار الآخرة۔

القول في انه متى سميت الصوفية صوفية

قال الامام القشيري
رحمه الله اعلمو رحمكم الله ان المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسو افاضلهم في عصرهم بتسمية علم سويحـ صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لا

فَضِيلَةٌ فَوْقَهَا فَقِيلَ لَهَا
الصَّحَابَةُ وَلَمَّا اِدْرَكَهُمْ اَهْلُ
العصر الثالث — سَمِيَّ
صَحْبِ الصَّحَابَةِ التَّالِعِينَ وَ
لَيْسَ وِرَاءَ ذَالِكَ اشْرَفُ تَسْمِيَةٍ
ثُمَّ قِيلَ لَمَنْ بَعْدَهُمْ اتِّبَاعُ
التَّالِعِينَ ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ
وَتَبَايَنَتِ الْمَرَاتِبُ فَقِيلَ لِحَوَاصِ
النَّاسِ — مِمَّنْ لَهُمْ شِدَّةُ
عَنَايَةٍ بِأَمْرِ الدِّينِ الزَّهَادِ وَالْعِبَادِ
ثُمَّ ظَهَرَتِ الْبِدْعَةُ وَحَصَلَ
التَّدَاعَى بَيْنَ الْفِرَقِ فَكُلُ فِرْقَةٍ
ادَّعَوْنَ أَنَّهُمْ زُهَادٌ فَأَنْفَرُوا
خَوَاصِ أَهْلِ السَّنَةِ الْمُرَاعُونَ
أَنْفُسَهُمْ مَعَ اللَّهِ الْحَافِظُونَ
قُلُوبَهُمْ عَنْ طَوَارِقِ الْغَفْلَةِ
بِاسْمِ التَّصَوُّفِ — وَاشْتَهَرَ
هَذَا الْاسْمُ لِلْمَوْلَاءِ الْأَكَابِرِ قَبْلَ
الْمَاتِينَ مِنَ الْمُهْجَرَةِ -

پس اس پنچہ مذکور خواہد شد درین کتاب
اسامی بسیاری از مشائخ طائفہ صوفیہ خواہد
بود و تاریخ ولادت و فوات ایشان و ذکر
سیر و احوال و معارف و کرامات و مقامات
ایشان باشد کہ مطالعہ کنندگان را از مطالعہ
و ملاحظہ آن یقینی نسبت بایں طائفہ حاصل شود

تھا چنانچہ ان کو صحابہ کہا گیا اور جب دوسرے
زمانہ کے لوگوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ان
کو تابعین کہا گیا اور اس سے بڑھ کر بزرگی کی دوسری
کوئی چیز نہیں تھی اور شرافت میں بزرگوں کا دوسرا
کوئی نام نہ تھا کہ یہ تابعی ہے۔ ان کے بعد آنے والوں
کو تبع تابعین کہا گیا کہ ان لوگوں نے صحابہ کے تابعین
کی اتباع کی ہے۔ پھر لوگ مختلف ہو گئے اور مراتب
میں فرق پڑ گیا۔ اس وقت ان ناس لوگوں کو جن کو
دین کے کاموں میں زیادہ توجہ تھی ان کو زہاد و عباد
زادہ دنیا سے بے رغبت رہنے والے اور عباد
بڑی عبادت کر نیوالے کہا گیا۔ پھر بدعت ظاہر ہو
گئی اور مختلف فرقوں کے مدعی پیدا ہو گئے لہذا ہر
فریق نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم زہاد زابر ہیں۔ اس وقت
اہل السنۃ کے خواص جو ائمہ کے ساتھ اپنے نفسوں کی
رعایت کرنے والے اور غفلت کے طریقوں
سے اپنے قلوب کی حفاظت کر نیوالے تھے۔ ان
لوگوں نے اس نام کو یعنی زہاد و عباد کے نام کو چھوڑ
کر تصوف کے نام کو اختیار کیا۔ دوسو ہجری سے پہلے
یہ نام ان اکابر کے لیے مشہور ہو گیا۔ اب اس کتاب
میں جو ذکر کیا جائے گا تو اپنی صوفیہ کی جماعت کے
اکثر مشائخ کا ذکر ہوگا اور ان کی تاریخ ولادت و فوات
ان کے حالات اور ان کے خصائل و عادات، ان
کی معلوماتی اور عرفانی باتیں ان کی کرامات و مقامات
کا تذکرہ ہوگا۔ شاید کہ اس کے مطالعہ و ملاحظہ کر نیوالے
کو اس طائفہ در مبارک گروہ کے ساتھ یقینی نسبت

وہ زیارات جماعتی کہ نفی کرامات و مقامات
 این طائفہ می کنند در ایشان سرایت نہ کند
 و از غاکر غواست آن جماعت محفوظ مانند
 اعاذنا اللہ و جمیع المسلمین من
 شرور انفسنا و سیئات اعمالنا۔
 و رائے این فوائد دیگر بہت کہ بعضے
 از ان بتفصیل مذکور می گردد

قال سید الطائفة ابو القاسم جنید بن
 محمد بن الصوفی قدس اللہ تعالیٰ سر
 حکایات المشائخ جند من جنود اللہ
 عز و جل یعنی للقلب ازوے
 پر سید مد کہ اس حکایات چہ منفعت
 کند مریدان را جواب داد کہ حضرت حق
 سبحانہ و تعالیٰ می فرماید، و کلا نقص
 علیک من انباء الوسل ما نشئت

بہ فوادک یعنی قصہای پیغمبران و اخبار
 ایشان بر تو می خوانیم و از احوال ایشان ترا آگاہ
 می کنیم تا دل ترا با آن ثبات باشد و قوت
 افزاید و چون بار در سنج بتورسد و بر تو زور
 آرد و از اخبار و احوال ایشان شنوی و بر اندیشے
 دانے کہ چون مثل این بار بار در بنجا بالیشان
 رسیدہ در ان صبر کردہ اند و احوال تو کل و تعجبش
 آورده کہ در زبان ثبات و عزم و ہر افزائہ ہم چنین شنیدن
 سخن نیکیاں و حکایات پیران و احوال ایشان
 دل مریدان را تربیت باشد و قوت و عزم

و در دل نگاہ حاصل ہو جاوے اور اس جماعت کی
 کہو اس سے جو ان حضرات کے مقامات و کرامات
 کی نفی کرتی ہے اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں
 میں سرایت نہ کرے اور وہ لوگ ان لوگوں کی
 گمراہی کی ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ
 ہم کو اور تمام اہل اسلام کو ہمارے نفسوں کی برائیوں
 سے اور ہماری سیاہ کاریوں اور بد اعمالیوں سے

بچائے رکھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے
 فائدے ہیں کہ جن میں سے بعض کا تفصیل کا ذکر ہو گا
 سید الطائفہ ابو القاسم جنید بن محمد بن صوفی قدس اللہ
 تعالیٰ سر نے فرمایا، مشائخ کی حکایات اللہ عز و جل
 کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یعنی دلوں کے
 واسطے "لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ حکایات
 مریدوں کو کیا نفع دیتی ہیں۔ جواب دیا حضرت حق سبحانہ
 و تعالیٰ فرماتا ہے: و کلا نقص علیک الخ

پیغمبروں کے قصے اور ان کی خبریں ہم تجھ پر پڑتے
 ہیں اور ان کے حالات سے تجھے آگاہ کرتے ہیں
 کہ تیرے دل کو اس کے ساتھ قرار اور پختگی حاصل
 ہو اور اس کی قوت میں اضافہ ہو اور جب تجھے تکلیف
 اور رنج پہنچے اور تجھ پر اس کا غلبہ اور زور ہو تو ان
 کی خبریں اور ان کے احوال کو سنے اور سوچے تو جان
 لے کہ جب اس قسم کے رنج اور تکلیفیں ان کو پہنچی
 ہیں اس میں ان لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور
 انہوں نے اللہ پر توکل اور پختگی اور اعتماد کو پیش
 نظر رکھا۔ تاکہ اس کے ہاتھ تیرے دل کی پختگی، عزم

افزائد درآں از حضرت حق سبحانہ، ثبات
یا بدو در بلاد امتحان ازو بردویشے و
ناکامی قدم فشارد تا عزم مردان یا بدو سیرت
ایشان گیرد و ایضاً سخنان مشائخ و دوستان
حق تعالیٰ دوستی ایشان کرد و دوستی ایشان
ترا بایشان نسبت انگند چنانکہ گفتہ اند۔
"المؤدّة احدى القرباتين"

لا قرابة اقرب من المؤدة
ولا بعد البعد من العداوة والله
درا القائل

ہ القوم اخوان صدق بینہم نسب
عن المؤدة لم يعدل به سبب
و مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سید
نہ داز مروے کہ قوے را دوستی نمی دارد
اما بکر دار ایشان نمی رسد گفتہ المود
مع من احب مرد با آن کس ست کہ
وے را دوستی دارد و در خبر ست از
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز قیامت
بندہ نوید شدہ باشد از مفلستہ کردار خود
حق سبحانہ و تعالیٰ گوید بندہ من فلان دانشمند

دارادہ اور قوت برداشت کو بڑھاتے۔ اسی طرح
نیک لوگوں کی باتیں۔ اور پیروں کی حکایات و حالات
مریدوں کے دل کے لیے تربیت ہوتی ہے اور قوت
عزم و ارادہ کو بڑھاتی ہے۔

اور اس میں حضرت حق سبحانہ کی طرف سے ثبات
پائیداری اور پختگی پاتا ہے اور بلاد مصیبت اور
آزمائش میں یہاں تک کہ مردان خدا کا عزم و ارادہ کی
پختگی پالیتا ہے اور ان کی سیرت و عادت کو اختیار
کر لیتا ہے اور یہ بھی کہ مشائخ حق تعالیٰ کے دوستوں
کی باتوں سے ان کی دوستی پیدا ہو جاتی ہے اور ان
کی دوستی تجھے ان کی نسبت کے ساتھ منسلک کر
دیتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے۔ دوستی بھی
ایک قسم کی قرابت ہے اور انہوں نے کہا ہے،
دوستی سے بڑھ کر کوئی قرابت نہیں اور عداوت
سے بڑھ کر کوئی دوری نہیں اور کہا اچھا کہنے والے
نے۔ شعر کا ترجمہ۔ یہ قوم ایسے سچے بھائی ہیں کہ ان
میں محبت کا ایسا رشتہ قائم ہے جس کے برابر کوئی
رشتہ نہیں۔ یعنی یہ جماعت والے آپس میں ایسے
بھائی ہیں جن مقصد کے ایک ہونے کی وجہ باہمی محبت
ہے۔ اور رشتہ داری کی علامت، ان میں ایسی دوستی
ہے کہ قرابت کے اسباب میں سے کوئی سبب
اس کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جو کسی جماعت
کو دوست تو رکھتا ہے لیکن ان کے کردار اور عمل
کو نہیں پہنچتا۔ آنحضرت نے فرمایا المود من احب

را در فلان محلہ می شناختی فلان عارف را گوید
می شناختم گوید کہ برو کہ ترا بوسہ بخشیدم پس
دستت کہ بشناخت نسبت می پیوند و سبب
نجات می گرد و بہر دوستاں وے و گرفتار
سیرت الیشاں و پے بردن باحسان بالیشاں
اوسے تر۔

آدمی اس کے ساتھ ہے کہ جس کو وہ دوست رکھتا
ہے اور حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ قیامت کے
دن ایک آدمی اپنے عملوں کی مفاسی کے باعث نامید
کی حالت میں ہوگا حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے
بندے فلان عالم کو جو فلان محلہ میں رہتا تھا۔ تو پہچانتا
ہے یعنی فلان عارف کو تو جانتا ہے وہ کہے گا میں
پہچانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھے
اس کی وجہ سے بخش دیا۔ پس جبکہ نسبت کی شناخت
اور کسی صاحب معرفت کا پہچانا نجات کا سبب
بن جاتا ہے تو ان کی دوستی اور ان سے محبت کرنا اور
ان کی سیرت و عادات کو اختیار کرنا اور صفت احسان
کے ساتھ ان کے پیچھے چلنا اور ان کی اقتدار بطریق اولیٰ
نجات کا باعث ہوگا۔

ابوالعباس عطار کہتے ہیں تو اس کی دوستی میں ہاتھ نہیں
ڈال سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی تک پہنچنے میں
کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے دوستوں کی دوستی میں
ہاتھ ڈال کہ اس کے دوستوں کی دوستی اس کی اللہ کیستہ
دوستی ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن
مسعود تو جانتا ہے کہ اسلام کا کون سا کثر از یادہ پختہ اور
مضبوط ہے میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم
والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ
کی خاطر دوستی کرنا اور اس کے لیے محبت کرنا اور اس
کے لیے محبت کرنا اور اس کے لیے بغض اور نفرت
کرنا یہ فضیل عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن بندہ کو کہے گا۔ اے ابن آدم دنیا میں

ابوالعباس عطار گوید اگر نتوانی کہ دست در
دوستی اوزنی دست در دوستی دوستاں اوزن
کہ دوستی دوستاں اور دوستی اوست۔ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم گفت،

یا ابن مسعود اتدري اتي عرکي
الاسلام اوثق قال قلت اللہ و
رسوله اعلم قال صلی اللہ
علیہ وسلم الولایة فی اللہ والحب
فیہ والبغض فیہ۔

وفضیل عیاض رحمہ اللہ گوید کہ اللہ تعالیٰ فرما
بانبندہ گوید،

یا ابن آدم اما زهدک فی الدنیا فانما طلبت
الراحۃ لنفسک واما انقطاعک الی
فانما طلبت العز لنفسک ولكن هل عبادت
لعدوا او والیت لح
ولیتا۔

دکتر بن فائدہ ووشنیدین حکایات اس طائفہ
آئست کہ بداندا افعال و احوال و اقوال و
نہ چون ایشان ست۔ منی از کردار خود بگیرد
و تقصیر خود در جنب کردار ایشان ببیند
از عجب دریا و استخوان پیر بیزد۔

شیخ الاسلام ابواسماعیل عبداللہ الانصاری
الہروی قدس اللہ سرہ و ہر جا کہ درین کتاب
شیخ الاسلام مذکور شدہ مراد ایشان خواہند
بود۔ وصیت کردہ است کہ از ہر پیرے
سخنے یاد گیرید۔ و اگر نتوانید۔

نام ایشان یاد دارید کہ بان بہر یا بید و نیز
فرمودہ است کہ پیشین نشان درین
کار آئست کہ سخن مشائخ شنوی خوش
آید و بدل بالیشان گراے و انکار نیاری
و ہر گاہ از دوستان خود یکی را باتو نماید ترا قبول
نیفتہ و حقیر آید ہر باشد از ہر گاہ کہ آن

تو نے جو زہد اختیار کیا تو یقیناً تو نے اپنے نفس سے
لیے راحت طلب کی اور سب کو چھوڑ کر جو میری
طرف آیا تو تو اپنے نفس کے لیے عزت کا طالب
ہوا۔ لیکن یہ بتا کیا تو نے میری وجہ سے کسی دشمن
سے دشمنی کی اور میری وجہ سے کسی ولی "دوست"
سے دوستی کی؟ ان حضرات کی حکایات سننے میں کم
سے کم فائدہ یہ ہے کہ سننے والا یہ جان لیتا ہے تاکہ
میرے افعال، احوال و اقوال ان حضرات جیسے
نہیں ہیں اس لیے اپنے کردار سے منی اور خودی
کو دور کر دیتا ہے اور ان کے کردار و اعمال کے مقابلہ
میں اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرا رہا ہے عجب اور
ریا (بڑائی اور دکھلاوا) اور اپنے کو اچھا سمجھنے سے
پرہیز کرنے لگتا ہے۔

شیخ الاسلام ابواسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی
قدس اللہ سرہ اس کتاب میں جس جگہ بھی شیخ الاسلام
کا ذکر کیا گیا ہو اس سے یہی حضرت مراد ہوتے ہیں
(انہوں نے) نصیحت کی ہے کہ ہر پیر کی بات کو
یاد رکھو اور اگر ان کی بات یاد نہ کر سکو تو ان کا نام
ہی یاد رکھو۔

تو تم اس سے حصہ پاؤ گے اور نفع اٹھاؤ گے
اور شیخ الاسلام نے ہی یہ فرمایا کہ اس کام میں
آنے کا پہلا نشان یہ ہے کہ جب تو مشائخ کی
باتیں سنے تو سمجھے وہ اچھی لگیں اور تو دل کے ساتھ
ان کا گرویدہ ہو جائے اور انکار نہ لاوے یعنی انہیں
تسلیم کرے اور مان سے اور جس وقت اللہ تعالیٰ

بر باشد کہ بکنی۔ زیرا کہ آن دلیل محرومی
و حجاب باشد۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخِذْلَانِ

و اگر در نظر غلط افتد و دے نہ بآن باشد
کہ ترا بوی قبول افتد ترا زبان ندارد کہ
قصید تو بآن راست بودہ باشد۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ

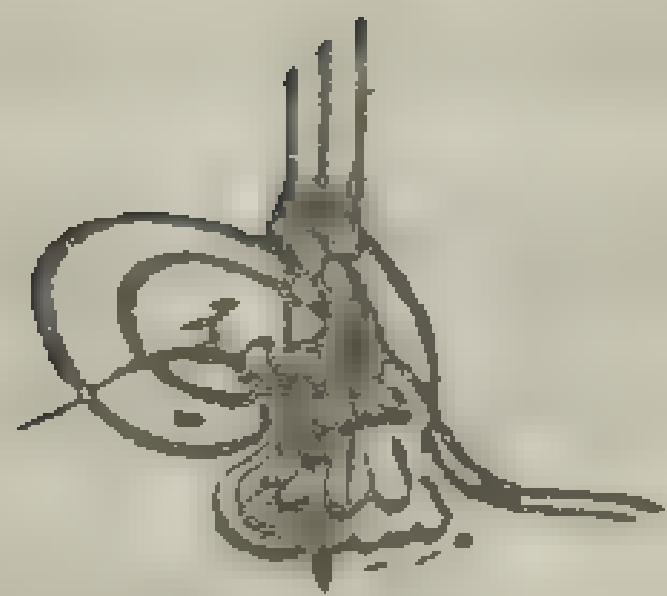
التَّكْلَانِ۔

تجھے اپنے دوستوں میں سے کسی کو دکھائے اور تو
اس کو قبول نہ کرے بلکہ تو اس کو حقیر جانے تو یہ گناہ
تیرے ان سب گناہوں سے بدتر ہے جن کو تو کرتا
ہے کیونکہ یہ بات تیری محرومی بد نصیبی اور حجاب
کی دلیل ہوگی۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں
چھوڑ دینے مدد نہ کرنے بے نصیب اور محروم رہنے
سے بچائے اور اگر تیری نظر میں غلطی واقع ہو جائے
اور تیری پرکھ دوست نہ نکلے کہ جس کو تو نے بنظر
خود دیکھا ہے مگر فی الواقع وہ بزرگ نہیں ہے تو
اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ تیری نیت تو اس کے
قبول کرنے میں درست اور صحیح تھی۔

اور اللہ کی ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی
ہے اور اسی پر توکل اور بھروسہ ہے اور اسی کی بارگاہ
میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔

البقیہ حاشیہ ص ۱۱۷

و اے کو نہ دیکھئے اور بے صبری نہ کرے بلکہ صبر یا رضا کا طریقہ اس کے پیش نظر رہے۔ اے گناہ سے دل کے بچانے کو حفظ
کہتے ہیں۔ اور بنی کو گناہ سے بچانے کو عصمت کہتے ہیں اور ولی کو گناہ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دل گناہ پر تیار نہیں
کرتا۔ ہٹ دھرمی نہیں کرتا اور اس پر اثر نہیں رہتا۔ اگرچہ اس سے لغزشیں سرزد ہوں گی اور گناہ ہو جائیں گے مگر جو ولی ہوگا۔
ان پر اثر نہیں رہے گا۔ بلکہ جلد یا بدیر اس گناہ سے توبہ کر لیا۔ حضرت جنیدؒ سے کہا گیا۔ العارف یزنی یا ابا القاسم
فاطرق ملیا تم رفع راسہ وقال۔ وکان امر اللہ قد راہت دورا۔ اے ہوا تمام
عارف زنا کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر نیچے کیا۔ پھر سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ کا کام ازل میں مقدر اور مقدر
ہو چکا ہے اور اس کی قدرت میں ہے پس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو اس پر جاری فرمادیں بلکہ یعنی جو شخص کہ اس کا عمل
شریعت کی میزان میں پورا نہیں اترتا اور اس کے اخلاق شرع کے معیار پر درست نہیں۔ وہ نفس اور شیطان سے دھوکہ
کھائے ہوئے ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔ کار شیطان میکنہ مش ولی۔ گردلی اینست لعنت بر ولی۔ شیطانی کام کرتا ہے
اور اس کا نام ولی ہے اگر یہی ولی ہے تو ایسے ولی پر خدا کی لعنت ہے۔

۱ حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ

علاقہ شام کثیرہ کراصل میں یکوفہ کے باشندہ تھے۔ سفیان ثوری کے ہم عصر تھے، سفیان ثوری کہتے ہیں، "لَوْلَا أَبُو هَاشِمٍ

الصُّوفِيُّ مَا عَرَفْتُ دَقَائِقَ الرِّيَاءِ" (اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیوں کو نہ پہچانتا) اور

انہوں نے یہ بھی فرمایا، "میں نے نہیں جانا کہ صوفی کیا ہوتا ہے جب تک کہ میں نے ابو ہاشم صوفی کو نہ دیکھا، اگرچہ

میں سے پہلے بھی بہت سے بزرگ زہد و ورع و معاملات اور تابع تھے۔ لیکن سب سے

پہلے اس طبقہ میں ان حضرات نے جس کو صوفی کا لقب دیا وہ ابو ہاشم صوفی تھے۔ ان سے پہلے کسی بزرگ کو صوفی کے

نام سے ان حضرات نے نہیں پکارا اور ایسے ہی صوفیوں کے لیے یہ لقب خاتمہ بنائی گئی وہ زمرہ شام میں

تعمیر ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہوا۔ امیر ترسار شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ رستہ میں اس نے اس جماعت کے دو آدمی ایک

دوسرے کی بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے دیکھے۔ دونوں اس پر حیرت مندی اور کھانسنے کی جو چیز اپنے پاس رکھتے تھے

سے حضرت سفیان ثوریؒ نے انہیں اجازت فرمائی کہ ابو ہاشم صوفیؒ ہوتے جنہوں نے باریک ریا کے

متعلق کلام کیا تو میں ریا کی باریکیوں کو نہ پہچانتا۔ ریا کی باریکیوں پر متوجہ ہونا نفس کی حیثیت سے اور اس کی چال بازیوں کی پہچان پر متوجہ

ہونے اور اس مقام پر بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اسے "زمرہ" شام کے علاقہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے ترسار شمس

پرست یا ہود کہتے ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

سامنے رکھ کر رکھنے لگے۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے امیر کو ان کی محبت اور الفت کا یہ حال بہت پسند آیا۔ امیر نے ان میں سے ایک کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا، "میں نہیں جانتا۔" اس نے کہا، "تجھے کیا ہوا؟" کہا کچھ نہیں۔" امیر نے پوچھا وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا، میں نہیں جانتا۔" امیر نے کہا، تمہاری یہ محبت جو تم آپس میں ایک دوسرے سے رکھتے ہو اس کا کیا سبب ہے؟" اس نے کہا، "یہ ہمارا طریقہ اور دستور ہے۔" اور پوچھا، تمہاری کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں تم دونوں اکٹھے ہو جایا کرو؟" درویش نے کہا، "نہیں۔" امیر نے کہا، "میں تمہارے واسطے ایک جگہ بنا دیتا ہوں، تاکہ تم دونوں اکٹھے ہو جایا کرو۔" پس اس جگہ یعنی رملہ کے مقام پر اس نے مکان تعمیر کرا دیا جو دنیا میں صوفیاء کی سب سے پہلی خانقاہ تھی۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے اس کے بارہ میں یہ فرمایا:

خَيْرُ دَائِرٍ حَلَّ فِيْهَا اَسْرَبَاتُ الدِّيَارِ

وَقَدِيْمًا وَقَوَّاهُ خَيْرُ الْخِيَارِ

حَيِّ الْمَعَانِدُ وَالْطُّلُلُ وَالْدَّرُ

دَرْ عَلَىْهِمْ مِنَ الْاَحْبَابِ شَارُ

(۱) گھروں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں سب سے بہتر گھر والے یعنی اہل اللہ رہتے ہوں اور قدیم سے اللہ تعالیٰ شانہ کی یہ عادت ہے کہ وہ نیک لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق دیا کرتا ہے شیخ الاسلام نے خانقاہ میں بنانے کی ترغیب کے لیے یہ شعر کہا ہے۔

(۲) قصہ یہ ہے کہ یہ وہ منزل ہے جس کو کسی یا گھر کہا جاسکتا ہے جس پر دوستوں کا کوئی اثر و نشان ہو۔

حضرت ابوالہاسم کا کلام ہے: لَقَعَ الْجِبَالُ بِالْأَيُّرِ اَيُّرُ مِنْ خُرَجِ الْكَبْرِ مِنْ نُّقْلُوبِ

(ترجمہ: سوئی سے پہاڑ کا کھودنا اور اکھاڑ دینا آسان ہے مگر دلوں سے تکبر کا نکالنا مشکل ہے) ابوالہاسم نے قاضی شریک

سے: المعالم - نشانِ عداوت - معاد کی جمع جو صیغہ اسم ہے۔ مجازاً دنیا - سے التبدل - و مدخل - ویزن ویزن لفظ

کے نشانات گری ہوئی عمارتوں کے نشانات کھنڈرات بمعنی ٹیلہ - سے و مدخل - مکانِ محلہ، جگہ بستی - ترجمہ - نشانات، کھنڈرات -

پڑ دیا محلہ وہ بستی یا گھر ہے جس پر دوستوں کے نشانات و یاد دہاں ہوں - سے دلوں سے کبر و منہ نہانا مشکل ہے اور سوئی سے

پہاڑ کا کھنڈنا آسان ہے یعنی کبر و منہ: اس طرح نکال دینا کہ اپنی حقیقت کو ذوق و وجدان کے حیات سے معدوم پائے و اس حقیقت کو

بطریق ذوق معلوم کرنا بھی دشوار ہے۔

کو دیکھا کہ وہ یحییٰ خالد کے مکان سے نکلا، ابوالہاشم بوڑھے اور کہا، اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ اِنَّهُ
سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور فرمایا، آدمی کا خود کو حُسنِ ادب اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا دراصل
گھر کے آدمیوں کو با ادب اور خوش اخلاق بنانا ہے۔“

منصور حماد دشتی فرماتے ہیں، ابوالہاشم صوفی بیماریِ مرگ میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، خود کو کیسا پاتا
ہے؟“ ابوالہاشم نے کہا، بڑی ہلا دیکھتا ہوں (مگر آرزوِ محبت اور دوستیِ بلا رے بڑی ہے) یعنی اگرچہ مصیبت
بڑی ہے، مگر اس کی دوستی کے مقابلہ میں حقیر ہے۔“

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، ”اگر محبت اور مصیبت برابر ہو تو محبت نہیں ہوتی۔“

پہلے طبقہ کے بزرگوں میں ہیں۔ ابوالفیض کنیت، ثوبان نام، ذوالنون
ہے۔ انجیم میں رہتے تھے انجیم مصر کے ایک شہر کا نام ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ

جو صعید مقرر کے حاجیوں کی راہ گزر پر واقع ہے اور اسی مقام میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ ان
کے والدِ نوبہ کے رہنے والے تھے۔ وہ قریش کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ذوالنون کے اور بھائی بھی تھے۔ ان میں سے ایک
کا نام ذوالکفل تھا۔ ان سے معاملات اور غیر معاملات میں بہت سی حکایات منقول ہیں۔ حضرت ذوالنون حضرت
امام مالک کے شاگرد اور فقہ میں ان کے مُتَقَدِّم تھے۔ مَوْلَا امام مالک خود سیدنا الامام مالک سے سُنی اور انہیں سے فقہ
کی تعلیم حاصل کی۔ ذوالنون امام وقت یگانہ روزگار اور گروہِ صوفیاء کے بزرگ راہنما و مرشد تھے۔ تمام سلاسل کے شاخ
عموماً ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے اگرچہ کافی مشائخ ہو چکے تھے، مگر ذوالنون اشارات کو لفظوں میں

نے، یہ بات حضرت ابوالہاشم نے قاضی شریک کو اشارتاً کہی ہے کہ اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ کیونکہ علم کا مقتضایہ محض

حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اسوائے حق سبحانہ و تعالیٰ سے منہ پھیر لینا ہے۔ اسے اصل عبارت یہ ہے۔ اَخَذُ الْمَرْءُ

نَفْسَهُ بِحُسْنِ الْاَدَبِ تَادِيْبٍ اَهْلِهِ يَعْنِي اِنْفُسَ كُوْنِ خَصَالِ حَمِيْدِهِ كَسَاتِهِ مُتَصِفٌ بِنَانَا۔ اپنے گھردلوں کے حال کو

ان خصلتوں کے ساتھ متصف بنانا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ ادب سکھانے کے مقابلہ میں اپنے حال سے ادب سکھانا زیادہ

قوی ہے۔ اسے صعید اکشت زمر مصر۔ مصر کے اس علاقہ کو کہتے ہیں جو سرسبز کھیتوں پر مشتمل ہے۔ اسے نوبہ؛ یہ

جبکہ صعید مقرر جبشہ کے درمیان واقع ہے۔ اسے معاملات؛ معاملات سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کا آدمی کو

حکم دیا گیا ہے۔ خود وہ حق تعالیٰ سے متعلق ہوں یا مخلوق کے متعلق۔ یعنی وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔ ان

غیر معاملات سے مراد حقائق و معارف ہیں۔

بیان کرنے اور طریقت میں کلام کرنے والے پیٹے بزرگ ہیں۔ یعنی دوسرے بزرگ جس بات کو اشاروں اور دلالت خفیہ کے ساتھ ظاہر کرتے تھے کھلے لفظوں میں بیان کرتے تھے۔

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں: "ذوالنون ان لوگوں میں نہیں ہیں جن کو کرامات کے ساتھ آراستہ کریں اور مقامات کے ساتھ ان کی ستائش کریں۔ مقام و حال اور وقت ان کے ہاتھ میں مسخر اور عاجز تھا۔" یعنی حال و مقام ان میں متصرف نہیں تھے کہ ان کو مغلوب اور اپنے اثر میں لے آئیں، بلکہ وہ خود ہر حال پر غالب تھے اور جو حال چاہتے تھے وہ اس پر قادر تھے کہ وہ ظاہر ہو۔

کتھے ہیں جب دوسرے طبقہ میں حضرت جنید کا ظہور ہوا تو انہوں نے اس علم شریف کو مرتب کیا۔ اس کی تشریح و تفصیل سن لوگوں کو آگاہ کیا اور اس فن کی کتابیں لکھیں اور جب شبلی کا ظہور ہوا تو انہوں نے برسرِ ممبر اس علم کو لوگوں کے سامنے عام کیا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں، "ہم اس علم کو تہ خانوں، غاروں اور گھروں میں چھپ کر بیان کرتے تھے شبلی آئے تو وہ اس علم کو ممبر پر لے گئے اور مخلوق کے سامنے اسے کھول کر رکھ دیا۔"

حضرت ذوالنون نے فرمایا، میں نے تین سفر کیے اور تین علم حاصل کیے۔ پہلے سفر میں وہ علم لایا جسے خاص و عام نے قبول کیا۔ دوسرے سفر میں وہ علم لایا جسے خاص نے قبول کیا۔ عام نے قبول نہیں کیا اور تیسرے سفر میں وہ علم لایا جسے نہ خاص نے قبول کیا نہ عام نے۔ "فَبَقِيتُ سَرِيْدًا طَرِيْدًا وَحِيْدًا" ترجمہ: پس میں رہ گیا مخلوق سے بھاگنے والا، وحشت کرنے والا، دھتکارا ہوا تنہا و اکیلا۔

شیخ الاسلام نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی، پہلا علم توبہ و ندامت کا علم ہے۔ جس کو خاص و عام سب قبول کرتے ہیں۔ دوسرا علم توکل معاملات و محبت کا ہے۔ اُسے خاص لوگ قبول کرتے ہیں۔ عام لوگ قبول نہیں کرتے۔ تیسرا علم حقیقت ہے جو مخلوق کے علم و عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان پر انکار کرنے اور زبان طعن و زور کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تاکہ وہ شہر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا کر سٹ جا رہے تھے تو پرندوں کی قطاریں اپنے اپنے پروں کو پھیلاتے اس طرح جنازہ پر آئیں کہ ساری مخلوق کو اپنے پروں کے سایہ میں چھپا لیا۔ گویا پرندوں کی اتنی کثرت تھی کہ جنازہ میں شریک ہونے والے

سے اس مقام میں خاص سے نہ کہ مرد و عورت اور لوگ ہیں جو علوم میں تو ممتاز ہوتے ہیں، مگر ذوقِ توحید سے خالی ہیں۔

گویا وہ حضرت جن کو ذوقِ توحید حاصل ہوتا ہے۔ وہ حضرت ذوالنون کے نزدیک خاص الخاص ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

تمام آدمیوں پر ان کے پیروں کا سایہ تھا اور یہ پرمندہ سے بھی ایسے عجیب و غریب تھے کہ لوگوں نے اس سے پہلے ان میں سے کوئی پرمندہ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے بعد یہ پرمندہ امام شافعیؒ کے شاگرد مرنی کے جنازہ پر پھر دیکھے گئے۔ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد حضرت ذوالنونؒ کی بزرگی کی شہرت ہوئی اور انہیں قبولِ حاصل ہوا۔ دوسرے دن لوگوں نے ان کی قبر پر اس طرز میں لکھا ہوا پایا جو آدمیوں کی تحریر میں نہ آسکتا تھا۔

ذَوُ النُّونِ حَبِيبُ اللهِ مِنَ الشُّوقِ قَتِيلٌ " (ترجمہ: ذوالنون اللہ کا دوست ہے۔ محبت اور شوق سے اللہ کا مارا ہوا۔) لوگ اس تحریر کو صاف کر دیتے اور مٹا دیتے تھے مگر پھر اسی عبارت کو لکھا ہوا پاتے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ آخری سفر پاؤں کے ساتھ نہ تھا کیونکہ اس تک قدم کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ ہتھوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا، "أَخْفَى الْحِجَابِ وَأَشَدُّهُ عُرْوِيَةَ النَّفْسِ وَتَذِيرُهَا

(ترجمہ: حجابوں میں سب سے زیادہ پوشیدہ اور سب سے زیادہ سخت حجاب اپنے کو دیکھنا اور اپنے لیے تدبیر کرنا ہے) یعنی اللہ سے دور رکھنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مخفی اور سب سے زیادہ سخت چیز یہ ہے کہ آدمی خود کو دیکھے اور اپنے لیے آسائش و زیبائش کی فکر میں رہے۔ جو آدمی خود کو دیکھے گا اور اپنی راحت و تسانی میں مشغول رہے گا اس پر حق پوشیدہ رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں راہ پر ہوں حالانکہ وہ نہ سے ہٹا ہوا ہے۔

فرمایا، مَا أَعَزَّ اللَّهُ عَبْدًا بِعِزِّ عَزَلِهِ مِنْ أَنْ يَذِلَّ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کسی کو عزت نہیں بخشی جو اس کی خاطر اپنے نفس پر ذلت اختیار کرے۔)

یعنی سب سے بڑھ کر عزت والا وہ شخص ہے جو بڑے اخلاق اور نفس کی کمینگیوں اور ناراضیوں کی نگرانی کرنے اور ان کے دور کرنے کی فکر میں مشغول رہتا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اصل ذلت ذاتِ حق سبحانہ کا نہ ملنا ہے اور حقیقی عزت ذاتِ حق سبحانہ کو پالینا ہے۔ پس جب کوئی آدمی اللہ کے فضل سے اس راہ پر آجوسے اور خود کو نیست و معدوم جانے اور اپنے وجود کو اس کے وجود کے ساتھ قائم و نابوب سمجھنے لگے۔ پس ایسا شخص عزت والا ہے۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے ساتھ

ہے، یعنی اس سفر میں حرکت اپنی کو دخل نہیں ہے بلکہ حرکت کیفی دیکھتا رہتا ہے جو ممکن است ہمت کا قیام کرنا اور اس کو واجب تعالیٰ کے

ساتھ متعلق کر دینا ہے اور آنحضرتؐ کا فرمانِ ہمت کی بلندی ایمان سے ہے۔ یہ اشارہ ہے اسی نوع کی طرف اور ممکن سے تعلق توڑ دینا اور

واجب کے ساتھ جوڑ دینا یہ ممکن کے نقصان کو دیکھنا اور واجب تعالیٰ کے کس کو دیکھنا اور اس مدحہ کو تازہ کرنا ہے اور ان دونوں

مدحوں کو قائم دینے والا کلمہ خبیثہ کہ ایلہ الا اللہ ہے۔

حیاتِ مصونیہ

موجود ہے نہ کہ اپنے جہان وجود کے ساتھ۔ کیونکہ کسی کے لیے کسی وجہ اور کسی بھی حیثیت سے فی حَذِّ ذٰلِہِ کَوْنِ وجود نہیں، واللہ اعلم۔

حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنا جہالت اور اس کی طرف اشارہ کرنا شرک ہے۔ معرفت کی حقیقت حیرت ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا: "حیرت دو قسم کی ہے۔ حیرت عام وہ حیرت ہے جو الحاد اور گمراہی کی حیرت ہے۔ حیرت اعیان وہ حیرت ہے جو بزرگوں میں ہے یعنی معرفت کی حیرت۔"

اور فرمایا شروع میں سارے تعلقات سے علیحدہ ہونا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے اور آخر میں نہ علیحدہ ہونا ہے نہ جڑ جانا ہے۔

۱۔ خدا تعالیٰ کی ذات میں گنہگار نہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذات حق سبحانہ کو معلوم کرنے میں غور، کز، جہالت و نادانی کی نشانی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی ذات میں منہج و درک ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيُخَذِّرُهُمْ أَنَّهُ نَفْسًا** **وَاتَّاتُوفُ بِالْغُبَابِ** (سورۃ الرحمن آیت نمبر ۱۶) اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے کہ اس کو معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو اور اس کی دریافت کے مطالب نہ بنو۔ یہ تمہیں اپنے بندوں پر اس کی رحمت و مہربانی کی وجہ سے ہے تاکہ ان کے اوقات و فضائل و برکات نہ ہوں۔ ۲۔ اشارہ سے مراد بتلی اشارہ ہے کہ اسکو کسی صفت کے ساتھ عقل کے ذریعہ معلوم کرنا بھی شرک ہے اور حسی اشارہ کے ساتھ بھی سکود یافت سے شرک سے مراد دوسری چیز کو دیکھ کر اس کے متعلق قرار دینا ہے۔ اس شرک کی متعلق توحید خانی ہے جو دل کا اسوا اللہ سے لیکنا اور خیالی ہونا ہے اور غشی نہ رہے کہ اشارہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اشارہ، اشارہ کرنے والا جس کی طرف اشارہ کیا جاوے پس اشارہ کے وقت یہ آونی مؤخرہ رہے کہ شرک ہو۔ اس بنا پر کہ اشارہ اور اشارہ کرنے والا غیر حق ہیں۔ ۳۔ معرفت کی حقیقت حیرت ہے۔ یعنی ذات حق سبحانہ کو فی شخص بھی شعور نہیں کر سکتا۔ پس نہایت معرفت کسی شخص کو حاصل نہیں۔ ان اگر نہایت معرفت کسی کو حاصل ہے تو وہ بتی ہے۔ شخص کے دل پر حق تعالیٰ کا وحی ہوا اور اس کا خیال دل کو قبول میں لے لیتا ہے۔ اور اس کا حق ایسی حاوی ہوتی ہے جس کی تعبیر نہیں بتی اسکو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ذات حق سبحانہ کا اور ک آدمی کو جو ہو سکتا ہے۔ ۴۔ معرفت اسی قدر ہے جس کے سو کچھ نہیں اور اس دریافت و علم کا راز جہالت حیرت ہے نہ کسی وجہ سے حیرت و ذوق نے فریاد کیا کہ معرفت کی حقیقت حیرت ہے۔ اس حیرت کو حیرت محمودہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی نہیں مشاہدہ میں ہے وہ یافت میں ہے۔ دوسری حیرت محمودہ بڑی حیرت ہے جیسے شیخ۔ سدرت نے حیرت کا نام دیا ہے کہ اس حیرت کا لازم و جہان مہلک یعنی خدا تعالیٰ کو جان اور معلوم کر لینا ہے اور یہی گمراہی ہے۔

جہاں کے بہنوئی وہی شاہد ہے بھی بالآخر۔

شیخ الاسلام قدس سرہ کا شعر ہے:

كَيْفَ يَخْلِكُ وَضَلَّ اِشْنَيْنِ
هُمَا فِي الْأَصْلِ وَاحِدُ
مَنْ قَسَمَ الْوَاحِدَ جَهْلًا
فَهُوَ بِالْوَاحِدِ جَاهِدُ

لوگوں نے ذوالنون سے پوچھا، ”مرید کون ہے اور مراد کون ہے؟“ فرمایا، ”مرید طلب کرتا ہے اور مراد بھگتا ہے۔“
شیخ الاسلام نے فرمایا، طالب لاکھ نیاز مندی سے اسے طلب کرتا ہے اور مطلوب اس سے لاکھ ناز سے بھگتا ہے۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا ایک مرتبہ میں کشتی میں بیٹھ کر مصر سے جدہ جا رہا تھا۔ ایک گڈری پرش چون بھی ہماری کشتی میں سوار تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ رہنے کی درخواست کروں، مگر اس کی بیہوشی کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ کیونکہ وہ اپنے زمانہ کا کامل تھا اور اس کا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جو عبادت سے خالی ہو یہاں تک کہ ایک دن ایک آدمی کی زرد جوہرات کی تھیلی گم ہو گئی اور تھیلی کے مالک نے اس بزرگ پر تہمت رکھی۔ لوگوں نے چاہا کہ اس پر سختی کریں مگر میں نے کہا تم لوگ اس طرح کی بات مت کرو جب تک کہ میں خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے پوچھ نہ لوں۔ میں اس کے پاس گیا۔ بڑی نرمی سے میں نے اس سے کہا کہ لوگ آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو آپ کے ساتھ سختی کرنے اور بدکلامی سے روک دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کچھ کہا، اتنے میں سمندر کی مچھلیاں پانی کی سطح پر اٹھیں۔ میرا ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ایک ایک موقی لیا ہوا تھا۔ اس نے ایک موقی لیا اور اس آدمی کو دے دیا، خود کتنے

سے کَيْفَ يَخْلِكُ وَضَلَّ اِشْنَيْنِ اس بیت کے حاصل معنی یہ ہیں۔ دو چیزیں اصل کے اعتبار سے واحد و ایک ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان وصل بعید ہے، کیونکہ وصل کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ بغیر دو کے وجود کے وصل نہیں ہوگا۔ بس اگر ساکب واحد سے وصل کرے گا۔ کثرت پر نظر ڈالے گا اور اس مقام میں بے شک بحسب حال واحد سے غافل اور اس کا منکر ہوگا۔ اگر اصل واحد سے عدوی اور صرف نظر کرے گا تو پھر اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ وصل جوڑ کے معنی کی صورت نہیں بنے گی۔ اس بناء پر کہ وصل کے معنی تعدد کے مقتضی ہیں۔ ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں ملیں گے۔

اتصال بے تکلف بے قیاس

ہست رب الناس و ابا جان و ناس

اُتر کر پانی پر قدم رکھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد جس مرد نے وہ تھیلی لی تھی اس کو پھینک دیا اور گرم شدہ تھیلی مل گئی جس پر شقی والوں کو بہت شرمندگی ہوئی۔

ذوالنون مصری مغرب کے علاقہ میں پُرانے مشائخ میں کسی بزرگ کے پاس ملہ پوچھنے گئے۔ اس نے پوچھا، "تو کس لیے آیا ہے؟ اگر علمِ اَوَّل و آخر سیکھے گا تو یہ کسی کی طاقت میں نہیں۔ یہ تو خالق ہی جانتا ہے۔ اگر تو اس کو تلاش کرنے آیا ہے پس تو نے جب پہلا قدم رکھا تھا وہ خود اس جگہ موجود تھا۔ پھر کس کی تلاش ہے؟"

ذوالنون سفر میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاحت کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک زمانہ میں میں چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک جوان آدمی کو دیکھا جو عشق و دیوانگی میں مبتلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، "اے مسافر تو کہاں سے آیا ہے؟" اس نے کہا "مسافر وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ انس و محبت نہ رکھے۔" اس کی یہ بات سن کر میری چیخ نکلی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا اس نے پوچھا، "تجھے کیا ہو گیا تھا؟" میں نے کہا، "دوا درد کے موافق مل گئی۔" اس پر شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ، اس کا عاشق ظاہر ہو گیا۔ جس نے بھی اسے دیکھا اُس کے جسم میں اس کی روح اس پر فریفتہ ہو گئی۔ جس جگہ اس کا دل سکون و قرار پاتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بے وطنوں کا وطن اور مفلسوں اور ناداروں کا سرمایہ ہے اور اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کا ہم سفر ہے۔ جس وقت بھی تو اس شخص کو پاتے جس کے ہاتھ میں تیری پونجی ہو اور تیرے درودوں کو اس کی دعا موافق ہو اس کے دامن کو مضبوط پکڑ لے اور کسی حال میں اسے نہ چھوڑ۔

۳۔ حضرت اسرافیل رحمہ اللہ نے پُرانے مشائخ سے ہیں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ ذوالنون کے پُرس میں سے ہیں۔ "مصری علاقہ کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے مصر گئے

شیخ الاسلام نے کہا فتح شحرف چھ سو فرسخ یعنی اٹھارہ سو میل سفر کر کے ایک سوال پوچھنے کے لیے اسرافیل کے پاس مصر آئے۔ جب موقع پایا تو ان سے پوچھا، "هَلْ بُعِثَ ابْنُ اَدَمَ قَبْلَ الصَّخْرَةِ؟" (کیا بدکردار لوگوں کو بدکرداری سے پہلے اور گنہگاروں کو نعرش سے پہلے عذاب دیا جائے گا؟) انہوں نے کہا مجھے تین دن کی مہلت دے۔ چوتھے دن مجھے اسرافیل نے یہ جواب دیا، "اگر یہ جائز ہے کہ عمل سے پہلے ثواب دیا جاوے

اسے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم میں ایسی لطافت پیدا ہوئی کہ اس کا جسم پانی میں غرق نہیں ہوا۔ اس بنا پر کہ اس کے لیے ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ وہ طبیعت کے احکام سے باہر آگیا۔

تو یہ بھی جائز ہے کہ گناہ سے پہلے عذاب دیا جاوے۔ حضرت اسرافیل نے یہ کہا، حج ماری اور فریاد کرنے لگے، اس جواب کے بعد وہ زندہ نہ رہے اور وفات پا گئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، تین دن کی تاخیر انھوں نے ملت چاہنے کے لیے مانگی تھی، ورنہ اگر اسی وقت جواب دے دیتے تو اسی وقت وصال پا جاتے۔ مطلب یہ کہ وہ تین دن تک وہ اپنے کو اس جواب کے سننے اور سننے کی قوت دیتے رہے تاکہ نفس اس کا مقابلہ کر سکے، مگر تین دن میں بھی وہ اس کا مقابلہ اور مدافعت کی قوت حاصل نہ کر سکے۔ آخر جواب دیتے ہی واصل باللہ ہو گئے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ربوبیت ہم عین عبودیت است، اور قمتہا بہ کردہ پیش از کردہ، خلق و خلق زیر حکم خواست دے ایسر، تاہر یکے رارقم چلیست عاقبت آن کند کہ خود خوابد و ویراست حکم، و در آن عادل ست کس را چون و چہر نیاید و نہ سزد و سے کار بر علم و حکمت مے کند و کرد تا سزائے ہر کس چلیست و عنایت مے بکلیست۔ ربوبیت اور عبودیت دونوں کی ایک ہی حقیقت ہے اور ایک سرچشمہ۔ ربوبیت سے مراد تربیت و تاثیر ہے اور عبودیت سے مراد انقیاد، اطاعت و فرمانبرداری اور حالات کی مابینوں کا قبول کرنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا منفع ایک ہے یعنی دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فاعلیت یعنی کام کرنے کی قدرت بھی اسی کی طرف سے ہے اور اس کی صلا حیثیت واستعداد بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ فعل بھی اس نے خلق فرمایا اور انفعال بھی۔ حرکت کرنا اور حرکت کی صلا حیثیت دینا، کام کرنا اور کام کرنے کی قابلیت بخشنا دونوں کو خدا تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔“

اس نے مخلوقات کے پیدا کرنے سے قبل ان کی قسمیں لکھ ڈالی ہیں۔ مخلوق اور مخلوق کی خصلتیں اس کی مشیت کے حکم کے تحت ایسر و مقید ہیں کہ جس کے لیے جو کچھ لکھا جا چکا ہے انجام کے اعتبار سے آدمی وہی کچھ کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسی کے لیے حکم سزاوار ہے۔ ہر فیصلہ کا اس کو حق ہے اور وہ اس میں عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی چون و چرا کیوں اور کیسے کہنے کا حق رکھتا ہے اور نہ اس کو زیب دیتا ہے یا ناقص

سے حج ماری اور فریاد کرنے کا سبب یہ ہے کہ جواب سے انکار کا مقصد یہ تھا وہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اگر کسی کو ثواب دینا چاہتا ہے تو اولاً اس سے نیک عمل کراتا ہے۔ پھر اس کا ثواب دے دیتا ہے اور اگر عذاب اور سزا دینا چاہتا ہے تو اولاً اس سے لغزش کرواتا ہے پھر عذاب دے دیتا ہے۔ يَنْفَعُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ اور لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اور اس کے ہی رتبہ حکم دینا اور اُسی کی طرف واپس جاتے ہیں سارے کام کہ مرگام کی ابتداء اُسی کی مشیت سے ہے۔

علم و حکمت پر ہر کام کرتا ہے اور کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کس کے لائق کیا ہے اور اس کی عنایت کس پر ہے۔

حضرت ابوالاسود راعی رحمۃ اللہ علیہ

مشایخ میں سے ہوئے ہیں۔ ایک دن انہوں نے جنگل میں اپنے گھروالوں سے کہا، "خدا حافظ، تم سلامت رہو، میں چل پڑا" ان کی بہن نے دودھ سے بھر کر انہیں لٹا دیا۔ لے کر روانہ ہوتے۔ جب وضو کی ضرورت ہوئی۔ چاہا کہ وضو کریں۔ لوٹے سے دودھ نکلا۔ یہ راستہ سے واپس آگئے اور کہا، "میرے پاس پانی نہیں جس سے پاکی حاصل کروں، میرے لیے دودھ کے بجائے پانی زیادہ ضروری ہے" لوٹے کو دودھ سے خالی کر دیا اور پانی سے بھر لیا، اور پھر روانہ ہو گئے۔ اللہ کی قدرت سے جب وہ وضو وغیرہ کرتے تو اس لوٹے سے پانی نکلتا اور جب بھوکے یا پیاسے ہوتے تو اس سے دودھ نکلتا تھا۔ مشایخ نے اس کرامت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب انہوں نے حق تعالیٰ کی عبادت کو اپنے نفس کے حق پر مقدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرامت بخش دی۔

۵۔ حضرت ابوباشم یعقوب رحمۃ اللہ علیہ

صوفیاء کی جماعت سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عید کا وہ دن کبھی نہیں بھولے گا جس عید کے دن میں ذوالنون کے

پاس آیا تھا۔ لوگ عید گاہ سے عید کی خوشیاں مناتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ ذوالنون نے فرمایا، "یہ لوگ خوشی کرتے ہیں کہ اپنی امانت اور فرائض ادا کر چکے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے قبول بھی کیا ہے؟" مطلب کہ رمضان المبارک میں جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام ہم نے پورا کر دیا ہے، مگر کام تو جب پورا ہوگا جب کام لینے والا اسے پسند کرے۔ آمیر سے ساتھ تاکہ ایک طرف ہو کر ہم ان کے حال پر گریہ کریں اور رومیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ قصہ اس جوہر اور جوہری کا ہے کہ جس جوہر کی قیمت کو وہ نہیں جانتا ہے اسکو پرو دیتا ہے اور جس کی قیمت کو وہ جانتا ہے اُس کے پردے سے ڈرتا رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ عید واپس نہ آ جاوے اور اپنی جگہ پر نہ جاوے جو لوگ عید کے لائق ہیں وہ غافل ہیں اور جو لوگ عید کے لائق نہیں وہ بیدار ہیں کہ وہ عید ان کے گلے میں شک رہی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، حضرت سیاح موصلی نے فرمایا، واود علیہ السلام نے کہا، خداوند! تو نے

مجھے فرمایا ہے ہاتھ اور منہ دھو کر عبادت کے لیے میرے سامنے حاضر ہو، اب تو صحبت کے لیے بتا ہے۔ خداوند! میرے دل کو کیا چیز دھوئے گی۔ جس کے بعد میں اپنے دل کو تیرے سامنے حاضر کروں اور تیرا قرب حاصل کروں۔ فرمایا، الحمد للہ والفضل، یعنی بیماریاں اور بے قراریاں۔ غموں کا کھانا ہے اور درووں کا سنا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس راہ

نے بیدار سے مرد بشار میں جن سے مراد حضرت ذوالنون اور ابوباشم یعقوب ہیں۔ ہوم عمہ کی جمع ہے اور اعزن عزن کی جمع ہے۔

میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے

نہیں معلوم اُلفت میں کہ غم کھانا بھی ہوتا ہے
جگر میں بے کلی اور دل کا گھبراتا بھی ہوتا ہے

۴۔ حضرت ولید بن عبد اللہ السقا رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۲۶ھ ان کی کنیت ابواسحاق ہے، ذوالنون کے مرید تھے، وہ فرماتے ہیں، ذوالنون نے کہا، میں نے

بیابان میں ایک کالا جشتی دیکھا۔ جب وہ اللہ کہتا تھا تو سفید ہو جاتا تھا، ذوالنون کہتے تھے جو کوئی حقیقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے کئے والے سے اس کی صفت جدا ہو جاتی ہے۔

ابو عبد اللہ رازی نے کہا، میں ولید بن عبد اللہ السقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے چاہا کہ ان سے فقر کے انہوں نے بغیر میرے کچھ کئے خود ہی سر اٹھایا اور فرمایا، فقر کا نام اس کے لیے درست ہے، جس کے دل میں خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز نہ آتی ہو اور قیامت میں اس بات یعنی فقر کی ذمہ داری سے بغیر کسی الجھن کے نکل جاوے۔

۵۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۸۰ھ۔ پہلے طبقہ سے ہیں، یعنی صوفیاء میں جو سب سے پہلی جماعت ہے اس میں حضرت فضیل بن عیاض بھی شامل ہیں۔ کنیت

ابو علی تھی۔ اصل میں کوفہ یا خراسان کے علاقہ مرو کے رہنے والے تھے۔ بعض کہتے ہیں بخاری الرص ہیں۔ یعنی اصل میں بخارا کے رہنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سمرقند میں پیدا ہوئے وہیں پرورش پائی اور کوفی الرص میں یعنی ان کے ماں باپ کوفہ کے تھے۔

۱۔ یعنی جو آدمی ذوق و وجدان کے طریقہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے

اس سے صفتِ بشر یہ دور ہو جاتی ہے۔ کارہ ہونا بشریت کے لازم سے ہے لیکن جو سفیدی اس میں ظاہر ہوتی تھی وہ قلب کی نوریت کا عکس ہوتا تھا۔ غام سفیدی نہ تھی کہ وہ بھی لازم بشریت سے ہے۔ اس بات کی تحقیق تفصیل چاہتی ہے۔ اسے یہ کلام مسئلہ توحید پر مبنی ہے۔ ورنہ سچائی کی صورت نہیں بنتی، کیونکہ قوی مدد کو زیادہ تر کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ کم زکم جب یہ بات کر رہا ہو تو اس کا دل کام میں مشغول ہے اور اس کا مدلول غلط ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات فقیر نے حارت و منارت صوفیہ میں جمع کیے ہیں۔ بڑے سائز کی کتاب چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ قدس سرہ فرماتے ہیں، میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو محض محبت کی وجہ سے پوجتا ہوں کہ جب تک میں اس کی بندگی نہ کروں، مجھے چین نہیں آتا۔

محمود و راق کا شعر ہے :-

تَعْصِي الْإِلَهِ وَأَنْتَ تَطْهَرُ حُبَّهُ

هَذَا وَرَبِّي الْقَبِيحُ بَدِيعُ

كُوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا لَطْفَتَهُ

إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

ترجمہ : (۱) تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو زبان سے اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قسم ہے میرے رب کی

یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔

(۲) اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ضرور اس کی اطاعت کرتا۔ بے شک عاشق اپنے محبوب کے حق بجالانے میں

کو تاہی نہیں کرتا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جو کوئی اسے خوف کی بنا پر پوجتا ہے، تو وہ خود کو پوجتا ہے اور جو اپنی نجات کی طمع سے خود کو متحرک رکھتا ہے نہ کہ محبوب کی محبت اور اس کے حکم بجالانے کی وجہ سے اور جو کوئی اس کو کسی امید و آرزو سے پوجتا ہے، وہ بھی خود کو پوجتا ہے اور اپنے آرام و راحت کی توقع پر جنبش کرتا ہے، نہ کہ محبت اور اس کے حکم بجالانے کے واسطے۔ میں مزدوروں کی طرح نہ اسے کسی امید اور لالچ سے پوجتا ہوں نہ خوف کی بنا پر اور نہ ہی اس کی محبت کے دعویٰ کی بنا پر۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بندگی اس کے لائق ہو اور جس کا وہ حقدار ہے میں اس سے عاجز ہوں، بلکہ میں تو اس کو اس کے فرمان اور حکم کی وجہ سے پوجتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو۔ اس لیے میں اس کی بندگی کرتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پر میں اپنی تقصیر اور کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں۔

محمد بن سعید زنجی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، کینہ کون ہے؟ فرمایا، جو کہ حق سبحانہ کو خوف اور امید پر پوجتا ہو۔ لوگوں نے کہا، آپ کس بنا پر پوجتے ہیں؟ فرمایا اس کی محبت اور عنایت مجھے اس کی بندگی اور طاعت پر قائم رکھتی ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، حضرت فضیلؒ کے ایک لڑکے کا نام علیؒ تھا۔ جو ترک دنیا، زہد، عبادت اور خدا تعالیٰ کے خوف کے معاملہ میں اپنے والد سے بڑھا ہوا تھا۔ ایک دن مسجد حرام میں زمر زمر کے پاس کسی نے یہ پڑھا کہ یَوْمَ نُنْفِیْکُمْ تَارِی الْمَجْرِمِیْنَ آخر تک جب وہ پوری آیت پڑھ چکا، حضرت علیؒ نے چیخ ماری۔ اسی حالت میں جان جانِ جانوں کے سپرد کر دی۔

شیخ الاسلامؒ نے کہا، ”دوست سے نشان یعنی اشارہ ہے اور عارف سے جان ہے۔“

مَنْ مَاتَ عَشَقٌ فَلِیْمٌ هَكَذَا
لَا خَیْرَ فِی عِشْوَةٍ بِلَا مَوْتِ

ترجمہ: جو حالتِ عشق میں مرے اسے چاہیے کہ وہ علیؒ کی طرح مرے عشق میں جان کے دیتے بغیر کوئی خیر نہیں۔

المتوفی ۱۹۴۲ھ۔ شرع کے ائمہ متقدمین میں سے تھے اور زہد اور ورع میں سردار تھے اور خوف و فرار نے ان پر غلبہ کیا اور علم کا جوش ان

۸۔ حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ

پر طاری ہو گیا۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، ”یوسفؑ نے فرمایا، اپنے دوستوں کو انہوں نے تین چیزیں سنجھی ہیں۔
۱۔ حَلَاوَت یعنی عبادت میں مزہ ۲۔ مَبَابِت یعنی مخلوق پر ہیبت اور شان و شوکت۔ تیسرے محبت۔“

۹۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۵۰ھ۔ پہلے طبقہ میں سے ہیں۔ حضرت داؤد حاکمی (متوفی ۳۸۵ھ) کی صحبت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ کنیت ابو محفوظ

والد کا نام فیروز یا فیروزان جو آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت معروفؒ بہر می سقطی کے شیخ ہیں۔ امام علی مونس رضاضی شیعہ کی ندبان کی ہے۔ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک روز دادہ کے مقام پر لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے پاؤں تلے آکر ہلاک ہو گئے۔

حضرت معروفؒ نے فرمایا، ”صوفی دنیا میں حق تعالیٰ کا مہمان ہے۔ مہمان کا میزبان سے تقاضا کرنا اور فرمائش

منے یعنی ایک اشارہ سے مرعہ ہے۔ اس عشق میں مجبوری نہیں جس میں موت نہیں۔

منے بخدا کے قریب ایک کاؤں کا نام ہے یا ایک لمحہ کا نام ہے۔ بخدا کے محمہ کرخی میں رہتے تھے اور یہ مخفف ہے کرخت سے جس کے معنی سخت یا مضروب جس و حرکت کے ہیں۔

کرنا زیادتی اور نا انصافی ہے۔ جو مہمان با ادب ہوتا ہے انتظار کرتا ہے، تقاضے نہیں کرتا۔

کسی نے حضرت معروفؒ سے کہا، مجھے وصیت کیجئے۔ فرمایا، ”ہمیشہ اس کا خیال رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے جب بھی دیکھے مساکین کے لباس اور محتاجوں کے حال میں دیکھے۔“ مطلب یہ کہ امراء کی طرح شان و شوکت میں نہ رہنا نہ متکبروں کی طرح گھمنڈ اور غرور میں، بلکہ خدا تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ رہنا اور اس سے کبھی بے نیاز نہ ہونا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ایک روز حضرت نے اپنے بھانجے سے فرمایا، ”جب تجھے خدا تعالیٰ سے کام ہو تو پہلے اس کو میری قسم دینا پھر اس سے اپنا کام کہنا، کیونکہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ وَبِحَقِّ الرَّاْغِبِیْنَ اِلَیْكَ وَبِحَقِّ مَسْاَلِیْ اَلِیْكَ ————— (ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مانگنے والوں کے حق کے ساتھ جو تجھ پر ہے اور تیری طرف رغبت رکھنے والوں کے حق کے ساتھ اور میرے ان قدموں کے حق کے ساتھ جو تیری طرف اُٹھتے ہیں اور چل کر آتے ہیں۔)

حضرت معروفؒ سے پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ فرمایا، ”یہ مخلوق کے تعلیم دینے اور سکھانے سے نہیں آتی، بلکہ یہ تو عطیہ خداوندی ہے، اس کے فضل سے ملتی ہے۔ حضرت معروفؒ کی قبر مبارک بغداد میں ہے، مکتب ہیں کہ ان کے مزار پر جا کر جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔

طبقات الصوفیہ میں ہے، ابو بکر زکریا حمالؒ فرماتے ہیں، حضرت معروفؒ نے نمر کے کنارہ پر شب بیکار پھر تم کیا، اُن کا کیا۔ اے محفوظ پانی آپ کے قریب ہے۔ حضرت نے فرمایا، ”شاید میں اس تک پہنچ سکوں۔“ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، ”میں نے حضرت سرمدؒ سے سنا وہ فرماتے تھے، میں نے معروفؒ کو کئی سے سنا، وہ فرماتے تھے، اپنی نظر نیچی رکھو اگرچہ مادہ بکری سے ہو۔“ ابوسلیمان دارانیؒ کہتے ہیں، میں نے حضرت معروفؒ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اس طاعت پر کس چیز سے قادر ہوں گے؟ فرمایا، ”اپنے دلوں سے دنیا نکالنے کے ساتھ، اگر ان کے دلوں میں دنیا کا کچھ حصہ بھی موجود ہوگا تو ان کا ایک سجدہ بھی صحیح نہ ہوگا۔“ حضرت معروفؒ نے

اے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ روایت ابن ماجہ میں پڑھی ہے۔ (الانصاری)

مے محبت سکھانے اور تعریف کرنے کی چیز نہیں، یہ تو ایک ذوقی چیز ہے جسے محنت اور کسب سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات اور عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔

حیاتِ صوفیہ

نے فرمایا، بغیر عمل کے جنت کی خواہش رکھنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور بغیر سبب کے شفاعت کا انتظار کرنا ایک قسم کا دھوکہ ہے اور جس کی اطاعت نہ کی جاوے اس سے رحمت کی امید رکھنا جہالت و حماقت ہے۔
ابراہیم بکار نے کہا، میں نے معروف کرخی سے سنا، وہ فرماتے ہیں، ”حب اللہ تعالیٰ کسی دُشمن کے ساتھ مہلکتی کارادہ کرتا ہے اس پر عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جدل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جدل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“

۱۔ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ | وفات ۳۱۷ھ پہلے طبقہ کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قدیم مشائخ سے ہیں۔ داران کے باشندہ

ہیں۔ یہیں ان کی قبر ہے۔ احمد بن الحواری کے شیخ ہیں۔ کسی نے حضرت سلیمان سے پوچھا، ”معرفت کی حقیقت کیا ہے؟“ فرمایا، ”یہ ہے کہ دونوں جہان میں تیری مراد ایک کے سوا کوئی اور نہ ہو۔“ اور فرمایا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: كَذَبَ مَنْ إِذَّعَىٰ مَحَبَّتِي إِذَا جَنَّهُ الْيَلُّ نَامَ عَنِّي — (ترجمہ) جھوٹا ہے وہ آدمی جو میری محبت کا دعویٰ کرے، جب اس پر رات آجاوے تو مجھے چھوڑ کر سو جاوے۔) اور فرمایا، جب میں عراق میں تھا عابد تھا اور شام میں آکر عارف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ شام میں اس وجہ سے عارف ہو گیا کہ عراق میں عابد تھا، اگر عراق میں عارف ہوتا تو شام میں زیادہ عارف ہوتا۔ فرمایا، ”بہت دفعہ ایک حقیقت میرے دل میں چالیس دن تک آنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے اپنے دل میں گھسنے نہیں دیتا، جب تک کہ دو گواہوں سے اس کے متعلق گواہی نہ لے لوں۔ یعنی کشف پر اعتماد نہیں کرتا جب

لے جدل۔ یعنی بحث و مباحثہ۔ سے داران و شوق کے ایک کاؤں کا نام ہے۔

سے یعنی معرفت کا نشان یہ ہے کہ صاحب معرفت غیر حق سبحانہ سے بے تعلق اور بے واسطہ ہو جاوے خواہ وہ امورِ دنیویہ ہوں یا خرویہ اور اس کے دل کا تعلق صرف ذاتِ حق کے ساتھ وابستہ ہو اور بس۔

سے یعنی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے اور مجھ سے غافل رہتا ہے۔

سے یعنی معرفت عبادت کا نتیجہ ہے۔ جتنی اور جیسی عبادت ہوگی ویسی ہی معرفت ہوگی۔ یعنی جس درجہ کی کسی کی عبادت ہوگی اسی درجہ کی اس کی معرفت ہوگی۔

۱۔ دو گواہوں سے مراد (۱) کتاب (۲) سنت ہے۔

تک کتاب و سنت میں نہ دیکھ لوں۔“

فرمایا: جو چیز تجھے حق تعالیٰ سے چھڑا کر اپنے میں مشغول کرے وہ تجھ پر منحوس ہے اور وہ چیز جو تیری خصلت و عادت کو حق سے روک دے اور تجھے اسباب میں پھنسا دے وہ تیری دشمن ہے اور جو مانس تجھ سے غفلت کیساتھ باہر آئے یعنی یادِ حق سبحانہ میں نہ آوے وہ تجھ پر داغ ہے۔“

ابو سلیمانؒ نے فرمایا: اَدْخَلَهُمُ الْجَنَانَ قَبْلَ أَنْ يُطِيعُوهُ وَادْخَلَهُمُ النَّارَ قَبْلَ أَنْ يَعْصُوهُ۔ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے پہلے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا اس سے پہلے کہ وہ نافرمانی کریں۔)

جب محبوب کے فرق یعنی نہ پانے پر دل روتا ہے تو روح و جد سے یعنی اس کے پالنے پر خوش ہوتی ہے۔ اور فرمایا: ”بندہ کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے وسائل میں سب سے زیادہ جلدی پہنچانے والا وسیلہ محاسبہ ہے۔ یعنی اوقات کا حساب کرنا کہ غفلت اور مخالفت میں گزرے یا آگاہی و موافقت میں اور محاسبہ کے درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ انفاس ہے۔ اس سے کم درجہ روزانہ کی گھڑیوں یا ہفتہ و مہینوں کا ہے۔ بعض اکابر شیز کو دیکھا گیا کہ وہ غفلت کے اوقات کو لکھتے تھے۔“

احمد بن ابی الحواریؒ کہتے ہیں کہ ابو سلیمان سے میں نے کہا: ”میں نے تسنائی میں نماز پڑھی اور اس سے لذت پائی۔“ پوچھا: ”تیری لذت کا سبب کیا تھا؟“ میں نے کہا: ”یہ کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔“ فرمایا: یَقِينًا تَوَكَّرَ دُبُّهُ، کیونکہ لے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حقائق الہی میں سے کوئی چیز تردد کے طریق پر میرے دل میں آتی ہے اور میں اس پر مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ دوپچے گوہ قرآن پاک و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تقویت اور تائید حاصل نہ کر لوں۔ خدصہ یہ کہ میں محض اپنے شغف پر تسلی نہیں رکھتا اور بھروسہ نہیں کرتا جب تک کتاب و سنت کے ساتھ اس کی مطابقت نہ دیکھوں۔

مے پس روح کا کسی چیز سے خوش ہونا اس کو پالنے کی عادت ہے جس کے نہ پانے پر دل غمگین ہوتا ہے۔

اسے اصل عبارت یہ ہے: اِنَّكَ لَفَاشِعٌ حَيْثُ خَطَرَ بِقَبْلِ ذِكْرِ خَلْقٍ: یَقِينًا تَوَكَّرَ دُبُّهُ یعنی شہود میں تیرا عین کمزور ہے مخلوق اپنے محسوس ہونے کے ساتھ تیرے دل میں آتی۔ اگر تیرے عین قوی ہوتا تو مخلوق کو مد کے فعل کے آثار اور ہم خالق کا نشان دیکھتا نہ کہ ذرت موجودہ اور چوکہ وہ آثار ہوتے ہیں پس عارف کے نفس میں ان کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

عے یعنی جب دل روتا ہے محسب یہ ہے کہ جب مغلوب کی نایافت کی وجہ سے دل غمگین ہوتا ہے روح اس کے پلنے کی وجہ سے خوش ہوتی ہے۔ پس کسی چیز سے روح کا خوش ہونا اس کی عادت ہے کہ دل اس کے نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہو رہا ہوگا۔

تیرے دل میں مخلوق کا خیال اور اس کی یاد آئی۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ کے بھائی داؤد بن احمد دارانی قدس سرہ کے متعلق احمد بن الحواریؒ کہتے ہیں، میں نے داؤد سے پوچھا، ”آپ اس دل کے بارہ میں کیا کہتے ہیں جس پر اچھی آواز اثر کرتی ہے؟“ فرمایا، ”جس دل میں یہ بات ہو کہ اچھی آواز اس پر اثر کرتی ہو وہ ضعیف اور بیمار ہے اس کا علاج کرنا چاہیے۔“ اور فرمایا، ”جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاوے اس کو چاہیے کہ غیر حق کو اپنی گردن سے اتار پھینکے۔“

اور فرمایا، ”ہر صاف چیز کے لیے زنگ ہوتا ہے اور دل کا زنگ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ اور فرمایا:-

مَنْ أَظْهَرَ أَنْ يَقْطَعَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُ مَا دُونَهُ، مَنْ سَرَّ قَلْبُهُ

جو شخص حق سبحانہ کی پیوستگی اور تعلق کو ظاہر کرے اس پر واجب ہے کہ ہر اس چیز کو دور کر دے جو غیر خداوند

تعالیٰ ہے۔ یعنی غیر حق سبحانہ سے تعلق کو ختم کر دے نہ کہ اغیار کو، کیونکہ تعلق با اغیار منافی دعویٰ ہے نہ کہ وجود اغیار۔

۱۱۔ حضرت ابوسلیمان داؤد بن نصر الطائی رحمۃ اللہ علیہ | پہلے طبقہ یعنی درجہ اول کے بزرگوں میں شمار ہوتے

ہیں۔ بڑے درجے کے مشائخ اور سادات اہل

تصوف سے ہیں۔ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے اور امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد و رشید تھے۔ حضرت فضیلؒ، ابراہیم ادہمؒ

اور دوسرے حضرات کے ہم عصر بزرگ تھے۔ طریقت میں جلیب راعیؒ کے مرید تھے۔ تمام علوم میں ادنیٰ درجہ

حاصل کیا۔ فقہ میں فقہ الفقیہ تھے۔ گوشہ نشینی اختیار کی۔ ریاست و سرداری سے اعراض کیا، زہد و ورع اور تقویٰ

کو پوری طرح سے اختیار کیا۔ ان کے فضائل و مناقب بہت ہیں۔ ایک مرید سے فرمایا، ”بیٹے اگر سہمہ چاہتا ہے

تو دنیا کو خیر باد کہہ دے، اگر عزت چاہتا ہے تو آخرت پر تکبیر پڑھے“ اور حضرت معروف کرخیؒ سے روایت

کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا، ”میں نے فقر میں ایسا کوئی نہ دیکھا، جس کی نگاہ میں دنیا اتنی ذلیل و خوار ہو، جتنی

داؤد بن نصیرؒ کی نظر میں ذلیل تھی۔ ان کی شخصیت اس معاملہ میں اتنی بلند تھی کہ دنیا اور اہل دنیا کی ان کے ہاں کوئی قدر و

قیمت نہ تھی، البتہ وہ فقر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اگرچہ وہ پر آفت بھی ہوتے۔

۱۲۔ پیٹ بھر کر کھانا، انوارِ معارف و حقائق کے مفاد استوں کو بند کر دیتا ہے۔ عبارت یہ ہے: بِكُلِّ شَيْءٍ صَدَأَ

وَصَدَأَ الْقَلْبَ الشَّبَعُ“

۱۳۔ عبارت یہ ہے: إِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِمَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنْ أَرَدْتَ

الْكَرَامَةَ كَبُرَ عَلَى الْآخِرَةِ“

۱۲۔ حضرت ابراہیم ابن آدہم قدس سرہ | وفات ۱۹۶۱ء ۱۹۹۱ء شام میں پائی۔ آخری قول اکثر لوگوں کا ہے کہ وفات ۱۹۹۱ء میں ہوئی۔ پہلے طبقہ کے

بزرگوں میں سے تھے۔ کنیت ابواسحاق اور ان کا نسب ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور بنی تھا۔ شہزادہ ابراہیم شاہی خاندان کے فرد تھے۔ جوانی میں توبہ کی۔ جس کا سبب یہ ہوا، ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بھلی آواز آئی، "ابراہیم تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔" یہ آواز سن کر ان کے ذہن میں تبدیلی آئی، غفلت دور ہو گئی۔ طریقت میں مضبوط قدم رکھا، وطن چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں سفیان ثورمی، فضیل بن عیاض، ابو یوسف غسولی جیسے اکابر کی صحبت اختیار کی۔ شام کے علاقہ میں حلال رزق کے لیے باغبانی کرتے تھے۔ محدث یعنی علم حدیث کے جاننے والے صاحب کرامت و ولایت تھے۔ شام میں وفات پائی۔ ایک شخص حضرت ادہم کے ساتھ کافی وقت ہم سفر رہا۔ جب اس نے واپس جانے کی اجازت چاہی تو اس نے کہا، "شاید اس عرصہ میں مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی کہ اس عرصہ میں میں نے آپ کی بہت بے ادبی کی۔"

"ابراہیم نے کہا، "میں تیرا دوست تھا۔ دوستی نے تیرے عیب کو مجھ پر پوشیدہ رکھا۔ میں نے اپنی دوستی کے سبب نہیں دیکھا کہ تو اچھا کرتا ہے یا بُرا۔"

وَيَقْبَحُ مِنْ سَوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي

فَتَفْعَلُهُ فَيَحْسِبُ مِنْكَ ذَاكَ

"تیرے سوا اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ بُرا ہے، اگر وہی کام تو کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ اچھا ہے، یعنی جو فعل تیرے غیر سے بُرا معلوم ہوتا ہے جب تو اسے کرتا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔"

عثمان عمارہ نے کہا، "میں ابراہیم ادہم، محمد بن ثوبان اور عباد منقری کے ساتھ حجر کی زمین پر تھا۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک جوان کافی دُور بیٹھا ہوا تھا۔ چاہت اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا، "اے جوانمردو! میں ایک آدمی ہوں کہ اس کام کے گرد پھر رہا ہوں، رات کو سوتا نہیں، دن کو کچھ کھاتا نہیں اور اس کام پر ساری عمر قربان کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، ایک سال حج کرتا ہوں اور ایک سال جہاد، کیا وجہ ہے کہ مجھے اس تک نہ رسائی حاصل ہے نہ اپنے دل میں کوئی خبر پاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟" عثمان عمارہ نے کہا، "ہم میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ بدستور اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ آخر ان دوستوں میں سے ایک نے کہا، "اس لوجن کی نیاز مندی پر میرا دل بے قرار ہو گیا ہے۔" اس نے کہا، "اے جوانمردو! جو لوگ اس کام کے

گروہ ہوتے ہیں، وہ اس کے چاہنے والے اور طالب ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ طاعت و عبادت میں کوشش نہیں کرتے بلکہ دیکھنے اور جلد تر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔“

”شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت و طاعت نہ کی جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری چیز بھی چاہیے۔ صوفی بے بندگی نہیں ہوتا، لیکن تصوف عبادت گزاری کا نام نہیں۔ حضرات صوفیہ بندگی کو چھوڑتے نہیں، بلکہ وہ ساری مخلوق سے زیادہ کرتے ہیں، البتہ جو کرتے ہیں اس پر شمار نہیں کرتے، یعنی اس کی مزدوری، اس کا بدل اور ثواب اس سے طلب نہیں کرتے اور ان کا سرمایہ دوسری چیز ہے جو صرف باطن میں ہے اور ظاہر میں نہیں۔ یہ حضرات ظاہر کو تلبیس کے پردے میں رکھتے ہیں اور باطن کے ساتھ دوسرے جہان میں جلتے ہیں۔“

ابوالقاسم نصر آبادیؒ نے فرمایا: جَذْبَةٌ مِّنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تُوَازِي عَلَى عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ۔

حق تعالیٰ کی کششوں میں سے ایک کشش تمام آدمیوں اور جنوں کے عمل کے برابر ہے یا وہ آدمیوں اور جنات کے عمل سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں ایک کشش کہ تیرا دل اس کو محبت و معرفت اور قرب کے ساتھ دیکھے، وہ تیرے لیے آدمیوں اور جنات کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ مقصود حقیقی حق سبحانہ کے ساتھ دل کا پیوند ہونا اور جُڑ جانا ہے اور اعمال اس ربط و تعلق کے حاصل کرنے کے واسطے، اس کی ترقی اور اس رابطہ کے باقی رکھنے کے لیے ہیں۔ ابراہیم ادہمؒ و علی بکارؒ، خذیفہ مرعشیؒ اور سلم خواصؒ ایک دوسرے کے دوست تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک کوئی چیز نہ کھائیں گے جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ یہ چیز حلال ذریعہ سے آئی ہے۔ جب وہ حلال اور بے شبہ رزق نہ پاسکے تو مجبور ہو کر انہوں نے تھوڑا سا کھانا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنا کھائیں گے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ شاید شبہ کم سے کم ہو۔“

۱۔ تیس صوفیاء کرام کے ہاں اس حال کو کہتے ہیں جو کوئی بزرگ اپنی بزرگی چھپانے اور مخلوق کو اپنے دور رکھنے کے لیے اختیار کرے۔

۲۔ مشدب یہ ہے کہ حلال کھانے جیسی کوئی کرامت والی چیز نہیں۔ میر سیہ قاسمؒ سے منقول ہے، لوگوں سے معارف کا کم ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کے درمیان حلال کھانا نہیں رہا، یعنی رزق حلال ملنے کی وجہ سے لوگوں میں معلوم و معارف جو پہلے لوگوں میں تھے نہیں رہے۔

۱۳۔ حضرت ابراہیمؑ سنبہ ہروی قدس سرہ

کنیت ابواسحاق ہے۔ ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے۔
ابو یزید کے ہم عصر ہیں، وہ اصل میں کرمان کے رہنے والے تھے

اور ہرات میں رہنے لگے تھے۔ ان کی قبر قزوین میں ہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں ابراہیمؑ کی خدمت میں پہنچا اور ان کی صحبت اختیار کی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے جو ہدایت کی وہ یہ ہے۔ دنیا سے دور اور کنارہ کش رہنا۔ اس کے بعد مجھے محنت کر کے ہاتھ سے روزی کمانے کی ہدایت کی۔ میں روزی کمانا اور فقرا پر خرچ کر دیتا۔ اس کے بعد مجھے فرمایا، کسب یعنی محنت کے ذریعہ کمانے کو چھوڑا اور اپنے توکل کو خدا تعالیٰ پر درست کر، تاکہ تجھے صدق و یقین حاصل ہو۔

حضرت ادہمؑ نے مجھے جو حکم دیا میں نے پوری طرح تعمیل کی۔ اس کے بعد فرمایا، "محض خدا کے بھروسہ پر سب سے علیحدہ ہو کر جنگل میں رہنے کو اختیار کر"۔ میں شیخ کے فرمانے پر جنگل میں رہنے لگا۔ اس دوران مجھے خدا تعالیٰ پر سچا توکل اور پورا پورا بھروسہ تیسر ہو گیا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں شہر ہرات میں ان کو بڑا جاہ و جلال حاصل ہوا۔ کئی مرتبہ توکل پر حج کیے۔ اپنے تمام حجوں کے راستہ میں دعا کرتے تھے اور کہتے تھے: اَللّٰهُمَّ اقْطَعْ رِزْقِيْ مِنْ اَمْوَالِيْ هٰذِهِ رَاٰتٍ وَ نَزَہْدُھُمْ مِّنْیْ (ترجمہ: اے اللہ! ہرات والوں کے مالوں سے میرا رزق ختم کر دے اور ان لوگوں کی رغبت کو مجھ سے دور کر دے۔ یعنی ہرات والوں کو مجھ سے بے رغبت بنادے کہ وہ مجھ سے دلچسپی نہ رکھیں۔)

فرماتے ہیں، اس کے بعد کئی کئی دن مجھ کا رہتا تھا اور جب بازار سے گزرتا لوگ آپس میں کہتے، یہ وہی شخص ہے جو ہرات لوگوں پر بے حساب درہم خرچ کر دیتا ہے۔

ایک دفعہ میں توکل اور تجربہ کے قدم پر حج کو گیا۔ کئی دنوں تک جنگل میں میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، تو میرے نفس نے مجھ سے کہا، "خداوند تعالیٰ کے ہاں تیری بڑی قدر و منزلت ہے"۔ دائیں جانب سے کوئی شخص مجھے کہنے لگا، اے ابراہیم! اللہ کو اپنے باطن میں دیکھ اور اس کا خیال رکھ، میں نے اسے دیکھا اور کہا، "قَدْ کَانَ ذَاکَ"۔ "تو جو کہتا ہے وہ بوجھا ہے" پھر اس نے کہا، "تو جانتا ہے کتنے عرصہ سے میں یہاں رہتا ہوں، میں نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ مانگا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں اور زمین پر پڑا ہوا ہوں"۔ میں نے کہا، "اللہ زیادہ جاننے والا ہے"۔ پس درویش نے کہا اشی دن ہو گئے ہیں یعنی میں اس جگہ پر پڑا ہوں اور یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بھی نہیں گیا۔ پھر بھی خدا تعالیٰ سے شرم کرتا ہوں کہ جو تیرے دل میں بات آئی ہے وہ میرے دل میں نہ آجاوے۔ حارث کہ میرا یہ حال ہے، اگر خدا تعالیٰ کی قسم دوں کہ اسے اللہ! اس درخت کو سونے کا کر دے تو وہ ضرور ایسا کر دے گا۔

حضرت ابراہیمؑ کہتے ہیں، ”اس کی زیارت کی برکت کی وجہ سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی، ہوش آگیا، یعنی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔“

ایک دن بایزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا، ”اٹھو کہ خدا تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک دوست کا ہم استقبال کریں۔ جب دروازہ پر پہنچے، ابراہیمؑ تنبیہ کو آتے دیکھا، بایزید نے ان سے کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے استقبال کے لیے آؤں اور آپ کو اپنے واسطے خدا تعالیٰ کے سامنے سفارشی بنالوں، ابراہیمؑ نے کہا، اگر درہم خلق مرا شفاعت دہ پارہ گل بخشدہ باشد! اگر ساری مخلوق میں وہ مجھے شفاعت کی اجازت دے دیں تو مٹی کی ڈلی بھی بخشی جاوے۔ یعنی چھوٹا بڑا ہر کوئی بخشا جاوے۔ شیخ اس کے جواب میں حیران رہ گئے کہ اس نے بڑی اچھی بات کہی۔

حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں، ایک دن بایزید کی مجلس میں حاضر تھا، لوگ کہتے تھے، فلاں آدمی نے فلاں آدمی سے علم حاصل کیا۔ بایزید بوسے، ”مسکینوں نے اپنا علم مُردوں یعنی مخلوق سے حاصل کیا، ہم نے تو اس زندہ سے علم حاصل کیا جو کبھی نہ مرے گا۔“

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا، جو شخص عزت و شرافت کے انتہائی مقام تک پہنچنے کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ سات کو سات پر اختیار کرے، فقر کو تو نگری پر، بھوک کو پیٹ بھرنے پر اور نیچے رہنے کو اوپر چڑھنے پر اور ذلت کو عزت پر۔ تواضع کو تکبر پر اور نعم کو خوشی پر اور موت کو زندگی پر۔

۱۲۔ حضرت ابراہیمؑ رباطی قدس سرہ | حضرت رباطی طریقہ توکل میں حضرت ابراہیمؑ تنبیہ کے مرید ہیں، ان سے ہی توکل حاصل کیا یعنی توکل کرنا سیکھا۔ ان کی قبر زندگی زادہ کے

رباط میں ہے جو ہرات میں ہے۔ جب راستہ میں جا رہے تھے۔ ابراہیمؑ تنبیہ نے رباطی سے کہا، تیرے پاس کوئی چیز ہے یعنی اپنے ساتھ کوئی توشہ سفر لیا ہے۔ رباطی نے کہا، نہیں۔ کچھ آگے بڑھے پھر کہا، رباطی تیرے پاس کوئی سامان ہے اُس نے کہا، نہیں۔ پھر آگے بڑھے۔ پھر بیٹھ گئے۔ فرمایا، سچ بتا! میرا پاؤں مجاری ہو گیا ہے۔ میں چل نہیں سکتا۔

نے آج ہی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی، یعنی اپنی کمزوری کا پتہ چل گیا۔ مے مُردوں سے مراد اہل غفلت ہیں، کیونکہ حقیقی زندگی حق سبحانہ کی آگاہیت و معرفت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور مردوں سے مراد اسوائے حق سبحانہ ہے۔ اس لیے کہ حیاتِ حقیقی کی موت کی مقتضی نہیں ہے بلکہ مستعار اور عارضی ہے۔ پس اسوائے حق سبحانہ فی الحقیقت زندہ نہیں ہوتا۔

رباطی نے کہا، میرے پاس جوتے کے کچھ تسمے ہیں، جو میں نے اس لیے رکھ لیے ہیں کہ راستہ میں اگر کوئی تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی وقت دوسرا ڈال لوں۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا، اب کوئی تسمہ ٹوٹا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ”نہیں“ فرمایا، ان سب کو پھینک دے۔ معلوم ہوا کہ میں اسی کی وجہ سے نہیں چل سکتا تھا۔ رباطی نے انہیں پھینک دیا۔ شیخ غصہ میں تھے۔ چاہتے تھے کہ تسمہ جلد ٹوٹ جائے تاکہ اس کو تنبیہ کریں۔ تقریر سے ایک تسمہ ٹوٹ گیا، میں نے نکالنے کے لیے ہاتھ نیچے کیا تو دوسرا پڑا ہوا دیکھا۔ اور سارے سفر میں میرے ساتھ ہی ہوتا رہا، کہ جب کوئی تسمہ ٹوٹ جاتا، میں اسے نکالنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا وہاں پڑا ہوتا۔ جب سفر پورا ہو گیا تو پیر صاحب نے مرید سے کہا، کَذَا مَنْ عَامَلَ اِنَّهُ عَلَى الصِّدْقِ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے توکل اور پکے یقین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔

۱۵۔ حضرت ابراہیم اطروش رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ متاخرین میں سے ہیں۔ ان کا قول ہے۔ صوفی کا لٹا اس کا چلو ہے اور اس کا تکیہ اس کا ہاتھ ہے اور اس کا خزانہ وہ ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا جو کوئی اس پر زیادتی کرے گا یعنی لٹا وغیرہ اختیار کرے گا، اپنا کام خراب کرے گا۔ تنزل اور انحطاط کی طرف جائے گا اور اس میں پھنس کر رہ جائے گا۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا، صوفی دنیا میں بہن گیا، لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا ایک سوئی کے سبب جو میں سفر میں لے کر چلا، میں نے کہا سوئی چاہیے۔ جب وہ دستیاب ہو گئی، کہا، کوئی چیز چاہیے جہاں اسے رکھوں۔ میں نے تلے دانی لی، میں نے کہا، اسے ہاتھ میں نہ رکھ سکوں گا۔ یعنی ہاتھ میں لی، میں نے کہا اسے اٹھانہ سکوں گا۔

اسے مطلب یہ ہے چونکہ سفر توکل کے اوپر تھا اور توکل کا مطلب ان حضرات کے ہاں یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سبب پر نظر نہ ہو بلکہ سبب الاسباب پر ہو۔

اسے اس کا خزانہ وہ ہے۔ وہ سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ صوفیاء کے کلام میں اکثر وہ آتا ہے۔ یہ ہو کا ترجمہ ہے اور اس کے ذکر یعنی ہو میں بہت سے ایسے فوائد ہیں جن سے دوسرے ادکار خالی ہیں اور حق سبحانہ کو اس عبارت کے ساتھ تعبیر کرنے کی صحیح وجہ یہ ہے کہ ہو ضمیر غائب کے واسطے ہے اور حق سبحانہ ہر قسم کا شعور کرنے والے آلات اور ادراک کرنے والی قوتوں سے غائب ہے کیونکہ ذات حق سبحانہ شعور کر نیوالی کسی چیز میں اور ادراک کرنے والی کسی قوت میں نہیں سما سکتی۔ ایسے صوفیاء کرام اکثر اس کی ذلت کو محمولِ صحت کے ساتھ موصوفو کرتے ہیں جو خوب ہے۔

میں نے ایک رفیق ساتھ لیا کہ وہ اسے لے کر ساتھ رہے۔ سب اسباب جمع ہو گئے اور سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ سارا بکھیر اس سوئی کے سبب ہوا۔

حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کا کلام ہے:

لَقَدْ وَضَعَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ حَتًّا
فَمَا أَحَدٌ بِغَيْرِكَ يَسْتَدِلُّ
فَإِنْ وَرَدَ الشَّاءُ فَأَنْتَ كَهْفٌ
وَأَنْتَ وَرَدَ الْمُصِيفُ فَأَنْتَ ظِلٌّ

ترجمہ: بلاشبہ تیری طرف جانے کا راستہ واضح اور کھلا ہوا ہے۔ پس تیرے بغیر دوسرا کوئی نہیں جو تیری راہ پر چلائے یا تجھ تک پہنچاتے۔ اگر جاڑ آجاتے تو تو غار ہے اور اگر گرمیوں کا موسم آجاتے تو تو سایہ بان یعنی میرے لیے چھپر ہے۔

۱۶۔ حضرت ابراہیم الصبیاد بغدادی قدس سرہ | ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ حضرت معروف کرخی سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت معروف نے ان کو فرمایا،

”فقر کو ہر حال میں اختیار کر اور اس سے خوف نہ کر۔“ ان کا طریقہ تہجد مخلوق سے کنارہ کشی یعنی لوگوں سے دور رہنا تھا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں ایک دفعہ ابراہیم حضرت سری سقطی کے پاس اس حال میں آئے، چٹائی کے ٹکڑے کو اپنی لنگی بنائے ہوئے تھے۔ جب سری نے انہیں دیکھا تو اپنے ایک مرید سے فرمایا، ”بازار سے اس کے لیے ایک جُبہ خرید لا۔“ جب وہ لے آیا تو فرمایا، ”ابو اسحاق! اسے پہن لے، میرے پاس دس درہم تھے، میں نے ان سے تیرے لیے یہ جُبہ خریدا ہے۔“ ابراہیم نے کہا، ”تو فقرار کے پاس بیٹھتا ہے اور دس درہم جمع رکھتا ہے۔“ با فقرار نشینی وہ درہم ذخیرہ کنی۔“ اور ابراہیم نے وہ جُبہ نہ پہنا۔

۱۷۔ حضرت ابراہیم اجری صغیر قدس سرہ | ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ ابو محمد جبریری اور ابو احمد مخازنی فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اجری کے پاس ایک یہودی

اپنی چیز لینے کے لیے آیا جو ان کے پاس اس نے رکھی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران یہودی نے کہا، مجھے کوئی ایسی چیز دکھا کہ اسے دیکھ کر اسلام کی بزرگی اور فضیلت کو اپنے دین کے مقابلہ میں بہتر جانوں تاکہ ایمان لے آؤں۔ فرمایا، ”تو سچ کہتا ہے؟“ اس نے کہا، ”ہاں سچ کہتا ہوں۔“ ابراہیم نے فرمایا، ”اپنی چادر مجھے دے۔“

حیاتِ صوفیہ

اس کی چادر لے کر اپنی چادر میں لپیٹی اور لنگر خانہ کی آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں آئے، اس کو نکالا، پھر اپنی چادر اوپر سے اتار دی، تو یہودی کی چادر اندر سے جل گئی تھی اور اوپر والی یعنی حضرت کی چادر صحیح و سالم تھی۔

۱۸۔ حضرت ابراہیم آجری کبیر قدس سرہ | حضرت جنیدؒ نے فرمایا، عہدِ دنِ زجاج سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ آجری کبیرؒ نے مجھے کہا لَنْ تُرَدَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰی

سَاعَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (اللہ تیرا اپنے ارادہ اور ہمت کو تھوڑی دیر اللہ کی طرف پھیر لینا بہتر ہے تیرے لیے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے)۔

۱۹۔ حضرت محمد بن خالد الآجری رحمہ اللہ | اُونچے بزرگوں میں سے تھے۔ جعفر خلدی نے ان کی بہت سی حکایات نقل کی ہیں اور ایک قصہ یہ بھی نقل کیا، محمد

بن خالدؒ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اینٹیں پکانے کا کاروبار کرتا تھا۔ جو کچی اینٹیں سوکھ رہی تھیں ان پر پھر دیا تھا۔ اچانک میں نے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے کتے سنا، ”تبھے سلام ہو، میں تو آج رات آگ میں پڑ جاؤں گی۔“ یہ سُن کر میں نے مزدوروں کو اس سے منع کر دیا کہ ان اینٹوں کو آگ میں نہ لگائیں اور پھر ان سب کچی اینٹوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی اینٹ نہیں پکائی۔

مشائخ نے لکھا یہ الوداعی سلام تھا۔ اینٹ کی فریاد اور افسوس دوسری اینٹ کے سامنے اس وجہ سے تھا کہ آگ اس کے قلبی تقاضوں کے لیے مانع ہوتی ہے اور ہر وجود اپنے حال کے اعتبار سے اس چیز سے متنفر ہے جو اس کے اور اسکے مقتضیات کے درمیان حائل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اینٹ کسی آدمی کی دُشمنی ہو اور ہر کسی کو اپنی دشمنی کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ (واللہ اعلم)

۲۰۔ حضرت ابراہیم شماس سمرقندی رحمہ اللہ | مدتِ دراز تک بغداد میں رہے۔ پھر سمرقند واپس آ گئے۔ ایک دفعہ کفار کا لشکر سمرقند میں گھس آیا۔ ایک

ساعت یعنی جس ساعت میں تیری توجہ کا مقصود اساتے حق سے ہٹ کر جنابِ حق سبحانہ و تعالیٰ پر وہ ایک ساعت بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج چمکتا ہے وہ ہو سکتا ہے مراد سورج سے آفتابِ حقیقت ہو۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی ہمت اور قصد توجہ کو اللہ عزوجل کی طرف گایا بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر حق تعالیٰ کے فیضان کا ٹپسج رہا ہے۔ واضح رہے آفتابِ حقیقت سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جس کا فیضان کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔

رات اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس لشکر پر چچ ماری، اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب کے سب آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قتل کر لے لگے۔ صبح ہوتے ہی کفار نے شکست کھائی اور سمرقند چھوڑ کر واپس آ گئے۔ ان کا قول ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ادب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ادب یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچانے۔ یعنی اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتے کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہے، مگر حقیقت میں نہیں ہے۔

۲۱۔ حضرت فتح بن علی الموصلی قدس سرہ | وفات ۲۲۰ھ میں، بشر حافی سے سات سال قبل ہوتی۔ جیل میں پرانے بزرگوں میں سے تھے۔ بشر حافی ان کے ہم لہ بزرگ تھے۔

ان کی وفات کا سبب یہ ہوا، قربانی کی عید کے دن گلیوں سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو کہا، "الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جسے تیرے لیے قربان کروں، میں تو یہ رکھتا ہوں، انگلی اپنے گلے

لے بشر حافی کے متعلق خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ کوئی چوپایہ بغداد کے بازار میں بیٹاب پانخانہ نہ کرتا تھا کہ بشر حافی کے پاؤں اس پر نہ پڑ جائیں۔ ایک دن کسی صالح (نیک بندہ) نے گوبر دیکھا آہ وزاری کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا آفت آگئی۔ اس نے کہا بشر جہاں سے رحلت کر گیا۔ لوگوں نے کہا، تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا گوبر بازار میں پڑا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے معلوم کیا، تو معلوم ہوا کہ اسی وقت بشر نے رحلت فرمائی تھی۔ حضرت بشر کو حافی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو مانہ پنتے تھے ننگے پاؤں چلتے تھے۔ کہتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ بشر حافی کھیل کود کی زندگی یعنی عیاشی کے زمانہ میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شراب پینے میں مشغول تھے۔ اشد کا ایک نیک بندہ اس محلہ سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس جماعت کے شور و غل کی آواز سنی تو اس گھر کا دروازہ پٹیا۔ چھوٹی عمر کی ایک کینیز باہر آئی، پوچھا، اس گھر کا مالک کون ہے؟ غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا آزاد، فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ اگر بندہ اور غلام ہوتا تو بندگی کے دستور پر کام کرتا، اتنا فارغ نہ ہوتا۔ بشر حافی نے گھر کے اندر سے یہ آواز سنی تو ننگے سر اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ وہ آدمی جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے دوڑے اور اس تک پہنچ گئے۔ کہا، اے میرے سردار تو ہی تھا جس نے اس باندی کے ساتھ بات کی تھی۔ اس نے کہا، ہاں۔ بشر نے کہا، وہی بات مجھ سے پھر کہ۔ اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد، اس نے کہا آزاد، میں نے کہا تو نے سچ کہا۔ اگر غلام ہوتا تو ہولناک سے درد رہتا اور عبودیت (بندگی) کے ادب سجا رہے میں مشغول ہوتا۔ بشر زمین پر گر پڑے اور منہ زمین پر رگڑتے اور کہتے تھے۔ بندہ است بندہ۔ (غلام ہے غلام) اور اس دن کے بعد کبھی جو مانہ پٹیا۔ یہاں تک کہ حافی مشہور ہو گئے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا، آپ جو تا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا، حق تعالیٰ نے میرے ساتھ اس حال میں صلح کی جب میں برہنہ پاؤں تھا۔ مرتے دم تک پاؤں میں جو تا نہیں پہنوں گا۔ (ترجمہ، روضۃ الریاحین)

پر رکھی اور زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے اور ایک سبز رنگ کی لکیر ان کے گلے پر نظر آرہی تھی۔

حضرت فتح ایک دن بشر حافی کے گھر گئے اور کہا، "اگر تیرے پاس کھالے کی کوئی چیز ہو تو لے آ۔" بشر حافی کھانا لائے۔ کچھ اس میں سے کھایا اور بچو پاس سے گدڑی میں رکھ کر چلے گئے۔ بشر حافی کی لڑکی نے جب یہ دیکھا تو کہا، "لوگ کہتے ہیں فتح تو کل کرنے والوں کا نام ہے، حالانکہ وہ بچا ہوا تھا تو اس کا کھانا اپنے ساتھ لے گیا۔" بشر نے فرمایا، "وہ تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تو کل کامل ہو جاتا ہے تو ان باتوں سے توکل میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔" شیخ الاسلام نے فرمایا، جب تہجد درست و صحیح ہو جاتی ہے تو سلیمان کی بادشاہی بھی معلوم نہیں ہوتی ہے اور جب تہجد ناقص ہوتی ہے تو ہاتھ کی آستین کا بڑھا ہوا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

۲۲۔ حضرت فتح بن شحرف المزوری قدس سرہ | وفات نصف شعبان ۳۷۲ھ۔ ان کی کیفیت ابو نصر ہے۔ خراسان کے پڑانے مشائخ سے ہیں۔ سپاہیوں کے

طریقہ پر قبائے کر چلتے تھے۔ عبداللہ بن احمد بن جبل فرماتے تھے۔ خراسان کی خاک سے فتح جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ تیرہ سال بنداد میں رہے اور بنداد کی کوئی چیز نہیں کھائی۔ الطائیکہ سے ان کے واسطے ستواتے تھے جو وہ کھاتے تھے۔ نزع کے وقت نمود بخود کچھ کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے قریب جا کر کان لگاتے تو وہ کہہ رہے تھے،

"اَللّٰهُمَّ اَشَدَّ شَوْقِيْ اِلَيْكَ فَعَجِّلْ قُدُوْمِيْ عَلَيْكَ"

ترجمہ: اے اللہ میرا شوق آپ کی طرف شدید ہو گیا۔ اپنی آپ سے ملنے کے لیے دل کی بے قراری ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ پس مجھے اپنے پاس بلا لے میں جلدی کیجئے۔

جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی پنڈلی پر دیکھا، ایک سبز رنگ ابھری ہوئی ہے اور اس پر یہ لکھا ہے "الفتح عند رفع اللہ کے لیے ہے" یعنی اس کے خاص آدمیوں سے ہے۔

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ابراہیم خربنی نے کہا، میں حضرت فتح کے جنازہ پر اس وقت موجود تھا۔ میں

میں یعنی جب تہجد توکل درست ہو جاتی ہے تو سلیمان کی بادشاہی پر بھی نظر نہیں رہتی اور جب تہجد درست نہیں ہوتی ہوگی، تو جو کچھ آستین سے بڑھا ہوا ہے۔ اس پر بھی نظر رہے گی۔

حسد بنداد کی کوئی چیز نہیں کہتی۔ اس بناء پر کہ کہتے ہیں کہ بنداد وقف تھا اور لوگوں نے اس وقف کو اپنی کمیست بنایا تھا۔

نے بھی 'الفتح' بند لکھا ہوا دیکھا۔ کہتے ہیں ۳۳ مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ جس میں تقریباً ۳۰ ہزار آدمی تھے۔

۲۳۔ حضرت بشر ابن الحارث بن عبد الرحمن جانی قدس سرہ

وفات بروز بدھ۔ المحرم الحرام ۲۲ھ پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ابو نصر کنیت ہے وصال

شہر مرو کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، پھر بغداد چلے گئے اور بغداد میں قیام فرمایا۔ امام احمد بن حنبل سے چند سال قبل بغداد میں ہی وفات پائی۔ لوگ ان کو امام احمد سے زیادہ بزرگ جانتے تھے۔ یہاں تک جب خالق قرآن کا فتنہ اٹھا تو وہ خاموش ہو کر گھر میں بیٹھے رہے۔ امام احمد نے باہر نکل کر کھلے بندوں ان لوگوں کی تردید کی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔

لوگوں نے بشر جانی سے کہا، "آپ دین کی مدد کرنے اور جماعتِ اہلسنت کی تائید کرنے کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ یعنی وقت نکلنے کا ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں؟" ان لوگوں سے حضرت بشر نے فرمایا، "مجھ میں اور احمد میں بڑا فرق ہے، احمد پیغمبروں کے مقام میں کھڑا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔" ایک دفعہ حضرت بشر نے فرمایا، مَا عَظُمَ مُصِيبَةٌ مَنْ فَاتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (ترجمہ: کتنی بڑی مصیبت والا وہ شخص ہے جس کو اللہ عز و جل فوت کر دے)۔

۲۴۔ حضرت بشر طبرانی قدس سرہ

طبریہ کے مقدسین مشائخ سے ہیں۔ بہت بزرگ و صاحبِ کرامت تھے۔

انہیں لوگوں نے بتایا۔ مشائخ کہتے ہیں جب تک بشر طبریہ میں ہے

ہم رومی میسائیوں کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب لوگوں کی یہ بات سنی تو ان کی ملکیت میں جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں ان کے ہر ایک غلام کی قیمت ہزار ہزار دینار تھی۔ ان کے لڑکے نے کہا، "اباجی! آپ نے سارے غلام آزاد کر کے ہمیں فقیر بنا دیا ہے۔" فرمایا، بیٹے! میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حق تعالیٰ نے میری طرف سے اپنے دوستوں کے دل میں ایسی بات ڈال دی۔

۲۵۔ حضرت قاسم صرہبی قدس سرہ

كَانَ فِي مَحَانِهِ مُسَدَّدٌ وَمِنْ أَسْبَابِ الْمَدِيْنَةِ مَجْدِدٌ

اپنے حالات یعنی گفتار و کردار میں راست باز اور دنیا کے تمام ساز و

نہ فوت؛ اور اللہ کا اس کو فوت کرنا یہ ہے کہ اس کو مکمل آگاہی حق و صواب نہ ہو۔ یعنی حق تعالیٰ کی معرفت و شناخت سے محروم رہے۔

یعنی حق تعالیٰ نے ان کے دل میں میری طرف سے یہ عقیدت ڈال دی۔

سامان سے جدا رہنے والے تھے۔ یعنی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھی اور نہ اسباب و نیویہ کو اختیار کیا۔

ایک دن بیمار ہو گئے۔ بشر خانیؒ ان کی بیمار پر سی کے لیے آئے۔ دیکھا، ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور ایک پرانے بوریٹے کا ٹکڑا کروٹ کے نیچے ڈالے ہوئے ہیں۔ بشر خانیؒ جب پوچھ کر باہر آتے تو ان کے پڑوسیوں نے بتایا، "یہ تیس سال سے ہمارے ہمسایہ ہیں۔ اس عرصہ میں انہوں نے کبھی بھی ہم سے کوئی چیز نہیں مانگی۔"

۲۶۔ حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی قدس سرہ

وفات ۷۲۰ھ۔ پہلے بکۃ کے بزرگوں میں سے ہیں کفایت ابو موسیٰ اور مشائخ بلخ کے پرانے بزرگوں میں سے تھے۔ حاتم اصم کے شیخ تھے۔ ابراہیم ادہمؒ کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کی مثل بکۃ زہد و فتوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ اول صاحب الرائے و قیاس تھے پھر صاحب حدیث اور سنی ہو گئے۔ امام زفرؒ کے شاگرد تھے۔ توکل کے طریقہ پر چلتے تھے۔

ایک دن انہوں نے ابراہیم ادہمؒ سے کہا، "آپ معاش میں کیسے کرتے ہیں؟" ابراہیمؒ نے فرمایا، "ہم جب پاتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اور جب نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں۔" شقیقؒ نے فرمایا، "خراسان کے کتے ایسا ہی کرتے ہیں۔" ابراہیمؒ نے کہا، "تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟" فرمایا، "جب ہم پاتے ہیں تو ایشیا کرتے ہیں یعنی ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں اور جب نہیں پاتے تو شکر کرتے ہیں۔" ابراہیم ادہمؒ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا، "تو استاد ہے؟"

حضرت شقیقؒ نے فرمایا، میں تاضی ابو یوسف کے ساتھ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ مدت تک ہم میں جدائی رہی۔ جب میں بغداد آیا، ابو یوسف کو دیکھا۔ مجلس قضاۃ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ ابو یوسف نے مجھے دیکھا اور کہا، "شیخ! تجھے کیا ہو گیا کہ اپنا لباس بدل رکھا ہے؟" میں نے کہا، جو چیز تو نے طلب کی تو نے اسے پالیا اور جو میں نے طلب کی میں نے نہیں پایا۔ پس میں نے ماتم زدہ اور سوگوار ہو کر نیلا

۱۔ کتاب "سیر السلف" میں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے۔ اس جگہ جو شقیق کے متعلق لکھا ہے وہاں ابراہیمؒ کے متعلق لکھا ہے۔
واللہ اعلم۔

حیاتِ صوفیہ

لباس پہن لیا۔ امام ابو یوسفؒ رو پڑے اور شقیقؒ سے کہا، ”میں نا کردہ گناہوں سے زیادہ ڈرتا ہوں بھلا ان گناہوں کے جو میں نے کر لیے ہیں، یعنی میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ آئندہ کیا کروں گا۔“

حضرت شقیقؒ نے فرمایا، ”توکل یہ ہے کہ تیرا دل خدا تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔“ یعنی ”مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (ترجمہ: کوئی نہیں چلنے والا زمین میں، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ پر ہے۔)

حضرت شقیقؒ نے فرمایا، ”أَصْحَبِ النَّاسِ كَمَا تَصْحِبِ النَّاسَ أَنْ تَأْخُذَ مَنَفَعَتَهَا وَأَخْذُهَا آتٍ تَحْرِقُكَ“ (ترجمہ: لوگوں کے ساتھ ایسا رہ جیسے تو آگ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا نفع حاصل کر اور اس سے ڈرتا رہ کہ وہ تجھے جلا نہ دے۔)

تواریخ بلخ کی ایک کتاب میں ذکر ہے کہ حضرت شقیقؒ کو ختلان کے علاقہ میں شہید کر دیا گیا اور ان کی قبر ختلان میں ہے۔

۲۷۔ حضرت داؤدؑ بلخی قدس سرہ | مشائخ خراسان میں سے پُرانے بزرگ تھے۔ حضرت ابراہیم ادہمؒ فراتے ہیں۔

کو فدہ کے درمیان میں ایک ایسے مرد کا مصاحب ہوا کہ جب وہ شام کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا اس کے بعد دو مختصر رکعتیں ادا کرتا، پھر ہونٹوں سے کچھ کلمات کہتا تو اس کی دائیں جانب سے شریک پیالہ اور پانی کا گزہ خود بخود ظاہر ہو جاتا تھا جسے وہ خود بھی کھاتا اور مجھے بھی دیتا تھا۔ اس واقعہ کو میں نے ایک صاحب کرامات سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، ”وہ میرا بھائی داؤدؑ ہے۔“ اور ان کی ایسی ایسی خوبیاں بیان کیں کہ جتنے آدمی مجلس میں موجود تھے۔ سب رو پڑے۔ پھر اس نے کہا، ”بلخ کے دیہات میں ایک گاؤں بزرگی کے لحاظ سے سارے علاقہ پر فخر رکھتا ہے اور داؤد اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔“ اس کے بعد اس شیخ نے مجھ سے پوچھا، ”تجھے اس نے کیا سکھایا؟“ میں نے کہا، ”اسمِ اعظمؑ۔“ اس نے کہا، ”وہ کونسا ہے؟“ میں نے کہا، ”وہ میرے دل میں زیادہ بڑا ہے اس سے کہ اسے زبان پر لاؤں۔“

اسمِ اعظم کے دو اطلاق ہیں۔ اول وہ اسمِ جود است کہ اسے اس ذات پر جو مستجمع ہے جمیع صفاتِ کمال کو، وہ اسمِ مبارک اللہ ہے اور دوسرا وہ اسم ہے کہ اس کی برکت سے آثارِ عجیبہ مترتب ہوں اور اس اسم میں اختلاف ہے کہ وہ ایک اسم ہے یا بحسب اشخاص بہت سے اسم ہیں۔ اور شریعت میں اس اسم کی قیعتیں بطریقِ اجمال ہیں۔ عہ یعنی میں اس کو زبان پر نہیں لا سکتا۔

۲۸۔ حضرت حارث بن اسد محاسبی قدس سرہ | وفات ۲۴۳ھ۔ طبقہ اولیٰ کے صوفیاء میں سے تھے۔
ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ علماء مشائخ میں پُرانے

عالم اور شیخ ہیں۔ علوم ظاہری و علوم اصول و معاملات و اشارات میں جامع تھے۔ ان کی لکھی ہوئی تصانیف بھی ہیں۔
بغداد والوں کے شیخ اور استاد تھے۔ اصل میں وہ بصرہ کے باشندہ تھے۔ امام احمد بن حنبل سے دو سال بعد بغداد
میں انتقال فرمایا۔

ان کا قول ہے، ”مَنْ صَحَّحَ بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالْإِخْلَاصِ زَيَّنَ اللَّهُ ظَاهِرَهُ بِالْمُجَاهَدَةِ
وَاتَّبَعَ السُّنَّةَ“ جو کوئی اپنے باطن کو مراقبہ اور اخلاص کے ساتھ صحیح و درست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر
کو مجاہدہ اور اتباعِ سنت کے ساتھ مزین و آراستہ فرما دے گا۔ یعنی اس کے ظاہر کو نفس کے ساتھ متقابل کرنے
اور سنت کی پیروی کرنے کے ساتھ آراستہ فرما دے گا اور باطن کو مراقبہ اور اخلاص کے ساتھ درست کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ اس کا دل بغیر مہلت غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے خالی رہے اور اسوئے حق اس کے دل میں قرار نہ پاوے۔
حضرت حارثؒ نے فرمایا، ”مَنْ لَوِيْهُدِثَ نَفْسُهُ بِالتَّوْبَاتِ يَأْضُتْ لَوْ يَفْتَحُ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى سَنَنِ الْمَقَامَاتِ“
جو شخص اپنے نفس کو ریاضتوں کے ساتھ پاکیزہ نہ بنائے گا اس کے لیے راستہ نہیں کھولا جائے گا جو اس کو مقاماتِ عالیہ
پر پہنچاوے۔ یعنی جب تک خدا تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے کی اپنے نفس کو عادت نہ ڈالو گے، اسی مقامات
تک پہنچنے کی راہیں نہ پاؤ گے۔

حضرت حارثؒ نے یہ بھی فرمایا، ”بندگی اور تہنیتی کے لازم سے یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ ایک کونہ دیکھے۔
نیز نفع نقصان کو تو اپنی طرف سے نہ جانے، بلکہ اللہ کی طرف سے سمجھے، یعنی اپنے نفس کو نہ کسی چیز کا مالک سمجھے
نہ کسی ملک کو اپنا جانے اور نہ تو اپنی نسبت سے اسے دیکھے اور سمجھے اس کا یقین ہو جاوے کہ تو اپنے واسطے
نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا، کیونکہ وجود اور اس کے توابع ممکن کی حقیقت کے لیے مستعار ہیں۔“

ابو عبد اللہ خفیفؒ فرماتے ہیں، ”ہمارے پانچ مشائخ کی اقتدار کرو اور باقی حضرات کو ان کے حالات پر چھوڑ دو۔“
وہ پانچ مشائخ جن کی اقتدار کی جائے: ۱۔ حارث محاسبی ۲۔ جنید ۳۔ رُویم ۴۔ ابن العطاء اور ۵۔ عمرو
بن عثمان کی قدس سرہ ہم ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات علم و حقانیت دونوں کے جامع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اقتدار کے

یہ علم ظاہر اور علم حقیقت دونوں ضروری ہیں تاکہ اقتدار صحیح ہو۔ محض علم حقیقت اقتدار کے لیے کافی نہیں۔
 کہتے ہیں حارث محاسبی نے چالیس سال تک شب و روز دیوار کے ساتھ کمر لگائے رکھی۔ اس عرصہ میں وہ دوزخ و
 بیٹھنے کے علاوہ کبھی کسی اور طرح نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا کہ آخر آپ اتنی مشقت کیوں
 اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، "شرم دارم کہ حضرت مشاہدہ نہ بندہ دار نہ نیشتم" شرم کرتا ہوں کہ مشاہدہ کے حال میں غلام
 کی طرح نہ بیٹھوں۔

۲۹۔ حضرت ابو تراب نجفی قدس سرہ | المتولیٰ الشیخہ۔ پہلے طبقہ کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا نام مکر

بن الخصین ہے۔ علم، زہد، توکل اور قوت میں خراسان کے اجلہ
 مشائخ میں سے تھے۔ ابو حاتم عطار بصری اور حاتم امم کی صحبتوں سے مستفید ہوئے۔ ابو عبد اللہ جلالہ، ابو عبد اللہ بصری
 کے شیخ ہیں۔ حضرت ابو تراب تین ہزار درویشوں کو ساتھ لے کر جنگل میں رہنے لگے۔ (سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے)
 جن میں صرف دو مرید ابو عبد اللہ بصری اور ابو عبد اللہ جلالہ ان کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت ابو تراب نے فرمایا، "عارف
 آنست کہ هیچ چیز اور تیرہ نہ کند و ہمہ چیز باد روشن شود" عارف وہ ہے کہ کوئی چیز اس کو تاریک نہیں کرتی بلکہ تمام چیزیں
 اس سے روشن ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی چیز اس کو بے نور نہ کرے بلکہ ساری چیزیں اس کے وجود سے منور اور روشن ہو
 جاتیں اور فرمایا، عبادات سے جو نفع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ان میں کوئی نفع نہیں کہ ان کی عبادات سے دلوں کے
 خیالات کی اصلاح ہو جاوے، یعنی عبادات سے بڑا سے بڑا فائدہ دلوں کے خیالات و خواطر کی اصلاح ہے۔ اگر
 عبادات سے دیگر منافع حاصل ہو جاویں، مگر دل کے وساوس اور خطرات کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو عبادت کے ثمرے
 نفع سے محروم رہا اور فرمایا، مَنْ شَغَلَ مَشْغُوذًا بِأَنَّهُ عَنِ اللَّهِ أَذْرَكَهُ الْمَشْغُوفُ فِي الْوَقْتِ

(ترجمہ) جس نے اللہ کے ساتھ مشغول شخص کو اللہ سے ہٹا کر دوسرے کام میں لگا دیا وہ جلد غضب کو دیکھے گا۔) یعنی
 وہ بہت جلد قہر و غضب کی لپیٹ میں آجائے گا اور فرمایا، إِذَا لَوَّاتِ رِجْلُكَ عَلَى أَحَدِكُمُ النَّعْمُ فَلْيَبْسُ
 عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ سَلَكَ فِتْرَةَ الْفَضَالِجِيِّتِ (ترجمہ) جب تم میں سے کسی پر ستواؤ پر تلے نعمتیں آئیں تو

سورہ لیس قلب کی حفاظت کرنا اس طریقہ پر کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کا خیال تک دل میں نہ آوے اور مشائخ کا یہ قول کہ عبادات قلبیہ عبادات

میں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہیں۔ اس بناء پر کہ مقصود بالذات تمام عبادات سے دل ہے اور اس کی اصلاح مستلزم ہے تمام اعمال
 کی اصلاح کو اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حدیث ابن ابی الجعد مضمنہ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَّحَ جَسَدُكَ كَلَهُ قَدْ
 فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ حَلَّةُ الْكَدْحِيِّ تَلَبَّ تَرْجَمَةً ابْنِ مِزْوَ شَتَّ كَالِیْكَ مَكْرًا یَا سَبَّحَ جَسَدُكَ صَلَّحَ بَدَنُكَ كَالِیْكَ مَكْرًا یَا سَبَّحَ
 ہے۔ فساد بدن کو مٹاؤ۔ وہ دل ہے۔

اس کو اپنے اوپر رونا چاہیے کیونکہ یہ اس طریقہ پر چل پڑا ہے جو صالحین کا نہیں ہے۔

اور فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان یہ طے پا گیا ہے کہ میں جب بھی حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤں وہ اس کی طرف نہ بڑھے، بلکہ حرام چیز سے ٹکڑ جائے اور یہ بھی فرمایا، جب کبھی آدمی کے ساتھ حق سبحانہ کی نفرت اور رُکروانی ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے دوستوں کے عیب نکالنے، ان کے کمالات کو نہ اسنے، ان کی کمزوریوں کو دیکھنے اور ان کی برائی کرنے میں زبان دراز ہو جاتا ہے۔

ابو تراب صحراء (جنگل) میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زہریلی ہوا اور سخت ٹو ایک سال تک چلتی رہی۔ اس کی شدت سے وفات پائی۔ یعنی ۲۵ھ میں اور اسی سال حضرت ذوالنونؒ نے وفات پائی۔

۳۰۔ حضرت ابو تراب الرضی قدس سرہ | جب مکہ سے اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر نکلے تو ان سے کہا، ”تم لوگ شارع عام“ بڑی سڑک سے چلو، میں تہوک کے راستے سے آؤں گا۔“

ان لوگوں نے کہا، گرمی سخت ہے۔“ فرمایا، مجبوری ہے، لیکن جب تم رملہ کے مقام پر پہنچو تو میرے فلاں دوست کے گھر قیام کرنا۔ جب وہ لوگ رملہ پہنچے تو جس آدمی کا پتہ بتایا گیا تھا اس کے گھر پہنچ گئے۔ صاحب خانہ گوشت کے چار ٹکڑے بھون کر دسترخوان پر لایا۔ اچانک چیل غلام سے اُتری۔ اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر (اچک کر) لے گئی۔ درویشوں نے کہا، ”یہ ہماری قسمت میں نہ تھا جیسے چیل لے گئی اور بچے ہوئے گوشت کو کھالیا۔ دس روز کے بعد ابو تراب آئے تو ان حضرات نے ان سے دریافت کیا۔“ فرمایا، ”کوئی نہیں، البتہ فلاں دن چیل نے بھٹے ہوئے گوشت کا کرم ٹکڑا مجھ پر ڈال دیا۔“ یہ سن کر ان کے ساتھیوں نے کہا، ”پھر تو ہم سب نے مل کر گوشت کھالیا۔ وہ چیل اس کو ہمارے سامنے سے ہی لے گئی تھی۔“ ابو تراب نے فرمایا، ”صدق یعنی سچائی ایسی ہی ہوتی ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ مریدین دل سے نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ بغیر شیخ کے کھاتیں اور صدق سے مراد شیخ کا توکل بھی ہو سکتا ہے یعنی شیخ ابو تراب کے سچے توکل کے باعث ایسا ہوا لیکن پہلا مطلب زیادہ مناسب ہے کہ مریدین کی ارادت کی سچائی اس

سے چونکہ ان حضرات کے انکار اور طعن میں زبان دراز ہونا، حقائق سے محرومی کی بنا پر ہے اور حقائق ہی عمل کے نتائج ہیں اور یہ محرومی ہی حق تعالیٰ کے اعراض یعنی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔

اس کا موجب ہوئی۔

۳۱۔ حضرت ابو حاتم عطار قدس سرہ

حضرت ابو تراب کے ہم عصر تھے۔ ابو سعید خزاز اور جنید کے استاد تھے۔
لوگوں کا قول ہے، كَانَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَطَّارُ ظَاهِرًا ظَاهِرًا

نَجْوً وَبَاطِنًا بَاطِنًا نَجْوً۔ ابو حاتم کا ظاہر تاجردوں کا تھا اور ان کا باطن ابرار یعنی اللہ والوں کا تھا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے علوم اشارات کے متعلق حضرت ابو حاتم نے کلام کیا۔ یعنی باطنی کیفیات کو لفظوں کا جامہ پہلے پہل ابو حاتم نے پہنایا جب کسی صوفی کو گدڑی پوش اور فیتروں کے لباس میں دیکھتے تو فرماتے، اے میرے سردار! تم نے اپنے جھنڈے کھول کر ہوا میں لہرا دیئے اور تم اپنے ڈھول پیٹنے لگے۔ کاش مجھے تمہارے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ تم نفس کے مقابلہ میں اور اس کی جنگ میں کس قسم کے مرد ہو۔ مارنے والے یا جیتنے والے؟

مطلب یہ ہے کہ شیخ ابو حاتم اس کو پسند نہ کرتے تھے کہ فقراءِ فقیروں کی نشانیاں دکھاتے پھریں۔ مثلاً مصلے، ٹوٹا، مسواک وغیرہ۔ شیخ نے اس طائفہ کو جنگ سے تشبیہ دی۔ گویا کہ وہ نفس کے ساتھ میدانِ جنگ میں ہیں اور جھنڈوں کے کھڑا کرنے کو اس لشکر کے ساتھ تشبیہ دی جو ایک لشکر دوسرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔

ایک آدمی نے ابو حاتم کے گھر آکر دروازہ پٹیا۔ اس نے کہا، ایک درویش ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ ابو حاتم نے دروازہ کھولا۔ باہر آکر گر پڑے۔ زمین پر پڑنے رکھا اور اس کے پاؤں چومنے لگے اور کہا، الحمد للہ اب بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے اور یہ واقعہ سنایا۔

ایک زمانہ میں بغداد کو خوب سجایا اور آراستہ کیا گیا، مگر اس میں فق یعنی اللہ کی نافرمانی کی کثرت اور بد اعمالیوں کا زور تھا۔ حضرت شبلیؒ کو انہوں نے خواب میں کہا، اگر یہ نہ ہو تا کہ تو اللہ کہتا ہے تو ہم سارے بغداد کو جلا دیتے۔ شبلیؒ نے اپنی خواب لوگوں سے سنائی۔ لوگوں نے کہا، ہم بھی تو اللہ کہتے ہیں۔ شبلیؒ نے فرمایا، تم کہتے ہو اللہ نَفْسًا بِنَفْسٍ اور میں کہتا ہوں اِنَّهُ حَقًّا بِحَقِّ۔ تم لوگ اللہ کہتے ہو، لیکن نفس سے کہتے ہو اور نفس کے ساتھ کہتے ہو اور میں اللہ کہتا ہوں حق سے کہتا ہوں اور حق کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، قُلِ اِنَّهُ تَوَدَّرُهُمْ۔ تو کہہ اللہ پھر اسوائے حق جس قدر بھی ہیں سب کو چھوڑ دے تاکہ تو اللہ کہنے والا ہو۔

مے حاصل یہ ہے کہ اللہ کہنا اسوائے حق سب جائز سے تعلقات توڑ دینے اور ہر چیز کی دوستی دل سے نکالنے کے بعد جو خواہ وہ تصدق زکوٰۃ محنت ہو یا زکوٰۃ تصور ہو اس وقت کہا جائے گا۔ اس کا اللہ کہنا حق سے ہے اور حق کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت (بیتِ الٰہی ص ۶۶)

وَحَقِيقَةُ الْحَقِّ شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ يَعْصِفُهُ إِذَا الْمَجَرَّدُ فِيهِ حَقٌّ تَجْبُرِيْدُ -

ترجمہ: اور حق کی حقیقت وہ چیز ہے جس کو وہی شخص جانتا ہے جو اس میں پوری تجرید کے ساتھ مجرد ہو چکا ہو۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ساری مخلوق کہتی ہے کہ ایک ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہزاروں صدوزوں سے

چمٹے ہوئے اور ان سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، "ایک ہے مگر وہ حضرات اپنے نشان سے بھی بھاگتے ہیں۔"

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ

وَكُلُّ نَعِيٍّ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

ترجمہ: سوائے اللہ کے سوا ہر چیز فریب اور دھوکا ہے۔ فنا کے درمیان میں ہے اور فی الحقیقت فانی ہے۔ یاد رکھو دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں جو اس کے سوا ہیں ایک دن مٹ جائیں گی اور فی الحقیقت فنا ہو جائیں گی۔

اور ابو حاتم نے فرمایا، "السَّيَاحَةُ بِالْقُلُوبِ" یعنی باہر نکلنا وہ ہے جو دل کے ساتھ ہو۔ یعنی صفتِ ذمیرہ سے صفتِ حمیدہ میں جانا نہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور یہی معنی ہیں سفر و وطن کے۔

۳۲۔ حضرت سری ابن المغلس سقطی قدس سرہ | وفات صبح کے وقت منگل وار ۳ رمضان المبارک ۸۵۳ھ

پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ابو الحسن کفایت تھی۔ جنید اور

سارے بغداد والوں کے پروردگار ہیں۔ بشر حافی اور عارف محاسبی کے ہم عصر تھے۔ معروف کرخی کے مرید تھے اور طبقہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ذاتِ حق کے سوا اس کی نظریں اور کوئی وجود نہیں اور اگر اس مطلب کے حاصل ہونے سے پہلے کوئی اشتہار ہے اس کا کہنا نفس سے ہے اور نفس کے ساتھ ہے اس لیے کہ اس وقت میں وہ خود اپنی نظر سے مرتفع نہیں ہوا۔

لے یعنی زیادہ سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اور ایک جو ہو سکتا ہے اور جتنا وہ پہچانا جاسکتا ہے اور معلوم ہو سکتا ہے اس کو وہی آدمی پہچان سکتا ہے جو اس کے غیر سے خالی ہو چکا ہے نہ وہ جو ایک تو کہتا ہے مگر وہ ہزار چیز سے متعلق ہو، بلکہ وہ اسے واحد کہتا ہو اور اپنے نشان اور یقین

سے بھاگنے والا ہو۔ غرض یہ کہ خدا تعالیٰ کی معرفت جس قدر ممکن ہے وہ صرف اس شخص کو ہی حاصل ہوگی جو اس کے غیر سے خالی ہو

جائے گا اور اس کو حاصل نہ ہوگی جو زبان سے توحید توحید، ایک ایک کہتا ہو، مگر اس کا دل ہزاروں چیزوں سے وابستہ ہو۔ مختصر

یہ کہ توحید سے معرفتِ حق حاصل نہ ہوگی، بلکہ معرفت حاصل ہوگی توحیدِ حالی سے اور وہ دل کا غیر حق سبحانہ سے خالی

ہونا ہے۔

ثانیہ کے اکثر لوگ ان سے اپنی نسبت درست کرتے ہیں۔

جنیدؒ کہتے ہیں، میں نے سہریؒ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی بزرگ نہیں دیکھا۔ ۷۰ سال ان پر گزرے۔ اس عرصہ میں کسی نے انہیں لیٹے ہوئے یا سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ اس بیماری میں جس میں انہیں موت آئی۔ حضرت جنیدؒ نے یہ بھی فرمایا، ایک دفعہ میں حضرت سہریؒ کے گھر آیا تو میں نے سہریؒ کو اس حال میں پایا کہ وہ خود اپنے گھر میں جھارو دیکر بیٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔

لَا فِي النَّهَارِ وَكَافِي اللَّيْلِ فَرَحٌ

فَلَا أَبَاتِ أَطَالَ اللَّيْلَ أَمْ قَصُرَا

”نہ مجھے دن میں فراغت و خوشی ہے نہ رات میں، پس جب یہ حال ہے تو نہیں پرواہ کرتا رات کی بڑی ہو یا وہ چھوٹی ہو۔ یعنی رونے دھونے سے اور آہ و زاری کرنے سے نہ مجھے دن میں فراغت ہے نہ رات میں، پھر میرے لیے برابر ہے کہ رات بڑی ہو یا چھوٹی۔“

حضرت سہریؒ جب آخری وقت میں تھے تو جنیدؒ سے فرمایا، ”إِنَّكَ مِنْ صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ وَلَا تَقْطَعُ عَنْ اللَّهِ بِصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ۔“ (ترجمہ: جہاں تک ممکن ہو اپنے کو بُروں کی صحبت سے بچانا اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ سے بے تعلق نہ رہنا۔ یعنی نیک بندوں کی صحبت اتنی چاہیے جو مشغولِ حق میں مان نہ ہو۔)

حضرت سہریؒ نے فرمایا، ”معرفة مُرغ کی طرح اُپر سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور جب کسی ولی کو دیکھتی ہے کہ اس میں شرم و حیا موجود ہے وہ اس میں اُتر آتی ہے اور اس کو اپنا نشیمن بنا لیتی ہے۔“

حضرت سہریؒ نے فرمایا، ”بِدَايَةِ الْمَعْرِفَةِ تَجَرِيدُ النَّفْسِ لِلتَّغَرُّدِ لِلْحَقِّ۔“ معرفت کی ابتدا حق تعالیٰ کے واسطے تنہا اور خالص ہو جانے کی خاطر نفس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور فرمایا، ”مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔“ جو آدمی ظاہراً اپنا وہ حال بناتا ہے جو اس کے باطن میں نہیں ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔

لے معرفت حاصل ہونے کی ابتداء اس سے ہوتی ہے کہ یہ شخص شور و عمل اور ظاہری تعلقات و رابطہ سے باہر آجاوے، تاکہ وہ باطنی موانعات اور روٹوں سے فارغ ہو کر اندرونی طور پر حق تعالیٰ کے واسطے خالص اور اکیلا ہو جاوے۔

منہ یعنی جو شخص لوگوں کے سامنے اس وصف کے ساتھ اپنی آرائش و بناوٹ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر (باقی اگلے صفحہ پر)

حیاتِ مونیہ

حضرت سرمیٰ نے فرمایا، جب میں طرطوس میں بیمار ہوا تو دوستوں اور ملنے والوں کی جماعت میری عیادت کے لیے آئی۔ وہ لوگ میرے پاس اتنی دیر بیٹھے کہ میں ان سے اکتا جاتا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے دعا کی استدعا کرتے، میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا: **اللَّهُمَّ عَلِمْنَا كَيْفَ نَعُوذُ الْمَرَضَى**۔ ”الہی ہمیں سکھا دے کہ بیماروں کی عیادت کس طرح کریں۔ یعنی الہی ہمیں بتا دے کہ بیماروں کو کیسے پوچھیں۔“

حضرت جنید فرماتے ہیں، میں ایک دن سرمیٰ کے پاس آیا، مجھے ایک کام کے لیے فرمایا، میں اس کو جلدی جلدی کر کے حاضر خدمت ہوا تو ایک کاغذ کا پڑزہ مجھے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں نے ایک حدی خواں یعنی اونٹ ہنکالنے والے سے جنگل میں سنا وہ کہہ رہا تھا

”أَبْكَيْتَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا يُبْكِيْنِي
أَبْكَيْتَ حِذَا مَرَأَاتُ تُفَارِقِيْنِي
وَتَقْطَعُ حَبْلِي وَتَهْجُرِيْنِي“

میں رو رہا ہوں، تجھے خبر ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس اندیشہ سے رو رہا ہوں کہ تو مجھے چھوڑ دے گی اور تو میرا بیان محبت قطع کر دے گی اور مجھے وصال سے محروم کر کے ہجر کی مصیبت میں مبتلا کر دے گی۔

۳۳۔ حضرت علی بن عبد الحمید الغضائری رحمہ اللہ | متقدمین مشائخ سے ہیں۔ ان کے حالات عجیب اعمال بلند اور قابلِ قدر تھے۔ مشائخ ان کو ابدالوں میں شمار کرتے

تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرمیٰ کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، ”اللَّهُمَّ مَنْ تَشْفَعَنِي عَنْكَ فَاشْفِهْ بِكَ عَنِّي“ (اے اللہ! جو مجھے تیرے سے ہٹا کر اپنے میں مشغول کرے تو اس کو مجھ سے ہٹا کر اپنے میں مشغول کر دے)۔ ان کی دعا کی برکت سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے چالیس حج حطب یعنی شام کے علقہ سے (بقیمہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) غایت سے گرجانا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ناس آتش کرتا ہے اس صفت کے ساتھ جو اس میں نہیں ہے۔ وہ ہرگز اس صفت کو نہ پاسکے گا۔

۱۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب مرعین کو پوچھنے کے لیے آؤ تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب تم مرعین کو پوچھنے کے لیے جاؤ تو اونٹنی کے دو درہ دوہنے کے بقدر اس کے پاس بیٹھو۔

۲۔ یہ نظم تین مصرعوں والی ہے۔ عربوں کے کلام میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ مصرعہ ہنزلہ بیت اور پورے شعر کے متوا ہے۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ خدایا جو مجھے تجھ سے ہٹا کر اپنے میں لگا لے۔ اس کو اپنے میں مشغول فرما تاکہ وہ تیری مشغولی میں نہ رہے اور میرے پاس آئے۔

پیدل چل کر نصیب فرماتے۔

۳۴۔ حضرت ابو جعفر سماک قدس تعالیٰ سفر | حضرت سری کے مشائخ سے ہیں۔ یہ مخلوق سے دور رہ کر ہمہ

اوقات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جنیدؒ کہتے ہیں میں

نے سریؒ سے سنا، فرمایا، ایک دن ابو جعفر سماکؒ اچانک میرے پاس تشریف لائے۔ دیکھا کہ میرے پاس ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو جعفر کھڑے رہے بیٹھے نہیں۔ پھر مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، ”یا سیدی

صِرْتُ مُنَاحَ الْبَطَالِیْنِ“ اے سریؒ تو بے فائدہ باتیں کرنے والوں اور یہودہ کام کرنے والوں کا پڑاؤ بن گیا۔ یہ کہا اور اسی وقت واپس چلے گئے یعنی شیخ نے میرے گرد اس جماعت کے جمع ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔

۳۵۔ حضرت احمد بن خضرویہ بلخی قدس تعالیٰ سفر | وفات ۲۲۰ھ۔ قبر شریف بلخ میں ہے۔ کینت ابو حامد

ہے۔ پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں اور مشائخ خراسان کے

بزرگوں میں سے ہیں۔ الترابِ بخشی اور حاتمِ اصم کے ساتھ صحبت اختیار کی تھی۔ حضرت ابراہیم ادہم کو دیکھا تھا۔

حضرت احمد فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم ادہم نے فرمایا، اَلتَّوْبَةُ رَحَى الرَّجُوعِ اِلٰی اللّٰهِ بِصَفَاءِ اِسْتِیْسِرٍ“ (ترجمہ: توبہ جنابِ حق سبحانہ کی طرف لوٹ جانا ہے صاف اور خالص دل کے ساتھ)

حضرت احمدؒ بایزید اور ابو حفص صدادیہ بزرگوں میں سے تھے۔ جب یہ حج کے لیے گئے تو سفر حج کے دوران نیشاپور میں ابو حفص کی اور بسطام میں بایزید کی زیارت کی۔

ابو حفصؒ سے لوگوں نے پوچھا، اس گروہ میں آپ نے سب سے زیادہ بزرگی والا کس کو دیکھا؟ فرمایا، ”ہمت اور صدقِ احوال میں احمد بن خضرویہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں دیکھا“ ایک آدمی نے احمد بن خضرویہ سے وصیت کرنے کو کہا، فرمایا، اَمِیْتُ نَفْسَیْ حَتّٰی تُغِیْیَہَا۔ ”اپنے نفس کو مار تاکہ تو اسے زندہ کر دے“ اور فرمایا، راستہ کھلا ہے حق روشن ہے۔ بلائے والے نے سادیا ہے۔ اس کے بعد شیخؒ کا ہونا یعنی بھٹکتے پھرنا یا سوچ بچار میں رہنا محض اندھے ہونے کی وجہ سے ہے۔

لے توبہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب کی طرف صاف اور خالص دل سے لوٹ جانے کو کہتے ہیں کہ اس رجوع میں ماسوا رضاحق کے دوسری اور کوئی نعرہ نہ ہو۔ نہ یعنی ترکِ خواہشات کر کے نفس کو مار لے تاکہ ابدی زندگی کے ساتھ تو اسے زندہ بنا لے۔ اسے جو راستہ حق سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے وہ روشن ہے اور حق باطل سے ممتاز اور واضح ہے اور جناب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائے والے مجنن صادقِ نمید سدا چھی طرح سنا چکے ہیں۔ پس ان سب کے ہونے کے باوجود بھٹکار ہنا دل کے اندھے پن اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

۳۶۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی قدس سرہ فرمود: **اللہ وجہہ** | وفات ۵۵ھ۔ ابو زکریا کنیت و اغنیۃ نقب

ہے۔ یوسف بن الحسین الرازی نے کہا، میں

علماء اور حکماء شائع کی زیارت کے لیے ایک سو بیس شہروں میں گیا۔ میں نے یحییٰ بن معاذ سے زیادہ بات پر قدرت رکھنے والا کسی شخص کو نہ پایا۔ یعنی اپنی بات سمجھانے کا میں نے یحییٰ بن معاذ میں جو سلیقہ دیکھا دوسرے کسی بزرگ میں نہ دیکھا۔ حضرت یحییٰ کا قول ہے: **انکسار العاصین احب الی من صلوۃ المطیعین**۔ ”گناہ کرنے والوں کی انکساری اور نیاز مندی مجھے زیادہ پسند ہے طاعت کرنے والوں کی بے نیازی سے۔“ یعنی گناہ کار جو شکستہ دل اور نیاز مند ہو وہ بہتر ہے اس اطاعت کرنے والے سے جو نیاز مند ہو۔ اہل معصیت کا احساس کمتری بہتر ہے اہل طاعت کے احساس برتری سے۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ”ایک وقت ہوتا ہے جبکہ وہ آدمی کو طاعت میں ڈال دیتا ہے یعنی نیکیوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ پھر خود اس سے نکال دیتا ہے یعنی غرور میں ڈال دیتا ہے اور وہ شخص اپنے کو اچھا جاننے لگتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسے کسی شغل میں ڈال دیتا ہے یا گناہ میں اور پھر اس کو یہاں سے اچھا بنا کر باہر نکال دیتا ہے۔ یعنی اس غفلت میں اس کو وہ اپنے میں مشغول کر دیتا ہے اور اپنے دیدار اور اپنے مشاہدہ کی راہ اس پر رکھ دیتا ہے۔ وہ مانک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس کو اس کا حق پہنچتا ہے۔ آدمی کا دونوں حالتوں پر بے خوف ہونا دھوکا دہک رہے۔ کیونکہ تو اس میں اس کے حکم کو نہیں جانتا اور اپنے انجام کو تو نہیں جانتا۔ تبھی چاہیے کہ تودیر نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شکایت کرتا ہے جو اس کی معصیتوں پر دلیر ہو کر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں: **سُیُفِرُنَا**۔ ”عنقریب وہ خود ہمیں بخش دے گا۔“ گناہوں میں بدترین گناہ وہ گناہ ہے جس کو حقیر یعنی ہلکا سمجھتا ہو۔ اس کے حقیر ہونے کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کر وہ گناہ کس کے پاس جائے گا۔ لوگوں نے حضرت یحییٰ معاذ سے کہا، ”کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں رہی۔“ یہ سن کر فرمایا، تم کہو کہ ان پر پہنچ گئے ہو۔ لیکن وہ دوزخ میں پہنچے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ نے فرمایا ہے۔ **صِدْقُ الْمَعْبَةِ الْعَمَلُ**۔

یعنی اپنی ذلت کو مدح نہ کرنا اور حق سبحانہ کی عزت کا تصور کرنا اور اس پر غور کرنا کہ حق تعالیٰ شانہ کو گناہ کا کتنا خیال ہے اور گناہوں سے بچتے رہنے ان کے یہاں کس قدر اہتمام ہے کہ اول نبیاء کوں سے بچنے کی تعلیم دی اور پھر ان میں ان سے بچنے کی لوگوں کو تبلیغ کرنے، مگر دیا اور اس جہت سے ماموریت کو بھی حقیر نہ چاہیے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے احکام میں ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

بَطَاعَةُ الْمَحْبُوبِ۔ ”سچی محبت کی علامت محبوب کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی طاعت میں جان کھپا دینا ہے“ یعنی محبوب کے ہر حکم کو بے چون و چرا بجالانا اور اس کو اپنا اہم ترین معمول بنالینا ہے۔ عشق کی علامت ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا، زاہد دنیا کے غریب ہیں اور عارف آخرت کے غریب ہیں اور فرمایا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دوست بنایا اور ان کے دل کو اپنے سے وابستہ کر لیا، یعنی اس کو اپنے میں لگا لیا۔ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے دل کو اپنے میں لگا کر گہر دوست بنالیتا ہے۔ اور فرمایا، جس نے دوست کے سوا دوست سے کچھ اور دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا۔ اور فرمایا، اہل معرفت زمین میں وحشُ اللہ یعنی اللہ کے وحشی ہیں۔ وہ آدمیوں سے اُنسیت ”محبت“ نہیں رکھتے۔ بلکہ وحشی جانوروں کی طرح اُن سے دُور بھاگتے ہیں، یعنی اہل معرفت مخلوق سے اُنسیت نہیں رکھتے بلکہ خالق سے مانوس ہوتے ہیں۔“ اور فرمایا، ”محبت کی حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ نیکی اور احسان سے بڑھے اور نہ ستم اور زیادتی سے گھٹے۔“

اہل تاریخ نے کہا ہے کہ حضرت یحییٰ معاذ بلخ کے شہر میں گئے اور مدت تک وہیں رہے۔ بلخ سے نیشاپور واپس آ گئے اور اسی شہر میں ۲۵۸ھ میں انتقال فرما گئے۔

۳۷۔ حضرت خلیف بن علیؓ شہر | بصرہ کے رہنے والے اور یحییٰؓ معاذ کی صحبت رکھنے والے بزرگ تھے۔

حضرت خلف نے فرمایا، ایک وقت میں حضرت یحییٰ کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک آدمی کو وجہ آگیا۔ دوسرے نے شیخ یحییٰ سے پوچھا، "اُسے کیا ہو گیا؟" فرمایا، "اس نے اللہ کی بات سنی تو اس کے دل پر وحدانیت کا راز منکشف ہو گیا اور اس کی 'صفت بشری' یعنی انسانی صفت محو ہو گئی۔ جس سے اس کے حواس جاتے رہے۔"

۳۸۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ | وفات ۲۹۱ھ۔ پہلے طبقہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ طیفور بن

تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو یزید احمد خضرویہ، ابو حفص اور یحییٰ معاذ کے ہم زمانہ تھے۔ انہوں نے شقیق بلخیؒ

عہ جس نے دوست سے دوست کے غیر کو دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا اِنَّمَا ذِیْ مَوَدَّةٍ مَّا لَوْی اَدْمٰی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ نہ یہ جی اس کا دین غیر سے ٹوٹ گیا اور جُدا ہو گیا۔ سب سے بظاہر قومس کے ایک بڑے شہ کا نام ہے۔ یہ نیشاپور اور دامغان کے درمیان واقع ہے۔ دامغان یہاں سے دو منزل ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مشہور ہے۔ میں غیر بن مقرر کے ہاتھ پر رہے اور قومس فتح ہوا۔ ہے یعنی زاہد لوگ عذاب، ڈر اور ثواب کی اُمید کی بنا پر دُنیا سے دُور ہیں اور اسکے تارک میں اور عارفِ آخرت کے غریب

یہ یعنی آخرت کے ثواب سے دُور ہیں، کیونکہ ان کی نظر حق سبحانہ و تعالیٰ پر ہے نہ عذاب کے خوف پر نہ ثواب کی اُمید پر۔ اس لیے کہ جس نے دوست سے دوست کے علاوہ کچھ دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا۔ حکم اِنَّمَا لِلرِّجَالِ شِرَاءُ الْحَيَاتِ یعنی آدمی کو وہی کچھ ملے گا جسکی امنیّت کی۔

کو دیکھا تھا۔ حضرت بایزیدؒ کے شیخ کر دی تھے۔ ابویزیدؒ کے دل میں اپنے شیخ کا اتنا ادب تھا کہ مرنے سے پہلے ہونے والی وصیت کی کہ میری قبر شیخ کی قبر سے نیچی رکھنا۔ ابویزیدؒ شریعت میں کسی امام کے مقلد نہیں تھے بلکہ صاحبِ قیاس و اجتہاد تھے، لیکن ان کے لیے ولایت اس طرح کشادہ ہو گئی کہ اس میں مذہب ظاہر نہیں ہوا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”لوگوں نے بایزیدؒ پر بڑے طوفان باندھے اور ان کے متعلق جھوٹے الزام بہت رکھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بایزیدؒ نے کہا، ”شدم وخیمہ زدم برابر عرش“ میں گیا اور عرش کے برابر ڈیرہ لگا لیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شریعت میں یہ بات کفر ہے اور حقیقت میں حقیقت آجانے کے بعد، اپنے کو نظر میں لانے سے قبل جو عمل اور جو کام تو کرے گا درست کرے گا۔“

حقیقت کیا ہے؟ اپنے سے چھوٹ کر علیحدہ ہو جانا۔ یعنی نفسانیت کی پٹریوں سے آزاد ہو جانا ہے۔ حقیقت اپنے بالود ہونے (فنا) کو درست کرنا ہے۔ اپنے کو برابر کنا گھناؤنی بات ہے۔ اس حال میں تو توحید کو دو کے ساتھ درست کرے گا۔ جدا ہونا یعنی بشری صفات سے نکلنا چاہیے نہ کہ پہنچنا۔

حصریؒ نے کہا، اگر عرش کو دیکھوں تو کافر ہو جاؤں۔ ”جنید متکلم“ نے بھی یہی کہی۔ یعنی ان کے کلام میں لوح و شیطانیہ تھے جنہوں نے امر و نہی کو بڑا جانا، امر و نہی کی قدر کی۔ ان کے کام نے اصل پکڑی اور سب فرقوں نے انہیں قبول کیا۔
لوگوں نے جنیدؒ سے کہا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ ”فرمایا، عرش کے نیچے۔“ یعنی کہ میرا غنا ہے مقصود اور میری نظر کی منشا میری روح کی آرام گاہ اور میرے کام کا سرانجام آخر وہ ہے۔

”متکلم“ یعنی جنیدؒ کے لیے لوح و شیطانیہ تھے شیخ الاسلامؒ کا اس سے مطلب یہ ہے۔ ایسی باتیں جن میں رعونت یعنی غرور، گھٹنہ دہو ہو۔ ان میں نادانی ہو۔ لوگوں نے جنیدؒ کی طرف غسوب نہیں کیا کیونکہ وہ متکلم تھے اور ان کے حالات متغیر نہیں ہوتے تھے۔ مگر ابویزیدؒ کہ ان میں حال متصرف ہوتا تھا اور اس وقت ان سے شیطانات صادر ہوتی تھیں۔ پس ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کہنے کا لوگوں کو موقع مل گیا۔ وزن باتوں کو ان کی طرف غسوب کر دیا۔ ”لوح“ : اسرار موز اور مخفی باتیں۔ ”شیطانیہ“ : ش کا زبر ج کا زیر اور ی مشدد ہے۔ شیطانات، صوفیہ کی اصطلاح میں ظاہر شرع کے مخالف باتوں اور خلاف شرع کلمات زبان پر لانے کو کہتے ہیں۔ ایسی ہی جو باتیں مستی و مذوق میں بعض واصلین حق سے نکلتی ہیں مثلاً ان خلاف شرع کلمات کو نہ ذکر کرتے ہیں نہ قبول۔ ”متکلم“ مقصود حضرت جنیدؒ کا مقصد عرش کے نیچے سے یہ ہے کہ میرا وطن وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے لیکن ادب کی رعایت سے اس طرح تعبیر فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا، تو مسافر ہے اور میں تیرا وطن ہوں۔ کہتے ہیں جب ابو یزیدؒ نماز پڑھتے تو ان کے سینہ کی ہڈیوں کی آواز باہر نکلتی تھی جسے لوگ سُنتے تھے اور ابو یزیدؒ کی اپنی آواز اس میں گم ہو جاتی تھی۔ اور یہ حق تعالیٰ کی ہیبت اور شریعت کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے ہوتا تھا۔

حضرت ابو یزیدؒ نے اپنی وفات کے وقت کہا: اَللّٰہِی مَا ذَکَرْتُکَ الْاَعْنَ غَفْلَۃً وَمَا خَدَمْتُکَ الْاَعْنَ فِشْرَۃً (ترجمہ: اَللّٰہِی میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر غفلت و لاپرواہی سے اور تیری عبادت نہیں کی مگر فتور اور خرابی کے ساتھ)۔ یہ کہا اور فوت ہو گئے، یعنی حضرت ابو یزیدؒ کے آخری لفظ جو ان کی زبان سے نکلے یہ تھے۔

ابو یزیدؒ کے مرید ابو موسیٰؒ کہتے ہیں کہ ابو یزیدؒ نے بیان کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے کہا، آپ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، ”از خود گزشتی رسیدی“ تو اپنے سے نکل گیا پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات اور چن چیزوں کا وہ خوگر اور عادی ہو ان سے جب نکل گیا اور اپنی ذات کی سوچ سے آزاد ہو گیا۔ اس نے خدا کو پایا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شناخت کی راہ آسان ہے مگر اس کی یافت (پالینے) کی راہ دشوار اور نایاب ہے۔ حضرت بایزیدؒ قدس سرہ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ بایزیدؒ نے کہا، انہوں نے کہا، اسے پیر چہ آوردی؟ اسے بڑھے تو کیا لایا؟ میں نے کہا فقیر جب بادشاہ کے دربار پر آجائے تو اسے یہ نہیں کہا کرتے کہ تو کیا لایا، بلکہ اسے کہتے ہیں تو کیا مانگتا ہے۔

کہتے ہیں نیشاپور میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام عراقیہ تھا۔ وہ گھروں میں جا کر بھیک مانگتی تھی۔ جب دنیا سے زحمت ہو گئی۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھے انہوں نے کہا، کیا لائی؟ میں نے کہا، ”آہ“ ساری عمر مجھے اس میں رکھا کہ خدا تعالیٰ دیگا اور اب کہتے ہو کیا لائی؟ فرمایا پوچھتی ہے۔ فرشتوں کے پاس سے چلے جاؤ۔

۳۹۔ حضرت ابو علی سندھیؒ قدس سرہ | شرح شطیحات میں شیخ روز بھان بقلی نے بیان کیا کہ یہ ابو یزیدؒ کے مشائخ میں سے ہیں۔ بایزیدؒ کہتے ہیں میں نے توحید میں علم فنا ابو علیؒ سے

سیکھا اور ابو علیؒ نے مجھ سے الحمد اور قلّٰ ہوا اللہ سیکھی۔

لے تو مسافر ہے اور میں تیرا وطن۔ مسافر اس لیے سلسلہ تربیت کے واسطے سے اس قُرب سے دُور پڑ گیا ہے جو ازلہ ذات کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔

۴۰۔ حضرت ابو حفص خدّاق قدس سرہ | وفات ۲۶۴ھ صوفیاء کے پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ عمرو بن سلمہ نام ہے۔ نیشاپور کے ایک گاؤں کے باشندہ تھے۔ اپنے زمانہ میں یگانہ

جہان اور ملامتیہ کے شیخ تھے۔ ابو عثمان حیري کے پیروکار اور شاہ شجاع کرمانی نے ان سے اپنے سلسلہ کی نسبت درست کی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ اپنے وقت میں جہان کے لیے نمونہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا اور دکھلایا کہ مجھے ایسا چاہیے یعنی جو کوئی میرا بندہ بنے گا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ ابو حفص جیسا بنے۔

الموتل الحصاص، شیرازی فرماتے ہیں۔ جنید کو اس نے حکمت دی، شاہ کرمانی کو وجود، ابو حفص کو اخلاق اور ابو زید بسطامی کو حیرانی۔ ابو حفص احمد حضرویہ اور بایزید کے رفیق رہے۔ عبداللہ مہدی کے مرید اور ان کی صحبت میں تربیت حاصل کی۔ ابو حفص نے فرمایا، کسی شخص کے ظاہر میں جس قدر حسنِ ادب ہوگا اتنا ہی اس کے باطن میں حسنِ ادب ہوگا ظاہر کا حسنِ ادب باطن کے حسنِ ادب کا عنوان ہے یعنی ظاہر کے حسنِ ادب سے باطن کے حسنِ ادب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر دل میں ادب ہوگا تو اس کا اثر ظاہر پر آوے گا۔

حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَ جَوَارِحُهُ"۔ اگر اس کا دل عاجز و نیاز مند ہوگا تو اس کے جوارح یعنی ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھ، کان اور دیگر اعضاء میں انقیاد و نیاز اور عاجزی آئے گی، یعنی دل کی عاجزی و انقیاد مستلزم ہے۔ جوارح کے انقیاد و عاجزی اور حق تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہ کرنے کو اس حدیث میں اشارہ ہے ابو حفص کے اس قول کی طرف کہ حسنِ ادب ظاہر حسنِ ادب باطن کا عنوان ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس کے دل میں انقیاد و نیاز مندی یعنی طاعت خداوندی کا جذبہ ہوگا اس کا اثر ظاہری اعضاء پر نیاز مندی اور طاعت خداوندی کی صورت میں ضرور ظاہر ہوگا۔

ابو حفص حج کو جا رہے تھے۔ بغداد میں آئے تو حضرت جنید نے ان کا استقبال کیا۔ چونکہ ابو حفص پر تھے۔ ان کے مریدان کے سامنے با ادب کھڑے تھے جو اچھے آداب اختیار کیے ہوئے تھے۔ جنید نے یہ حال دیکھا تو کہا، تو نے اپنے اصحاب کو بادشاہوں کے آداب سکھا دیئے ہیں۔ ابو حفص نے فرمایا، "آداب ظاہر و دستان حق تعالیٰ را عنوانِ ادب باطن است حق را"۔ ظاہر میں حق تعالیٰ کے دوستوں کا ادب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں حق تعالیٰ شانہ کا ادب موجود ہے اور شیخ الاسلام نے کسی شاعر کا یہ شعر پڑھا:

وَقَدْ مَنُ ضَمِنْتَ شَيْئًا طَعَوِيَّتَهُ اِلَّا وَفِي وَجْهِهِ مِنْ ذَكَرِ عَنَوَاتِ

یہ بات بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہو اور اس کے چہرہ پر اس کا نشان ظاہر نہ ہوتا ہو۔

حیاتِ صوفیہ

ابو حفصؒ نے فرمایا، جو شخص اپنے ہر وقت میں اپنے کام، اپنے اقوال، اپنے حالات کو کتاب و سنت کے ترازو میں نہیں تولتا اور اپنے اندرونی خیالات کو متہم نہیں رکھتا ہم اس کو مردوں میں سے شمار نہیں کرتے اور فرمایا، فتوت (جو انفرادی) یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں انصاف کرے اور دوسروں سے اپنے حقوق وصول کرنے کا خیال ترک کر دے، یعنی جو انفرادی یہ ہے کہ انصاف دے انصاف نہ لے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اپنے حقوق اللہ معاف کر دے۔

۴۱۔ حضرت ابو محمد حداد رحمۃ اللہ علیہ | ابو حفصؒ کے مرید تھے۔ گویا ان سے ابو حفصؒ کے پاس بیٹھا پڑا ہے ابو حفصؒ

نے انہیں ہدایت فرمائی کہ لو ہار کا پیشہ اختیار کر اور اس کی آمدنی درویشوں کو دے۔ خود اس میں سے کچھ نہ کھا۔ اپنے لیے بھیکٹ مانگ اور کھا۔ کچھ دن ایسا کرتے رہے۔ لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے کہ حرص دیکھو۔ اپنا کاروبار کتاب ہے اور پھر بھی مانگتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب ان کی حقیقت کھل گئی تو لوگوں کے دلوں میں ان کو قبول نصیب ہوا۔ ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ ابو حفصؒ قدس سرہ نے ان کو کہا جب تیرا حال اپنی جگہ پر لے آئے تو آئندہ سوال نہ کرنا۔ کیونکہ سوال کرنا تجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ جو کام تو کرتا ہے اس سے خود بھی کھا اور فقرار کو بھی دے۔

کہتے ہیں ابو حفصؒ کے پاس کوئی مرید آتا تو اس سے فرماتے، اگر اس راہ کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے جا کر حجامی سیکھ تاکہ تیرا نام حجام پڑ جائے اور شروع ہی سے لوگ تجھے عارف اور درویش نہ کہنے لگیں اور جب لوگ تجھے حجام کہنے لگیں، تو پھر حجامت کرنا چاہے نہ کرنا۔

۴۲۔ حضرت ظالم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ | اونچے درجہ کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا نام عبد اللہ تھا، مگر خود کو ظالم کہتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے۔ مجھ سے اللہ کی بندگی کا حق ادائیگی ہوتا۔ اس لیے میں ظالم ہوں۔ ابو جعفر حدادؒ کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کا قول ہے جو کوئی چاہے کہ راہ

لے مقصود یہ ہے جو اقوال و افعال دل میں آئیں جب تک عدم مجید و حدیث نبی علیہ السلام کے ترزیوں میں وہ پورا نہ اتریں یعنی ان کے موافق نہ ہوں ان پر عمل کرے۔

نہ ابو حفصؒ نے اپنے مرید ابو محمد حدادؒ سے اس لیے بھیک مانگوئی اور انہیں اس ذلیل کام کی ہدایت فرمائی کہ ان میں عجب معنی خود پسندی کا مرض تھا اور اس عمل سے شیخ نے ان کا علاج کیا۔

اس پر کشادہ ہو جاوے وہ ان تین کاموں کو لازم پکڑے۔ ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چین حاصل کرنا۔ مخلوق سے دُور بھاگنا اور تھوڑا کھانا۔

۲۳۔ حضرت ابو مزاحم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ | وفات ۳۲۵ھ۔ فارس کے مشائخ میں سے ایک بزرگ تھے۔ ابو مزاحم نے جنید اور شبلی سے مناقرہ کیا تھا۔

ابو مزاحم علمِ حدیث میں بڑے باکمال بزرگ تھے۔ جب وہ معرفت کے متعلق باتیں کرتے تو مشائخ ان سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جو ان کی حیرت کا موجب بنے اور وہ اس سے ڈرجائیں۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کتاب اسماء مشائخ فارس میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ابو مزاحم نے ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ ابو مزاحم، ابو حفص کی زیارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ابو حفص اور ان کے اصحاب کو کچھ رقم فتوح نذرانے میں آئی تو ان کے اصحاب نے کہا، اس رقم سے پاخانے (بیت الخلاء) کو صاف کرائیں گے۔ ابو حفص نے جواب دیا یہ ہم کر چکے ہیں اور اب خود کو پاک کرنا چاہیے اور جو کچھ آیا ہے اسے درویشوں کے کام لگا دینا اور ان کی ضروریات پوری کر دینے میں صرف کرنا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ اس گفتگو میں مشغول تھے ایک آدمی آیا۔ اس نے ابو حفص کو کہا۔ غسل کیجئے اور کپڑے بدل لیجئے کہ شیخ ابو مزاحم فارس سے آپکے ہیں۔ فرمایا، اگر یہ وہی ابو مزاحم ہے، جسے میں پہچانتا ہوں تو پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے انہی کپڑوں میں دیکھے۔ اسی حال میں ابو مزاحم بھی آگئے۔ جب انہوں نے ابو حفص کا یہ حال دیکھا تو سلام کیا، ”جامہ ازبیر وں افگند“ اپنے سر کا کپڑا اتارا اور نیچے ڈال دیا اور ابو حفص کے سامنے خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ابو حسین قوثبی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ وَمَنْ عَزَّ فِي نَفْسِهِ أَدَلَّ اللَّهُ فِي مَعِينِهِ عِبَادَهُ (ترجمہ: جو شخص اپنے دل میں خود کو کمتر جانے کا اللہ تعالیٰ اس کی قدر منزلت بڑھائے گا اور جو اپنے دل میں خود کو باعزت اور رتبہ والا جانے کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نظر میں اس کو ذلیل بنادے گا۔) ابوبکر دراق کہتے ہیں۔ یہ کام اس کا ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لیے گندگی کے ڈھیروں کو خوشی کے ساتھ صاف کیا ہو۔

۱۔ مناقرہ۔ یعنی ایک دوسرے پر عیب لگاتے تھے اور یہ اختلافِ مشارب کی وجہ سے تھا۔

۲۔ جو شخص خود کو اپنی نظر میں ذلیل و خوار دیکھے گا۔ حق تعالیٰ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیگا اور جو خود کو عزت اور رتبہ والا جانے کا حق سمجھتا ہوگا۔

۳۔ اسکو اپنے بندوں کی نظر میں ذلیل اور بے حیثیت بنا دیگا۔ مقصد یہ کہ اس طالب میں وہی شخص و شن ہوگا جو خدا تعالیٰ کیلئے کاریگر ہوگا۔

حیاتِ صوفیہ

۴۴۔ حضرت حمدون قصار قدس سرہ | وفات نیشاپور ۱۲۷۱ھ میں ہوئی اور قبر محلہ 'جیرہ' میں ہے۔ طبقہ
اول کے صوفی ہیں۔ ان کی کیفیت الوصال ہے۔ اہل ملامت کے

شیخ و امام تھے۔ نیشاپور کے علاقہ میں طریق ملامت انہوں نے پھیلا یا۔ پہلا مسئلہ جو ان کے اصحاب ان سے عراق
لے گئے اور ان کے حالات بیان کیے۔

سہل تستری اور جنید نے فرمایا، اگر احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کا ہونا جائز ہوتا تو ان میں سے حمدون
قصار قدس سرہ بھی ہوتے۔ حمدون فقیہ اور عالم تھے۔ فقہ میں امام ثوریؒ کے مذہب کے پیروکار تھے اور طریقت میں عبد اللہ
بن منازل کے استاد اور پیڑھیت تھے۔ ان کے مریدوں میں سے کسی نے بھی ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا جیسے ابن منازل
نے اختیار کیا۔

حضرت حمدون نے فرمایا، "میں اپنے نفس کو فرعون کے نفس سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ہاں اپنے دل کو فرعون کے دل
سے اچھا سمجھتا ہوں۔" حضرت حمدون نے فرمایا، جو سلف یعنی پچھلے بزرگوں کی سیرت میں دیکھے گا اسے اپنی کوتاہیاں
اور کمزوریاں نظر آئیں گی اور کامل مردوں کے درجات و مقامات سے اپنے پیچھے رہنے کو پہچانے گا۔ اور فرمایا، جس شخص میں
تو کوئی نیک خصلت اور اخلاق کی خوبی دیکھے اسے ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ تجھے اس کی برکتوں میں سے یقیناً کچھ ملے گا۔
ایک زمانہ میں حمدون کسی جگہ مہمان تھے۔ میزبان باہر گیا ہوا تھا۔ انہیں کاغذ کے پرچہ کی ضرورت ہوئی۔ میزبان
کے گھر والوں نے پرچہ باہر بھینکا۔ حمدون نے اسے واپس کر دیا۔ اور کہا اس کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ گھر والا موجود نہیں
ہے اور مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا اور مال اس کا ہے یا وارث کا؟

شیخ الاسلام نے فرمایا، حمدون کی ساری سیرت اور ان کا سارا عمل اسی طرح کا تھا۔ یعنی ساری زندگی تقویٰ پر مشتمل
تھی۔ اب ایک جماعت شرع میں اباحت یعنی زحمتوں اور آسائیوں پر عمل کرتی ہے اور اس نے شریعت کے تباہوں
دین کو حقیر اور معمولی سمجھنے اور زندہ یعنی قرآن و حدیث کے غلط مطلب نکالنے اور شریعت کے آداب اور اس کے

۱۔ اس حیثیت سے کہ وہ نفس ہے اور متبر بدن ہے۔ فرعون کے نفس پر اس کو فضیلت والا نہیں سمجھتا، یعنی اپنی ذات کو فرعون کی ذات
سے بہتر نہیں جانتا، البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دل فرعون کے دل سے بہتر ہے۔ ۲۔ یعنی جو شخص متقین کی سیرت و کردار اور ان کی
شب روز کی زندگی کا اپنے شب روز کے اعمال سے موازنہ کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ میں مردوں کے درجوں اور مرتبوں سے کتنا پیچھے ہوں۔
۳۔ جس شخص میں کوئی خیر اور خوبی دیکھے اس سے دُور نہ ہونا کیونکہ اس کی برکت سے تجھے بھی نیک ہی ہوئے گی۔

اقدار کی حفاظت و پابندی نہ کرنے کو اپنی طریقت بنالی ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ طریقہ ملامت ہے۔ ملامت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی شخص شریعت کی بے حرمتی کے ساتھ کام کرے اور دین کی پابندیوں سے آزادی کو اپنا شیوہ بنائے۔ تاکہ لوگ اس کو ملامت کریں۔ ملامت تو یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کام میں مخلوق کی ملامت کا خوف نہ رکھے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے احکام بجالانے اور دین کے کام کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے۔

۴۵۔ حضرت ابوالحسین بڑوسی قدس سرہ

ان کا نام اسلم بن الحسین الباروسی تھا۔ ان کی کنیت ابو عمران ہے۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی نے تاریخ صوفیہ میں ان کا ذکر کیا اور

لکھا ہے۔ ابوالحسین نیشاپور کے قدیم مشائخ و صوفیہ میں سے تھے۔ حمدون قصار کے پیروم شد تھے اور متحاب الدعوات تھے۔ ان کا قول ہے

لَا يَظْهَرُ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ مِّنْ نُورِ الْإِيمَانِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَمُجَانَبَةِ الْبِدْعَةِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ تَرَى فِيهِ اجْتِهَادًا ظَاهِرًا بِلَا نُورٍ فَاعْلَمُوا أَنَّ ثَمَّ بِدْعَةً خَفِيَّةً (ترجمہ: جس کسی پر بھی نور ایمان سے کچھ ظاہر ہوا وہ محض سنت کی اتباع اور بدعت کی مخالفت و اجتناب سے ہوا۔ اور جس جگہ تم ظاہری مجاہد محنت اور کوشش زیادہ دیکھو، مگر اس میں نورانیت ظاہر نہ ہو تو سمجھو کہ یہاں کوئی چھپی ہوئی بدعت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آدمی نورانیت سے محروم ہے۔)

ابو عبد اللہ کرام نے شیخ ابوالحسین سے کہا، میرے اصحاب کے بارہ میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا: اگر رغبت در باطن ایشان ست در ظاہر ایشان بودے، و نہ کہ ہر ظاہر ایشان ست در باطن ایشان بودے، مردان بودندے، نماز بسیار می نمودند و روزہ فراوان امانور ایمان ہیچ چیز نیست در ایشان۔ و گفت از تائیدی باطن ست تاریکی ظاہر۔

جو رغبت ان کے باطن میں ہے اگر ان کے ظاہر میں ہوتی اور جو رغبت یعنی دنیا سے بے رغبتی ان کے ظاہر پر نظر آتی ہے اگر ان کے باطن میں ہوتی تو یہ لوگ مرد ہوتے۔ میں نماز اور روزہ بہت دیکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے اندر نور ایمان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا، باطن کی تاریکی کے سبب سے ظاہر کا تاریک ہونا۔ یعنی یہ

لے باروسی، باروس نیشاپور کے دیہات میں سے ایک گاؤں کا نام ہے جو اس کے قریب دروازہ پرواقع ہے۔ شیخ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ لے یعنی صفار قلب و انشراح صدر جب وجود میں آئے گا جب کہ مومن سنت کی پیروی کرے گا اور بدعت سے اجتناب اور پرہیز کرے گا اور جو شخص ظاہری کوشش کے باوجود صفار قلب سے عاری ہو۔ یقین جانو کہ اس میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ بدعت ہے۔ جس کی ظلمت کی وجہ سے اس کا دل روشن نہیں ہو رہا۔

حیاتِ صوفیہ

لوگ اگر رغبت کا اظہار کرتے اور زہد کا ابطان "مرد ہوتے" مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی اوپر کی بجائے اندر ہوتی اور اندر کی رغبت باہر ہوتی یا باہر والی چیز اندر ہوتی اور اندر والی چیز باہر۔ تو مرد ہوتے۔

۴۶۔ حضرت منصور بن عمار قدس سرہ | پہلے طبقہ سے ہیں۔ ان کی کنیت ابو السری ہے۔ مرو کے باشندہ۔ بعض کہتے ہیں 'باورد' کے رہنے والے یا 'بصرہ' کے باشندہ تھے۔

حکماءِ مشائخ سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ معاملات میں بڑی خوبی سے کار آمد باتیں کہی ہیں۔ مرنے کے بعد کئی لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا۔ انہوں نے مجھ پر بڑی نوازش فرمائی۔ ساتویں آسمان پر انہوں نے ممبر رکھایا اور مجھے کہا، اس پر جا، جو باتیں دنیا میں لوگوں سے تو میرے متعلق کہا کرتا تھا اینجا با من می گوئی و بادوستان من و فرشتگان من میگوئی۔ یہاں میرے سامنے کہ، میرے فرشتوں میرے دوستوں کے سامنے کہ۔ ایک ظریف و خوشخو جہان نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ وہ جوان توبہ توڑ کر راستہ سے برگشتہ ہو گیا، تو فرمایا، میں اس توبہ کے توڑنے کا کوئی اور سبب نہیں دیکھتا۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو حقیر و کمر و مکتھا، کڑھتا و رنجیدہ ہوتا، وحشت کرتا اور برگشتہ ہوتا تھا۔

۴۷۔ حضرت احمد بن عاصم الانطاکی قدس سرہ | پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ کنیت ابو علی یا ابو عبد اللہ ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ بشر حافی، سری سقطی اور حارث محاسبی کے

ہم زمانہ تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے فضیل بن عیاضؒ کو دیکھا تھا۔ احمد بن الحواری کے استادوں میں سے ہیں۔ ان کا قول ہے؛ "امام ہر عمل علم است" ہر عمل کا امام علم ہے اور ہر علم کا امام عنایت خداوندی ہے۔ فرمایا، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد و فتنہ (بلا) و امتحان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فتنہ اور زیادہ ہو، اور فرمایا، اعضا ظاہری کے اعتبار سے ہم صالحین کے اعمال کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، مگر عالی ہمتی اور بلند مقصد میں ان کی لغت

لے حکماءِ مشائخ سے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کی حکمتیں کثرت سے بیان کرتے تھے۔

سے ساتھیوں سے مراد پر بھائی ہیں جو اس کی نظر میں بے حیثیت اور معمولی معلوم ہوتے تھے۔

مہین حقیر گدایان عشق را کیں قوم شہان بے کمر و خسروان بے کلاہ اند

عشق کے انفراد کو حقیر و کمید کہیے لوگ بے پٹی کے بادشاہ اور بے تاج کے خسرو ہیں۔

منہ یعنی عمل سے پہلے علم ضروری ہے اور علم سے پہلے عنایت حق ضروری ہے اور جیسے علم پر عنایت کا سابق ہوا ضروری ہے اسی طرح عمل پر بھی عنایت

کا سابق ہوا ضروری ہے۔ عمل علم کی عنایت پر موقوف ہوا۔ پس علم محض عنایت کے ساتھ ہونا ہے بخلاف عمل کے۔

حیاتِ صوفیہ

کرتے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ فرمایا، ”صبر اور برداشت کرنا تقدیر پر راضی ہونے کی ابتداء ہے۔“ لوگوں نے ان سے کہا، ”اخلاص کے کتے ہیں؟“ جواب میں فرمایا، ”جس وقت تو عملِ صالح نیک کام کرے تو تیرے دل میں اس کی خواہش نہ ہو کہ لوگ تجھے اس عمل کے ساتھ یاد رکھیں۔ اور اس عمل کی وجہ سے وہ تیری عزت کریں اور تجھے بزرگ سمجھیں اور تو اس کے ثواب یعنی بدلہ کو غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے طلب نہ کرے، یہ اخلاص ہے۔“

اور فرمایا، ”اعْمَلْ عَلَىٰ أَنْ تَلْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَحَدٌ غَيْرُكَ“

(ترجمہ: تو اس تصور سے نیک کر کہ زمین میں تیرے سوا دوسرا کوئی نہیں اور آسمان میں اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔)

۴۸۔ حضرت محمد بن منصور الطوسی قدس سرہ | بغداد میں قیام رکھتے تھے۔ پایہ کے محدث و صوفی تھے۔ عثمان بن سعید الدارمی، ابوالعباس مسروق، ابوجعفر حداد

مہین (کلاں) کے شیخ تھے۔

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں، جب میں نے اس راہ میں قدم رکھا تو ابتداء میں سیاحت اور سیر و سفر سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ایک دن محمد بن منصور نے فرمایا، ”بیٹے اپنے مقامِ ارادت کو لازم کیڑتا آگے اس جگہ کے اندر تجھ پر ہر خیر و لہ اغمال ظاہری میں ہم نے صالحین کے ساتھ موافقت کر لی، لیکن ان کی ہمت اور توجہ میں ہم نے ان کی مخالفت کی اس واسطے کہ ان کی ہمت کا مرکز حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور ہماری ہمت کا غیر حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا یعنی مکارہ اور تکلیف دینے والی چیزوں پر نفس کو ثابت قدم رکھنا مقدماتِ رضا سے ہے۔ مقامِ رضا کے حاصل کرنے میں اول صبر چاہیے۔ لہٰذا ان سے اخلاص کو پوچھا، شیخ نے جو جواب دیا یہ اخلاص کا ادنیٰ مرتبہ ہے اور کمالِ اخلاص یہ ہے کہ بندگی پر آمادہ کرنے والی صرف اس کی فرمانبرداری و طاعت ہو نہ کہ ثواب کا پانا۔ اور عذاب سے ڈنا۔ لہٰذا یعنی عمل کر اور یہ گمان کر کہ زمین میں تیرے سوا کوئی اور موجود نہیں اور آسمان میں جو قبلہ گاہِ حاجات ہے حق تعالیٰ کے سوا دوسرا کوئی موجود نہیں۔ بعض مشائخ ترکستان نے کہا ہے کہ اس خاص طریقہ پر اشتغال کے وقت میں عالم یعنی سارے جہان کو سبز گنبد خیال کر اور پھر یہ تصور کر کہ اس گنبد میں تیرے اور حق تعالیٰ کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس تصور کے ساتھ ذکر کرنے سے جمیعت حاصل ہو گی اور خیالات میں کھوئی پیدا ہو گی۔ لہٰذا یعنی ایک جگہ بیٹھ کر اپنی باطنی قوت کو ترقی دے تا آنکہ تجھ پر کثرت کی حاصل ہو اور تیرا باطن قوی ہو جاوے۔“

میکہ بر دیوار کن تنہا نشین از وجود خویش ہم خلوت گیرین

دیوار پر ٹیک لگا کر ایسا اکیلا بیٹھ کر تیرے ساتھ تیرا وجود بھی نہ ہو۔

برکت کا دروازہ کٹا وہ ہو جاوے؟ اور فرمایا، محمد بن منصور الطوسی نے کہا، میں طواف کر رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک آدمی طواف کرتا تھا۔ زار و قطار روتا تھا اور کہتا تھا، خداؤ! میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس دے۔ میں نے کہا، تیری کھوئی ہوئی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارتا تھا، ایک دن جنگل میں تھا، میں نے اپنے دل میں خیال کیا، گرمی ہے اور جنگل میں ہوں، اب پانی کہاں سے لاؤں گا؟ آخر مر جاؤں گا۔ اسی وقت بادل آیا، موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین پر اتنا پانی کھڑا ہو گیا کہ میں سوچنے لگا کہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی اور مجھے سکون ہوا۔ میری پہلی زندگی کمٹر ہو گئی اور زندگی کے وہ اوقات جو حق تعالیٰ کے قرب و محبت میں گزرتے تھے، ضائع ہو گئے۔

حضرت شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ مجھے کیوں نہ پہچانا کہ میری قدرت میں گرمی اور سردی ایک ہیں ابو سعید خدریؓ نے کہا، محمد بن منصورؒ سے لوگوں نے دریافت کیا، فقر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، یہ ہے کہ کچھ رکھتے ہوئے بھی دل کو قرار و سکون رہے۔ اس میں اضطراب، پریشانیاں اور فکرات نہ ہوں اور جو کچھ پاس ہو اسے خرچ کر دے۔ یعنی اپنے پاس کچھ نہ رکھے۔ محمد بن منصورؒ کے الفاظ یہ ہیں۔ "السُّكُونُ عِنْدَ كُلِّ عَدِيمٍ وَلِبَذَلٍ عِنْدَ كُلِّ وَجُودٍ" اور فرمایا، مسافر اپنے سفر میں چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ علم جو ہر چیز سے اس کی حفاظت کرے۔ ذکر، جس سے تنہائی میں مانوس رہے۔ پرہیزگاری جو اس کو خلافِ شرع سے روکے رکھے، یقین جو اس کو متحرک رکھے۔ یعنی اس کا یقین ہو کہ سارے کام ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و دستگیری سے نہیں گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تیری ساری عمر ان چار چیزوں کے بغیر بسر ہونی چاہیے، کیونکہ تو ہمیشہ سفر میں ہے تیری منزل آگے ہے، جو ان چار چیزوں سے خالی ہے۔ وہ ضائع اور برباد ہے۔ علم اس کی راہنمائی کرے جو اسے سیدھا اور نرم رکھے۔ ذکر جو اس کا غم خوار رہے کہ تنہائی میں وحشت نہ ہو اور قورع و تقویٰ جو اس کو روکنے والا ہو تاکہ وہ ہر ناشائستہ کو نہ دیکھے اور یقین اس کی سواری ہو تاکہ وہ بے یقینی کے باعث پیچھے نہ رہ جائے یا تھک ہار کر راہ چلنا نہ چھوڑ دے۔ اور جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں ہوں گی اس کی زندگی بغیر ناگاری کے پوری ہوگی۔

محمد بن منصورؒ جماعت میں بات کرتے تو آخر میں ملامت کا طریقہ اور اہل ملامت کی بات ضرور کرتے۔ کسی نے کہا، اہل ملامت کی باتیں ہماری باتیں نہیں اور ہم اہل ملامت نہیں ہیں۔ شیخ نے جواب دیا، "عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ" صالحین کے ذکر کے وقت رحمت حق کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت بغیر بادل کے بارش برسنے لگی۔

۲۹۔ حضرت علی علیہ السلام

یہ بھی جماعتِ صوفیہ سے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان کا قول ہے:

مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَمَنْ رَضِيَ
مِنَ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ فَهُوَ مَفْتُونٌ وَمَنْ رَضِيَ مِنَ الذَّهْدِ بِالشَّيْءِ فَهُوَ مَحْبُوبٌ
وَمَنْ رَضِيَ مِنَ الْحَقِّ بِشَيْءٍ مَادُونٌ الْحَقِّ كَأَنَّمَا كَانَ فَهُوَ طَائِعٌ۔ ترجمہ: جو شخص

دنیا سے دنیا کی خاطر خوش ہوا پس وہ ملعون یعنی رحمتِ حق سے دُور ہے اور جو علم سے علم کی خاطر خوش ہوا وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور جو شخص زہد فقر و درویشی سے تعریف کی خاطر راضی ہوا پس وہ محبوب یعنی قربِ حق و دیدارِ حق سے محروم ہے اور جو حق سے کسی چیز کے ساتھ خوش ہوا جو حق تعالیٰ کے علاوہ ہو خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ شرارت کا سرغنہ ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تو جانتا ہے دنیا کون ہے؟ جو چیز بھی تیرے دل سے قریب ہو پھر وہ تجھے غافل کر دے وہی تیری دنیا ہے اور جو چیز بھی تیرے دل میں بیٹھ جاوے جس سے تیرا دل اللہ سے محبوب اور پوشیدہ ہو جاوے وہ تیری دنیا ہے، اگرچہ وہ بہشت کے درجے ہی ہوں اور جو چیز بھی تجھ کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے مشغول کر دے وہ تیرے لیے مصیبت اور بلا ہے اور جو علم سے خوش ہے محض علم کے ساتھ وہ مفتونِ احمق یا گمراہ ہے، کہ علم تو سیرت کے لیے ہے۔ یعنی عادات کے درست کرنے اور کارِ کردارِ خدا تعالیٰ کی آگاہی کے لیے ہے۔ جو علم تجھے سیرت نہ بخٹھے یعنی تیری سیرت اور تیرے اخلاق کو نہ سنوارے ان کی اصلاح نہ کرے اور کام بنانے والے (خداوند تعالیٰ) کی آگاہی نہ بخٹھے وہ تیرے لیے وبال و مصیبت ہے اور ان کی مناجات میں ہے۔ ”الہی مارا براگا ہی فرو گنڈار کہ آگا ہی ہمہ شغل است و در دانش بہ بند کہ دانش ہمہ در دست و تابندہ با خود دست چوب خشک و آہن سرد است۔“ الہی ہم کو علم پر نہ چھوڑ کہ علم تمام شغل

لے علم سیرت کے لیے ہے، یعنی علم عمل سے متعلق ہے۔ مقصود اس سے عمل و سیرت ہے اور آگاہی کا کردار یعنی آگاہی حق سبحانہ ان حضرات کے یہاں

معتبر ہے جو عمل کا نتیجہ ہو۔ وہ آگاہی جس میں آگاہی حق سبحانہ نہیں ہے وہ تیرے لیے فتنہ ہے۔ جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں مقصود دل سے توجہ ہے اور

جب توجہ کسی کو حاصل ہے تو عمل سے کیا فائدہ۔ ملحدین سے ملو بے دین ہے۔ مٹے ہم کو آگاہی اور علم پر مت چھوڑ، یعنی کہ حواسِ عمل سے مشغول ہو جائیں۔

اور اس لیے کہ یہ جہانِ عمل کا مقتضی ہے۔ یعنی تقاضا کر لے دار ہے اور آگاہی یعنی مشاہدہ جو عمل کا نتیجہ ہے اس کا مقام دارِ آخرت ہے۔ اس بنا پر تمام

مشاہدہ میں اپنے ہونے پر اصرار نہیں کرنا چاہیئے۔ تاکہ وطنِ حقیقی آخرت کے حکم کی رعایت رکھی جائے۔ شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ فرماتا ہے: نور

میں لکھا ہے کہ مشائخ کا آپس میں اختلاف ہے کہ مقصود اس جہان میں تمھیں مشاہدہ ہے یا عمل بعض نے اول کو اختیار کیا کہ اس دنیا میں مقصود مشاہدہ حاصل

کرنا ہے اور بعض نے دوسرے کو اختیار کیا، یعنی اس جہان میں مقصود عمل ہے نہ کہ مشاہدہ اور شیخ نے جو اختیار کیا تمام اور جگہ کے اعتبار سے ہے۔

ہے۔ علم کا دروازہ بند کر کہ سارا علم دروہے اور حبیب تک بندہ اپنے ساتھ ہے سوکھی لکڑی اور ٹھنڈا لوہا ہے۔ جو شخص نہ درویشی سے تعریف و نیک نامی پر راضی ہے وہ محبوب یعنی خدا تعالیٰ سے دُور ہے اور آدھا درم صوفی کے کھیس میں خزانہ ہے۔

۵۔ حضرت حاتم بن عَنُوَان الاصم رحمۃ اللہ علیہ | بلخ کے نواح و اشجود کے مقام پر ۲۳۰ھ میں وفات پائی۔ صوفیاء کے پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ابو عبد الرحمان

کنیت اور خراسان کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کے والد کا نام یوسف ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کے والد کا نام عَنُوَان واد کا نام یوسف ہے۔ بلخ کے رہنے والے تھے اور شفیق کے صحبت یافتہ اور احمد خضرویہ کے پیرو مشد ہیں۔ حضرت حاتم اصم یعنی بہرے نہ تھے، ہوا یہ کہ ایک دن ایک ضعیفہ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس کی ہوا آواز کے ساتھ خارج ہو گئی۔ اس کی شرمندگی دور کرنے کی خاطر حضرت حاتم نے اس ضعیفہ سے کہا اور نود سے کہہ اپنی آواز اونچی کر "حاتم کی اس بات سے بوڑھی نے سمجھا کہ حاتم اونچا سنتے ہیں۔ اس کے کانوں میں کچھ بہہ رہا ہے۔ میری ریح کی آواز اس نے نہیں سنی۔ حضرت حاتم کی اس تدبیر پر ضعیفہ خوش ہو گئی اور اصم کا لقب ان پر باقی رہ گیا۔ حضرت حاتم کا ارشاد ہے جو شخص اس راستہ میں قدم رکھے اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر چار موتوں کو لازم کرے۔ موتِ ابیض یعنی سفید موت اس کا مطلب بھوکا رہنا ہے۔ موتِ اسود کالی موت اس کا مطلب لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ہے۔ موتِ احمر سرخ موت اس کا مطلب نفس کی خواہش میں اس کی مخالفت کرنا ہے۔ موتِ اخضر، سبز موت، یہ اپنے بدن کے لباس کے لیے چھٹروں اور ٹکیوں کو جوڑ کر ٹامکے لگانا ہے۔

حضرت حاتم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت شیطان آکر مجھے کہتا ہے، "تو کیا کھا کے گا؟" میں کہتا ہوں "موت" وہ کہتا ہے، "کیا پہنے گا؟" میں کہتا ہوں "کفن" وہ کہتا ہے، "کہاں رہے گا؟" میں کہتا ہوں، "قبر میں"۔

ایک شخص نے ان سے پوچھا آپ کیا آرزو رکھتے ہیں، فرمایا، "دن کی عافیت رات تک یعنی ایک دن مجھے ایسا مل جائے جس میں رات تک مجھے چین نصیب ہو اور خیریت سے گزر جائے" اس نے کہا، "یہ عافیت نہیں ہے جس حال میں تو ہمیشہ رہتا ہے؟" آپ نے فرمایا، "میں اس دن کو خیریت عافیت والا سمجھتا ہوں جس دن خدا کے سبحانہ کا نافرمان نہ ہوں اور اس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا، مجھے نصیحت کرو، فرمایا، "اِذَا أَسْرَدَتْ أَنْ تَعْصِيَ مَوْلَاكَ فَاعْصِهِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاكَ" جب تو اپنے مالک کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرے، تو اس کی نافرمانی ایسی جگہ جا کر کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔

حیاتِ مونیہ

ایک بزرگ نے حضرت حاتمؒ کو تحفہ میں کوئی چیز بھیجی۔ انہوں نے قبول کر لی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے اسے کیوں قبول کر لیا؟ فرمایا، اس کے لینے میں میں نے اپنی ذلت دیکھی اور اس کی عزت۔ اور اس کے نہ لینے میں اپنی عزت دیکھی اور اس کی ذلت۔ اس لیے میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت پر اختیار کیا اور اپنی ذلت کو اس کی عزت پر۔

لوگوں نے پوچھا، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا، ”وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ“ ترجمہ: اللہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا، مگر منافق لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی غلویات و سفلیات کے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور دونوں اس کے دستِ قدرت اور تصرف میں ہیں، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اس کی تہ تک نہیں پہنچتے۔

۵۱۔ حضرت احمد بن ابی الحواری قدس سرہ | وفات ۳۲ھ۔ پہلے طبقہ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ ابوالحسن کنیت اور دمشق کے باشندہ ہیں۔ ابوسلیمان دارانی اور ابو عبد اللہ نباجی کی

صحبت میں رہ کر تربیت پائی تھی اور ان کے علاوہ بھی دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے استفادہ کیا تھا۔ ان کے بھائی محمد بن ابی الحواری زہد و ورع میں ان کی برابری کرتے تھے۔ ان کے صاحب زادہ عبد اللہ بن احمد بن ابی الحواری تارک الدنیا تھے۔ اور ان کے والد ابو الحواری جن کا نام منیمون تھا پرہیزگار عارفوں میں سے تھے۔ خلاصہ یہ کہ احمد بن ابی الحواری کا خاندان زہد و ورع کا خاندان تھا۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں:

احمد بن ابی الحواری شام کی خوشبو پیش۔ حضرت احمدؒ نے فرمایا، دنیا گوہ کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، لیکن کتوں سے بھی زیادہ ذلیل وہ شخص ہے جو اس سے دور نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کتا جب اس نجاست سے اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سے محبت کرنے والا اسے کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔

کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابوسلیمان دارانی کا عہد تھا کہ میرے حکم کے خلاف تو ہرگز نہ کرے گا۔ ایک دن حضرت ابوسلیمانؒ مجلس میں باتیں کر رہے تھے۔ احمدؒ آئے اور کہا، تنور تپ گیا ہے، کیا حکم ہے۔ ابوسلیمانؒ خاموش رہے۔ کوئی جواب نہ دیا۔ دو تین دفعہ انہوں نے یہی کہا، جس سے سلیمانؒ کو گرانی ہوئی اور لہنی میں وہ کہہ بیٹھے، ”جا اس میں بیٹھ جا۔“ ابوسلیمانؒ کچھ دیر

۱۔ غلویات، آسمانی خزانے ۲۔ سفلیات سے مراد زمین کے خزانے

۳۔ حضرت جنیدؒ اکثر کہا کرتے تھے کہ احمد بن ابی الحواری شام کی ریحانہ یعنی شام کے محترم و متبرک آدمی ہیں۔

مشغول رہے۔ باتیں کرتے رہے۔ پھر خیال آیا کہ احمد کو کیا کہہ دیا۔ حاضرین سے کہا، "احمد کو تلاش کرو۔" وہ تنور میں ہوگا۔ خادم جب تلاش کے لیے آئے تو انہیں تنور کے اندر اس حال میں پایا کہ ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ حضرت احمدؓ نے فرمایا، محمد بن سماکؓ بیمار ہو گئے۔ ان کا قارورہ لے کر میں نصرانی طبیب کے پاس جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک نہایت حسین مرد جس کے کپڑے پاکیزہ اور خوشبودار تھے۔ سامنے آیا، کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، "فلاح طبیب کے پاس تاکہ ابن سماکؓ کا قارورہ اس کو دکھاؤں۔" اس نے کہا، سبحان اللہ! خدا تعالیٰ کے دوست کے علاج میں خدا تعالیٰ کے دشمن کی اعانت چاہتے ہیں۔ اس قارورہ کو زمین پر پھینک دو اور واپس جا کر ابن سماکؓ کو کہو کہ اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھے اور یہ پڑھے۔ "وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ"۔ یہ کہہ کر وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں ابن سماکؓ کے پاس آیا، انہیں سارا قصہ سنایا، ابن سماکؓ نے اپنا ہاتھ درد کے مقام پر رکھا اور وہ کلام جو اس مرد نے بتایا تھا پڑھا۔ اسی وقت درد جاتا رہا۔ پھر فرمایا، آں مرد خضر بود۔ وہ مرد خضر علیہ السلام تھے۔

۵۲۔ حضرت عبداللہ بن خلیق ابن سابق انطاکی حنفی تھے۔
 صوفیاء کے طبقہ اول یعنی اول درجہ کے بزرگوں میں سے تھے۔
 ابو محمد ان کی کفایت تھی۔ ان صوفیاء میں تھے جو تبارک الدنیا،

اکل حلال اور ہر حال میں پرہیزگاری اختیار کرنے میں مشہور ہیں اصل میں یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن انطاکیہ میں رہنے لگے۔ تصوف میں ان کا دستور وہی تھا جو سفیان ثوریؒ کا تھا، کیونکہ وہ سفیان ثوریؒ کے اصحاب کی صحبت میں رہے تھے۔ فتح بن شحرف کہتے ہیں پہلی دفعہ جب میں نے عبداللہ بن خلیقؒ کو دیکھا تو فرمایا، اے خراسانی صرف چار چیزیں ہیں۔ ان کے سوا اور کچھ نہیں۔ آنکھ، دل، زبان اور خواہش۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کر کہ اس سے وہ چیز نہ دیکھ جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں رکھتا اور اپنی زبان کی حفاظت کر کہ اس سے وہ بات نہ کہ جو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نہ جانے، یعنی جو تیرے دل میں نہ ہو وہ زبان سے نہ کہہ اور دل کی حفاظت کر کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ، بغض اور کینہ نہ ہو اور اپنی خواہش کی حفاظت کر کہ کسی نامناسب چیز کی طرف مائل نہ ہو۔ اور جب یہ چار خوبیاں سمجھ میں نہ ہوں تو اپنے سر میں خاک ڈال کہ تو بد بخت ہو گیا۔ اور فرمایا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم یہ کہتا تھا۔ اے میرے رب! میں کئی مرتبہ تیری نافرمانی کرتا ہوں، مگر تو مجھے سزا نہیں دیتا یعنی کتنے عرصہ سے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن تو مجھ پر اپنی گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے

لے انٹیکہ : شام کے علاقہ میں بہت اہم شہر ہے۔ پاکیزہ ہوا، خوبصورتی، خوشحالی، پانی کی مٹھاس اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ابو عبیدہ عامر ابن الجراح نے اس کو فتح کیا۔

نبی اسرائیل کے ایک نبی کو وحی بھیجی کہ اس سے جا کر کہہ کہ میں نے تجھے کئی مرتبہ سزا دی، لیکن تجھے اس کا پتہ نہ چلا، کیوں نے اپنی مناجات کی لذت تجھ سے نہیں چھین لی؟ الفاظ ہیں: "اَلَمْ اَسْلُبْكَ حَلَاوَةً مِّنَا جَآئِثٌ"۔

۵۳۔ سہل بن عبد اللہ تستری قدس تعالیٰ و سر

وفات محرم ۲۸۳ھ بمبر ۸۰ سال۔ صوفیاء کے دوسرے طبقہ سے تھے۔ ابو محمد کنیت تھی۔ مشائخ اور علماء میں بلند مقام رکھتے

تھے۔ ایسے امام ربانی تھے جو اقتدار پیروی کے لائق تھے۔ ان کے حالات نہایت قوی تھے، مگر بات یعنی توحید میں کمزور تھے۔ ذوالنون مصری کے مرید تھے اور اپنے ماموں محمد بن سوار کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ حضرت جنید کے ہم زمانہ تھے۔ مگر حضرت جنید سے پہلے انتقال فرما گئے۔

سہل کہتے ہیں کہ میں تین سال کی عمر سے اپنی رات کو زندہ رکھتا ہوں اور نماز پڑھنے میں گزارتا ہوں۔ میں اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز میں دیکھتا تو وہ کہتے سہل! جاسو جا کہ میرے دل کو تو مشغول رکھتا ہے۔ ایک دن مجھے کہا، "کچھ اپنے پیدا کرنے والے کی یاد نہیں کرتا؟" میں نے کہا، "کیسے یاد کروں؟" فرمایا، "ہر رات اپنے سونے کے کپڑوں میں اپنے دل میں تین دفعہ کہہ کہ زبان نہ پلے۔ اللہ معی، اللہ ناظر، اللہ شاہد، میں نے کئی رات ایسے ہی کیا، پھر انہیں اپنا حال بتایا۔ میرا حال سن کر ماموں جان نے فرمایا، اب ہر رات کو سات مرتبہ کہا کر؟" کئی رات میں نے ایسا کیا، پھر انہیں اپنا حال بتایا تو فرمایا، اب گیارہ مرتبہ کہا کر؟ کچھ عرصہ ایسا ہی کرتا رہا اور میں نے اپنے دل میں اس ذکر کی لذت کو محسوس کیا۔ جب اس دور پر ایک سال گزر گیا، تو انہوں نے فرمایا، جو میں نے تجھے بتایا ہے اس پر مداومت کر یعنی پابندی سے کرتا رہ۔ یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ جائے کہ یہ عمل تجھے دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ کچھ عرصہ بعد ماموں جان نے یہ فرمایا، "مَنْ كَانَ شَهِيدًا وَهُوَ نَاطِرٌ، وَشَهِيدٌ لِّعَصِيئَةٍ، وَآيَاتُكَ وَالْمَعْصِيَةِ"۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اور وہ اس کو دیکھ رہا ہو اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہو بھلا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ خبردار جہاں تک ممکن ہو اس کی نافرمانی نہ کرنا اور ہمیشہ اس کی معصیت سے بچتے رہنا۔

لوگوں نے حضرت سہل سے پوچھا، بدبختی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، "وہ تجھے علم دے، مگر عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، مگر اخلاص نہ دے کہ تو عمل کرے اور بے کار کر دے۔ یعنی اخلاص نہ ہونے کے سبب تو اس عمل کو

مے تستر شیراز کے توالی سے ہے اور سہل بن عبد اللہ یہاں کے رہنے والے تھے۔

مے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ اللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس قسم کی مشغول مراقبہ کے طریقہ کے متضمن ہے۔

ضائع کر دے۔ نیک بندوں کی زیارت و صحبت دے اور تجھے قبول نہ بخٹے۔“

لوگوں نے عتبہ غسال سے پوچھا، نیک بختی اور بد بختی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، نیک بختی یہ ہے کہ تجھے خوب عبادت کی توفیق دے اور اس میں حضورِ قلب کی دولت دے دے۔ اور بد بختی کی نشانی یہ ہے کہ تجھے زیادہ عبادت کی توفیق ملے مگر حضورِ ی نہ دے۔ عتبہ غسال نے یہ بھی فرمایا، بد بختی دوست کی معرفت کے ساتھ دوست تک نہ پہنچنا ہے نہ کہ دوزخ میں پہنچنا۔ یعنی دوزخ میں جانا بد بختی نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا وصل نہ ہونا بد بختی ہے اور خوش قسمتی معرفت کے ساتھ دوست سے مل جانا ہے نہ جنت میں پہنچ جانا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، بد بختی یا بد قسمتی کی سب سے زیادہ روشن نشان دن کا ضائع اور بے فائدہ گزر جانا ہے۔ جو شخص ترقی میں نہیں وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔

حضرت سہلؒ نے فرمایا، اَقْلُ هَذَا الْأَمْرِ عَلِيُّ لَا يُدْرِكُ وَآخِرُهُ عَلِيُّ لَا يَنْفَدُ۔ اس کام کی ابتدا ایسا علم ہے جس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کا آخر ایسا علم ہے جو ختم نہیں ہوتا، یعنی اس کام کی ابتداء ایک علمِ ذوقی ہے کہ خود اس تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کام کا آخر وہ ایسا ذوقی علم ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ کہ ایک ذوق دوسرے ذوق کے ساتھ ہوتا۔ اور ذوق پر ذوق بڑھتا رہتا ہے۔

حضرت سہلؒ نے فرمایا، مَا دُمْتَ تَخَافُ الْفَقْرَ فَانْتَ مُنَافِقٌ۔ جب تو فقر و تنگلی سے خائف (ڈرتا) ہے گا تو منافق رہے گا، کیونکہ ظاہر میں تو آیت، وَمِمَّا مِنْ دَآيَةِ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَىٰ اسْتَرْحَقَهَا۔ کا اعتراف و اقرار کرتا ہے اور اپنے باطنی حال کے اعتبار سے تو اس آیت کا انکار کرتا ہے اور تیرا دل اس پر ایمان نہیں رکھتا۔

اور فرمایا، جو درویش اس کے دل کی حلاوت میں سے کوئی چیز لوگوں کے ہاتھ نہیں آتی اس سے ہرگز فلاح نہیں آئے گی۔ یعنی جس کے پاس رہنے والے اپنے اندر اس کی قلبی کیفیات میں سے کچھ نہ پائیں اس سے ہرگز فلاح و کامرانی نہ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَجَعَلْنَا فِي مَنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا کے متعلق فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے اور محض اپنی عنایت اور لطف سے مجھے زبان دے جو تیری بات کہے اور تیرے علاوہ دوسرے کی بات نہ کہے۔

نہ اس میں سلطان کی تفسیر زبان کے ساتھ اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ سلطان کے معنی غلبہ کے ہیں اور زبان دشمن پر غلبہ کا آلہ و ذریعہ ہے۔ اور نصیر سے مراد مددگار ہے اور زبان آدمی کی معین جب ہوگی جبکہ وہ حق سے کہے اور غیر حق سے نہ کہے۔ (معین کے معنی مددگار)۔
نہ یعنی اس آیت کے معنی اس طرح بیان کیے ہیں کہ مجھے اپنی خاص عنایت اور لطف سے وہ زبان بخش دے جو مجھ سے کہے اور تیرے غیر سے نہ کہے۔

حیاتِ صوفیہ

اور اس آیت اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ لے کے متعلق فرمایا، ”عدل کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے لقمہ میں ساتھی کے ساتھ تو انصاف کرے اور احسان یہ ہے کہ لقمہ میں تو اسے اپنے سے زیادہ حق دار جانے یعنی عدل میں یہ بھی شامل ہے کہ لقمہ میں بھی رفیق کو اپنے برابر رکھے اور ساتھی کو اپنے پر ترجیح دینا احسان میں شامل ہے کہ خود کو کم کھلائے اس کو زیادہ کھلائے۔ رفیق کا انصاف اور اس کی ترجیح دونوں اس آیت کے معنی میں شامل ہیں، ورنہ آیت کا مضمون ہر قسم کے عدل و احسان کو شامل ہے۔

اور فرمایا، جو شخص صبح کو اٹھے اور اس کی فکر یہ ہو کہ کیا کھاتے گا، اس سے تو اپنے ہاتھ دھو لے، یعنی وہ دنیا دار ہے، تجھے اس سے نسبت نہ ملے گی۔“ اور فرمایا، جو شخص بھوک کی حالت میں سوتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے۔“ اور فرمایا، مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جو اس کے دوستوں کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اس نے پایا تو اس نے نور پایا۔ اگر طلب میں مر گیا تو اس نے شفیع پایا۔“

ان سے پوچھا، جو مسلمان کافر ہونے کے زیادہ قریب ہے وہ کون ہے؟ فرمایا، ممتحن بے صبر۔ یعنی وہ شخص، جو آزمائش کے دور اور امتحان میں ہو، مگر وہ صبر نہ کرتا ہو۔

حضرت سہلؒ ساہا سال بوا سیر کی بیماری میں مبتلا رہے، حالانکہ بہت بیمار ان کی دعا سے تندرست ہو جاتے تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟“ شیخ الاسلامؒ نے خود ہی فرمایا، اس لیے کہ وہ مخلوق کے لیے توشیح (سفارش کرنے والے) تھے اور اپنے لیے باخصوصیت نہ تھے۔ یعنی وہ اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا کرتے

لے بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، سچائی اور احسان کے کرنے کا۔

اگر اس کے دوستوں کو پایا نور پایا۔ کیونکہ ان کی صحبت کے شرف سے طبیعت کی تارکی اور اس کے تقاضوں سے خلاصی پائے گا اور اگر طلب و تلاش میں مر گیا تو سفارش کر نیوالا پایا۔ کیونکہ طلب علامت مناسبت ہے اور مناسبت مستلزم شفاعت کی۔ کیونکہ حقیقت شفاعت شیع سے ماخوذ ہے جس کے معنی احکام و احوال میں اپنے سے نسبت رکھنے والے کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے کہ چراغ کی نور سے دوسرے چراغ کو مناسبت کے واسطے سے روشن کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی کثرت کا جو حکم دیا ہے یہ مناسبت کے پیدا کرنے کے واسطے دیا ہے۔ اور اس سے مقصد ذریعہ شفاعت کی تحصیل ہے اور سب سے زیادہ بعید مناسبت نبی کی نبوت کا اتم و محض ہے اور اسی وجہ سے اس مناسبت کی تاثیر بہت کمزور اور بعید ہے۔

تہ یعنی جس کا حق سجاد و تعالیٰ فقر و تنگی کے ساتھ امتحان سے رہا ہو تاکہ اس کا حال ظاہر ہو جاوے کہ حکم الہی پر صبر کرتا ہے یا بے صبری۔
لے اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

تھے۔ ابو نصیر ترشیز نے مجھے کہا، کہ سہل کی بواسیر کس وجہ سے تھی، حالانکہ ان کی ولایت اتنی تھی۔ میں نے کہا، سہل نے کہا، سہل نے ولایت اس بیماری کی وجہ سے پائی تھی کہ انہوں نے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا نہیں کی۔ کہتے ہیں حضرت سہل کے مریدوں میں ایک نوجوان (امرد) تھا جس کے منہ پر داڑھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شیخ سہل سے بالوں کی درخواست کی کہ مجھے داڑھی آجائے۔ فرمایا، میرا ہاتھ لے اور اپنے رخساروں پر جہاں تک چاہے پھیرے۔ اس نے ہاتھ لے کر اپنے رخساروں پر پھیرا تو ان کے ہاتھ کی برکت سے اس کے گالوں پر خوبصورت بال نکل آئے۔

۵۴۔ حضرت عباس بن حمزہ نیشاپوری قدس سرہ
وفات ریح الاول ۲۸۸ھ۔ ابو الفضل کنیت تھی۔ قدیم بزرگ
میں سے تھے۔ حضرت ذوالنون و بایزید وغیرہم کی صحبتوں

میں رہ کر سلوک حاصل کیا اور حضرت جنید سے پہلے رحلت فرمائی۔ حضرت عباس البکر جنید کے دادا تھے۔ البکر جنید کہتے ہیں۔ دادا جان نے مجھے حضرت ذوالنون کا یہ قول سنایا، لَوْ عَلِمْتُمْ مَا طَلَبُوا مَعَانِ عَلَيْهِمْ مَا بَذَلْتُمْ۔ اگر وہ اپنے مطلوب کی قدر و قیمت کو جان لیں تو اس کے لیے جو کچھ بھی خرچ کریں وہ ان پر آسان ہو جاوے۔ یعنی مطلوب کو پالنے کی خاطر جو بھی بن پڑے صرف کر دیں۔

اور البکر سعید کہتے ہیں کہ عباس نے کہا، ذوالنون نے فرمایا، كَيْفَ لَا ابْتِهَاجُ بِكَ سُرُورًا وَقَدْ كُنْتَ
أَحْطَرُ بِبَالِكَ حَيْثُ رَزَقَنِي الْإِسْلَامَ وَفِي رِوَايَةٍ جَعَلْتَنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ۔
(ترجمہ) میں سمجھ پر کیسے خوش نہ ہوں کہ میں تیرے علم و نظر میں اس وقت موجود تھا جب تو نے مجھے اسلام کی دولت بخشی یا تو
نے مجھے اس وقت اہل توحید میں سے بنا دیا۔

۵۵۔ حضرت عباس بن یوسف الشکلی رحمۃ اللہ علیہ
ابو الفضل کنیت ہے۔ بغداد کے قدیم مشائخ میں سے
ہیں۔ ان کا قول ہے، جو شخص حق سبحانہ و تعالیٰ میں مشغول

حاشیہ صفحہ گزشتہ: یعنی اگر سہل اپنے لیے دعا کرتے تو اس کی بناء عدم رضا۔ حق ہوتی کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ اس لیے اس کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں اور عدم رضا حق تعالیٰ کے ساتھ عین خصومت ہے یعنی بظاہر حق تعالیٰ کے ساتھ متقابلہ کی صورت ہے۔

نے ولایت اس بیماری کی وجہ سے پائی تھی، چونکہ سہل نے اس بیماری پر صبر کیا تھا۔

نے جو وہ حسب کرتے ہیں اگر اس کی قدر و منزلت کو جان لیں تو جو کچھ بھی اس کے حاصل کرنے میں انہیں قربان کرنا پڑے اور جو کچھ بھی اس کے پالنے میں خرچ کر سکتے ہوں ان پر اس کا کرنا و قربانی کرنا آسان ہو جائے گا۔

ہے۔ اس کے ایمان کے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، آج جو کوئی اسے چھوڑ کر دوسرے میں مشغول ہے۔ یعنی کھانے میں مشغول ہے اور مخلوق میں کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اس سے مشغول ہوں گے۔ یعنی ایسا آدمی کل اس کے دیدار اور دولتِ مشاہدہ سے محروم رہے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس میں مشغول ہیں اور ساری خلقت سے دور ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے چھوڑ کر دوسرے میں مشغول ہیں۔

”آبیات“

أَشْغَلْتُ قَلْبِي عَنِ الدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا

فَأَنْتَ وَالْقَلْبُ شَيْءٌ غَيْرُ مُفْتَرٍ

وَمَا تَابَعْتَ الْأَجْفَانِ عَنْ سِنَةِ

إِلَّا وَجَدْتُكَ بَيْنَ الْجَفْنِ وَالْجَدْفِ

میں نے اپنے دل کو دنیا اور اس کی لذتوں سے فارغ کر لیا۔ پس تو اور دل جدا نہ ہونے والی ایک چیز کی مانند ہے اور جب کبھی اونگھ کی وجہ سے پلکیں مل (بند ہو) جاتی ہیں تو میں سمجھے ان پلکوں اور ڈیلوں کے درمیان پاتا ہوں۔

۵۶۔ حضرت عباس ابن احمد الشاعری | ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ اپنے وقت میں شام کے مشائخ میں یکتہ و یگانہ تھے۔ قوتِ گویائی کے مالک ابوالمظفر کرمان

شاہی کے مرید تھے۔ ان کا گھر شام کے علاقہ رملہ میں تھا۔ شیخ ابوسعید مالینی حافظ کہتے ہیں جب شیخ کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ میں ان کے سرہانے کھڑا ہوا تھا شیخ کا آخری وقت تھا۔ ان کی جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں؟ اگر جانے کو اختیار کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہیں دلیری گستاخی اور دعویٰ کی صورت نہ ہو جائے۔ اگر دنیا میں رہنے کو اختیار کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ میں شوقِ ملاقات میں قصور وار اور دیدارِ الہی کو اچھا جاننے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ انتظار میں ہوں کہ خود وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں شیخ ابوسعید کہتے ہیں، یہ

مے مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا اور اس کی لذت سے اپنے دل کو خالی کیا اور جب وہ خالی ہو گیا تو تو نے اسے اپنا گھر بنایا اور اس میں تو ایسا سما یا۔ ایسا بسا کہ گریا دل اور تو جدا نہ ہونے والی ایک چیز ہے۔

مے غنودگی کے باعث آنکھ کی پلکیں جب بھی آپس میں مل جاتی ہیں تو سمجھے اپنی پلکوں اور ڈیلوں کے درمیان پاتا ہوں۔ یعنی میرا اور تیرا اب یہ حال ہے کہ پلک جھپکنے کے بعد بھی تیری نظر سے غائب نہیں ہوتا۔

بات سن کر میں باہر آیا ہی تھا کہ وہ رحلت فرما گئے۔

وَلَوْ قُلْتُ لِي مَتَّ مَتَّ سَعَاءَ طَاعَةٍ

وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ أَهْلًا وَمَرْحَبًا

اگر تو مجھے کہے کہ مرجائیں یہ سن کر حکم کی اطاعت میں مرجاؤں اور موت کی طرف بلائے والے کو اہلا و مرحبا کہوں۔
شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مالک دینار نزع کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا، الہی تو جانتا ہے میں نہر کھودنے کے لیے زندگی نہیں چاہتا اور یہ وہ وقت تھا جب بصرہ میں لوگ نہریں کھودتے تھے۔ پھر کہا اگر تو نے مجھے دنیا میں رہنے کی مہلت دی تو میں تیرے واسطے جیوں گا اور اگر تو مجھے مار دے گا تو میں تیرے پاس آجاؤں گا اور وہ اسی وقت مر گئے۔
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یہ لوگ یعنی اس کے دوست اسی کے واسطے جیتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیتے ہیں اور اسی کے واسطے مرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ ساری مخلوق اس لیے جیتی ہے تاکہ کھائیں اور اپنے واسطے جیتے ہیں اور اس کے دوست اس کے واسطے کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں اور اس کے لیے زندہ رہیں اور اس کے ساتھ زندہ رہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ اس کے لیے جیتے ہیں کہ اپنے لیے اور اس کے ساتھ جیتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ جیتے۔
۵۷۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمزہ کی وفات حضرت نوریؒ و حضرت جنیدؒ سے پہلے اور خراز اور ابو حمزہ بغدادی کے بعد ۲۹۰ھ میں ہوئی۔ مشائخ کے تیسرے درجہ کے بزرگ ہیں۔ نیشاپور کے باشندہ تھے۔ عراق کے مشائخ کی صحبت میں رہے۔ جنیدؒ کے ہم زمانہ ابو تراب نجاشی کی صحبت سے استفادہ کیا۔ سفر میں بھی ان کے ساتھی رہے۔ ابو سعید خرازؒ کے بھی رفیق سفر رہے۔ مشائخ میں جو انہوں میں سے تھے۔

ابو حمزہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جرابوں کی خواہش کی، ایک شخص نے بہت قیمتی کپڑا پیش کیا۔ حضرت ابو حمزہ نے اس میں سے پھاڑ کر پاؤں پر لپیٹ لیا۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، اس کو فروخت کر کے آپ بہت سی جرابیں خرید سکتے تھے۔ فرمایا، وَلَا أَخُونُ فِي الْمَذْهَبِ۔ میں مذہب میں خیانت نہ کروں گا۔ (یعنی صوفیاء کے دستور

نہ کہتے ہیں اس زمانہ میں بصرہ میں نہریں کھودی جا رہی تھیں اور وہاں کے علم لوگ نہریں کھودنے جایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے دوست جینے کیلئے کھاتے ہیں تاکہ اس کیلئے زندہ رہیں اور اس کے ساتھ زندہ رہیں نہ کہ مخلوق کے ساتھ۔

اور ان کے طریقہ میں اچھا لباس اور بُرا لباس برابر ہے۔ اس لیے کہ مقصود اصل ضرورت کا رفع کرنا ہے)

صاحب کشف المحجوب نے فرمایا، میں نے متاخرین یعنی بعد میں آنے والے درویشوں میں سے ایک درویش کو دیکھا، بادشاہ نے اس کو سونے کے تین سو مثقال بھیجے کہ اس رقم کو حمام (گرم غسل خانے) بنانے میں خرچ کریں۔ یہ درویش شہر کے حمام میں گئے اور ساری رقم حمام والے کو دے کر چلے آئے شیخ الاسلام نے فرمایا، اَلتَّصَوُّفُ وَالتَّصَوُّفُ لَا يَكُونُ تَصَوُّفٌ، تصوف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔

دنیا دیرین داشتن و آزا قیمت نہادن مرد را از
تصوف بیرون برد چوں مورتے از خمیر۔
دنیا کے لیے نعم کھانا اور اس کے نہ ہونے پر حسرت و افسوس کرنا یا اس کو قیمتی سمجھنا مرد کو تصوف سے ایسا نکالتا ہے جیسے خمیر آٹے سے بال کو۔

پس صوفیاء نہ تو دنیا کی قدر کرتے ہیں اور نہ اس پر غم کرتے ہیں۔ اگر تو ساری دنیا کو ایک لقمہ بنا کر درویش کے منہ میں ڈال دے اسراف نہ ہوگا۔ اسراف وہ ہے جبکہ تو مال کو حق تعالیٰ کے خلاف مرضی خرچ کرے۔ حق تعالیٰ سمجھ سے ترک دنیا نہیں چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت اور دوستی نہ رہے، "لَدُنِّيَا مَدْرَةٌ لِّكَ مِنْهَا غَبْرَةٌ"۔ ساری دنیا مٹی کا ڈھیلہ ہے اور تیرا حصہ اس میں سے تھوڑی سی گر دے۔

شبلی فراہی ہیں، جو شخص دنیا میں زاہر یعنی بے رغبت ہو۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے میری قدر کی اور اس نے مجھے عزت بخشی ہے۔ دنیا کی حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر کچھ قیمت ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔

۵۸۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۸۹ھ۔ تیسرے درجہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ محمد البرہم ان کا نام تھا۔ اور کہتے ہیں غلی بن ابان کے صاحبزادہ تھے۔ سری سقطی کے ہم زمانہ

تھے۔ سری سقطی اور بشر مانی کی صحبت میں رہ کر سلوک حاصل کیا۔ ابوزاب نجاشی کے ہم سفر رہے۔ ابو بکر کتانی، خیر النسا، وغیرہ ان سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ ابو حمزہ بغدادی نے جنید، ابو حمزہ اور خراسانی سے پہلے اور ابو سعید خراسانی کے بعد وفات پائی۔ ابو حمزہ نے فرمایا: نَوَلَا اَنْغَلَّةَ لَمَاتِ الْقَصْدِ يَقُوْنَ مِنْ رَوْحِ ذِكْرِ اَنْهٍ - اگر غفلت نہ ہوتی، تو صدیقین اللہ کے ذکر کی راحت و خوشی سے مر جاتے۔

لے تصرف بوزن کشف۔ دھن دنیا کی شے پر قابض ہونا۔ کمی بیشی، تغیر و تبدل کرنا۔ کسی کام میں ہاتھ ڈالنا۔ پھر جانا۔

مے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبت بنا دے وہ اپنے زہ کو نہ دیکھے، بلکہ زہ سے نظر ہٹا کر اللہ کے احسان پر نظر رکھے کہ اس نے مجھے دنیا سے بے رغبت بنا دیا۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تیری یاد سے فکر مند ہوں۔ اپنے علم سے بھاگتا ہوں اپنے پتہ پر ڈرتا ہوں اور خود کو غفلت میں ڈالتا ہوں اور فرمایا، ایک وقت ہو کہ کوئی مجھے حذل اور غفلت میں تھوڑی دیر اس بوجھ سے مشغول رکھے جو مجھ پر ہے تاکہ کچھ آرام کروں اور امید رکھوں کہ تمام گناہوں پر نجات پاؤں گا۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ عبد الرحیم اصطخریؒ کتوں کے رکھنے والوں کے ساتھ جنگل میں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا، تاکہ اس وجود کا بوجھ جو ان پر ہے اس سے کچھ دیر دم لے لیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، لذت و خوشی طلب میں ہے۔ یافت میں خوشی نہیں۔ یافت میں تصادم ہے کہ کہیں تجھے توڑ نہ دے شیخ الاسلامؒ نے فرمایا،

فَجَدَّا نَكْمَ فَوْقَ السُّرُورِ وَفَقَدْنَا نَكْمَ فَوْقَ الْحُزَنِ

مرتبہ یافت مرتبہ سرور سے بلند ہے۔ پس اس مرتبہ میں سرور مقصود ہے اور مرتبہ فقد و نایابی یعنی نایافت نعم سے اوپر ہے۔ پس سرور اور خوشی مقام طلب میں ہوگی۔

ابو حمزہؒ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" جاہلوں سے دور رہ اور جاہلوں میں سب سے بڑا جاہل نفس ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تو نفس سے دور رہے۔ حضرت ابو حمزہؒ نے فرمایا،

"حُبُّ الْفُقَرَاءِ شَدِيدٌ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا صَدِيقٌ"۔ یعنی فقر کی دوستی و ارادت مندی اور اس کے لازم کا سجا لانا مشکل اور سخت کام ہے اور اس سخت کام پر وہی آدمی صبر کرے گا یعنی ثابت قدم رہے گا جو نیک کردار اور راست گفتار ہوگا۔

میں نے حاصل یہ ہے کہ جب تیری یاد کرتا ہوں۔ علم سے دور رہتا ہوں اور کشف کے ساتھ معلق ہو جاتا ہوں۔ کشف کے حاصل ہو جانے کے بعد استہلاک اور قومی کے معطل ہونے کے خوف سے اپنے پتہ پر ڈرتا ہوں کہ وہ پھٹ نہ جائے اور جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے تو خود کو غفلت میں ڈال لیتا ہوں۔ یعنی کلینیؒ یا حمیدؒ کہتا ہوں۔ اسے حمیرا مجھ سے باتیں کرتا کہ بار و جود کچھ ہلکا ہوا میں کچھ دیر کے لیے دم لے لوں۔ وجود سے مراد یافت اور شہور ہے۔ حمیرا حضرت عائشہؓ کا لقب ہے اس لقب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بُدلتے تھے۔

حذل کے معنی ہنسی، مزاحیہ کلام، دل لگی اور مسخرہ پن ہے۔ غفلت کے معنی بے توجہی اور بھول ہے۔

تو وجود یافت یا مشاہدہ کو کہتے ہیں۔ سے یافت میں تصادم ہے مطلب یہ ہے کہ صدمہ یا تصادم میں دو چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔

یعنی فقر کی محبت اور ان کے مرید ہونے کا حق وہی ادا کرے گا جو قول و عمل میں سچا اور پاک ہو گا اور ان حضرات کی محبت کی سختیاں وہی

برداشت کرے گا جو دل سے اس راہ کو اختیار کرے گا۔

جس وقت ابو حمزہ شہر طوس پہنچے تو وہاں ان کے لیے قبولِ عظیم ظاہر ہوا۔ وہاں کے لوگ ان کی طرف خوب متوجہ ہوئے۔ یعنی طرطوس والوں نے ان کی طرف خوب رجوع کیا۔ اچانک سکر یعنی مستی و بے خودی کی حالت میں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کی حقیقت کو یہ لوگ سمجھ نہ سکے تو انہی لوگوں نے ان پر حملہ اور زندیق ہونے کی شہادت دی اور انہیں طرطوس سے نکال دیا۔ ان کے مال مویشی لوٹ کر لے گئے اور شور مچاتے تھے کہ لوٹ لو انہیں کریم زندیق کے مویشی ہیں۔ جب حضرت ابو حمزہ طرطوس سے چلے تو یہ بیت پڑھا۔

لَكَ فِي قَلْبِي الْمَكَانُ الْمَصُونُ
كُلُّ عَتَبٍ عَلَى فَيْكِ يَهُونُ

میرے دل میں تیری جگہ اتنی پختہ و مضبوط ہے کہ تیری خاطر جس قدر بھی مجھ پر سختیاں آجائیں مجھ پر وہ آسان اور حقیر ہیں۔
یعنی میرے دل میں تیرے لیے جو جگہ ہے وہ غیر کے آنے سے بالکل محفوظ ہے جو تکلیف اور مصیبت تیرے راستہ میں مجھے پہنچتی ہے۔ مجھ پر آسان گزرتی ہے اور ابو حمزہ نے کہا ہے:

حُبُّ الْفُقَرَاءِ شَدِيدٌ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا صَدِيقٌ ۝

۵۹۔ حضرت حمزہ بن عبد اللہ العلوی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ | ان کی کیفیتِ اوقاتِ اسم ہے۔ کئی سال تک توکلِ صرف
اللہ کے بھروسہ پر جنگل میں گھومتے رہے۔ کہتے ہیں باری

میں رہتے ہوئے برسوں زمین پر کمر نہیں لگائی اور اپنے سفروں میں نہ ٹوٹا رکھتے نہ کھانے کا تھیلہ اور نہ ذکر میں شستی کرتے نہ کمی۔ ابوالخیر قنباقی کے مرید تھے۔ جنگل میں وہ خالی پیٹ (بھوکے) رہتے تھے۔ معلوم ہے پیٹ بھرا ہوا تھا۔

حضرت حمزہ نے فرمایا کہ صوفی کو سفر میں اپنے وہ سارے کام اور سارے وظائف پورے کرنا چاہیے جو وہ حضر میں کرتا ہے۔ کیونکہ صوفی خواہ وہ سفر میں ہو یا حضر میں ایک جیسے۔ ان کے لڑکوں میں سے کسی نے شیخ الاسلام سے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ ابویزید جو مرو کے صوفیاء میں سے تھے۔ میرے والد مجھے پانچ سال تک ہر روز ان کے پاس بھیجتے

۱۔ حلول کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے اندر خدا تعالیٰ موجود ہے جیسا کہ صیغہ ہے کہ مخلوق اور خدا ایک ہے۔ جدا نہیں۔

۲۔ اس کا ترجمہ و مطلب پھلی سطویں گرجا ہے۔

۳۔ معلوم: صوفیاء کی اصطلاح میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر اس کی نظر ہو اور وہ رکھتا ہو۔

۴۔ یعنی صوفی کے ہاتھ کا سراپہ اس مرتبہ میں ہونا چاہیے کہ سفر و حضر اس کے سامنے یکساں ہو۔

حیاتِ صوفیہ

رہے۔ ان پانچ سال کے اندر میں نے ان سے ایک فائدہ حاصل کیا۔ وہ یہ ہے۔ ایک دن مجھ سے کہا جب تک تو اپنی علوی گری یعنی جب تک تو خاندانی بڑائی (تکبر اور غرور) سے محنت کر کے پوری طرح باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک تو تصوف کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”بات یہی ہے جو حضرت حمزہؒ نے علویؒ سے کہی — کہ جو آدمی خاندانی بڑائی نہ زبان سے ظاہر کرے اور نہ اس پر ناز کرے وہ صوفی ہے ورنہ خاندانی نسبت سے کوئی آدمی کوئی چیز نہیں پاتا۔“
اس کے بعد شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”اس طائفہ کے ایک ہزار دوسو (۱۲۰۰) اماموں کو جانتا ہوں اور ان میں علوی خاندان میں سے ایک اور آدمی یعنی ڈیڑھ علوی کو پہچانتا ہوں۔ جن میں ایک ابراہیم سعدی علم صاحب کرامات اور دوسرے حمزہ علوی ہیں۔“

۴۔ حضرت ابوسعید خدریؓ | وفات ۲۸ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ احمد بن علی نام اور خدری لقب تھا۔

کہتے ہیں ایک دن وہ موزہ سی رہے تھے اور پھر اسے ادھیڑ دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا، ”یہ کیا معاملہ ہے؟“ فرمایا، ”میں اپنے نفس کو مشغول کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے میں مشغول کرے۔“
اصل میں وہ بغداد کے رہنے والے تھے، مگر صوفیوں کی محبت میں مصر جا کر رہنے لگے اور وہاں سے مکہ مکرمہ جا کر مقیم ہو گئے۔ جماعتِ صوفیہ کے اماموں اور اجلہ مشائخ میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔ محمد بن منصور طوسی کے مرید، ذوالنون مصری، ابوسعید بسری، بسری سقطی، بشر حافی وغیرہم کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ کہتے ہیں فنا و بقا میں سب سے پہلے ابوسعیدؓ نے کلام کیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”وہ اپنے کو جنیدؒ کے اصحاب اور مریدوں میں ظاہر کرتے تھے، مگر وہ جنیدؒ کے آقا تھے۔ ابوسعیدؓ، حضرت جنیدؒ کے اصحاب و اقران سے ہیں، مگر جنیدؒ سے پہلے وفات پائی اور بعض کہتے ہیں جنیدؒ سے ایک سال بعد ۲۸ھ میں وفات پائی۔“

”خدری الخف خدری“ موزہ کو سیاہ خمر موزہ سینے والے کو کہتے ہیں۔

مے مستحب یہ ہے کہ نفس کو کام میں لگا کر اس کے حواس کو معطل کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے کسی خلافِ شرع کام میں نہ لگا دے۔
مے آقا کے معنی خواجہ یعنی جنیدؒ سے نسبت میں اوپے تھے۔

حضرت جنیدؒ نے ان کے متعلق یہ کہا تھا۔ اگر اللہ ہم سے اس حقیقت پر مطالبہ کرے۔ جس پر ابوسعید خدریؒ تھے۔ تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم اس کے جواب سے باہر نہیں آسکتے۔ اس حکایت کو جنیدؒ سے روایت کرنے والے صاحب سے پوچھا گیا آخر ان کا کیا حال تھا؟ فرمایا اتنے سال وہ ٹانگے لگاتے رہے، مگر دو ٹانگوں کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے۔ اتنے وقت میں بھی حق اس سے فوت نہ ہوا۔ یعنی حق سے غافل نہ ہوا۔

خراڑ کہتے ہیں، ارادت کی ابتداء ہی سے میں اپنے باطن اور وقت کی حفاظت کرتا تھا۔ یعنی اپنے باطن اور وقت کو ضائع ہونے یا اس میں غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا تھا۔

ایک دن جنگل بیابان میں آیا۔ میں چلا جا رہا تھا کہ میری گردن کے پیچھے سے کسی چیز کی آواز آئی۔ اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے اور اپنی آنکھ کو اس کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ میری طرف آگئی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دو بڑے درندے میرے منڈھوں پر آگئے۔ میں نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ نہ آنے کے وقت اور نہ اترنے کے وقت۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں۔ بایزیدؒ العارفين ہے، مگر حقیقت میں سید العارفين حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اگر آدمیوں میں سے کسی کو سید العارفين کہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اگر اس جماعت میں کہو، تو وہ ابوسعید خدریؒ۔ مرتضیٰؒ کہتے ہیں۔ ہمہ خلق و ہال اندر خراڑ چوں در چیزے از حقائق سخن گوید۔ خراڑ جب حقائق کے کسی مسئلہ میں کوئی بات کہیں تو ساری مخلوق ان کے مقابلہ میں کم ہے۔ یعنی درجہ میں خراڑؒ سے ناقص معلوم ہوتی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا۔ مشائخ کے اندر علم توحید میں ابوسعیدؒ سے بہتر میں کسی کو نہیں جانتا۔ میرے نزدیک علم توحید میں سب مشائخ درجہ میں ان سے کم ہیں۔ واسطیؒ بھی اور فارس غیلیؒ بندانویؒ بھی اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات بھی۔

اور فرمایا، دینے نے از خراڑ پُر بود و نیز بسری آمد۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، دین خراڑؒ سے پُر رونق تھا۔ اور خراڑؒ پر ہی ختم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ قریب تھا کہ خراڑؒ اپنی بزرگی کی وجہ سے پیغمبر ہوتے۔ اس کام کے پیشوا اور امام خراڑؒ ہیں۔

اور فرمایا، در ابوسعید خدریؒ زبردگی لنگی درمی بایست کہ کسی باؤمی تواند رفت و در واسطیؒ زبردگی رحمت درمی بایست و در جنیدؒ زبردگی، تیزی درمی بایست کہ وے علیؒ بود۔ کاش ابوسعیدؒ کی تیز پرواز میں آہستگی ہوتی کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نہ چل سکتا تھا اور واسطیؒ کی غلیظت میں رحمت و نرمی چاہیے تھی اور جنیدؒ کی پرواز میں تیزی کی ضرورت تھی کہ وہ غلام والے تھے۔ یعنی ابوسعیدؒ کی پرواز کی رفتار بہت تیز تھی یعنی کہ ان پر حال کا غلبہ زیادہ تھا۔ اس بنا پر لوگ انکی باتوں کو نہ پہنچ سکے۔ کاش ان کی حرکت میں آہستگی ہوتی وہ آہستہ آہستہ پرواز کرتے تاکہ اگر وہ بات کرتے تو لوگ ان کی باتوں کو سمجھ سکتے اور واسطیؒ

میں اپنے درجہ کی عظمت تھی۔ یعنی ان کی بات مخلوق کے فہم اور سمجھ کے بعد نہ ہوتی تھی۔ کاش کہ ان کو مخلوق پر شفقت زیادہ ہوتی تاکہ وہ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے یعنی ان کا علم ان کے حال پر غالب تھا اور خراز کا حال ان کے علم پر غالب تھا۔ رہ گئے جنیدؒ، ان کا علم تو کافی تھا، مگر ان کا حال علم کے مقابلہ میں کم تھا۔ اس لیے ان کے حال میں کچھ زیادتی کی ضرورت تھی۔ اویسیؒ الاسلامؒ نے فرمایا: خراز عانت است کہ فوق او کس نیست: خراز وہ انتہا ہے جس کے اوپر دوسرا کوئی نہیں۔ خرازؒ کہتے ہیں: "اول این کار قبول است کہ روئے فراموش کند و آخر یافت۔" اس کام کے اندر شروع میں قبول ہے جو آدمیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا آخر یافت ہے۔

اویسیؒ الاسلامؒ نے فرمایا: توحید دریافت وہ ہے کہ وہ (حق تعالیٰ) جگہ پکڑے اور دوسروں کو چھوڑ دے۔ کسی نے کہا، کہ اہل غیب نے مجھے کہا کہ شناخت اور یافت نہ سیکھنے کی چیز ہے نہ لکھنے کی (یعنی محض لکھنے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی)۔

اور فرمایا، میں ایک زمانہ میں اس کی تلاش کرتا تھا۔ خود کو پاتا تھا۔ اب اپنے کو تلاش کرتا ہوں۔ اس کو پاتا ہوں۔ جب تو اسے پائے گا۔ خود سے رہائی پائے گا۔ جب اپنے سے نکلے گا۔ اسے پائے گا۔ پہلے کون ہوگا۔ یہ وہ جانتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوگا۔ تو نہ رہے گا۔ جب تو نہ رہے گا وہ ظاہر ہوگا۔ کون سی چیز پہلے ہوگی یہ وہ جانتا ہے۔

بایزیدؒ کہتے ہیں، میں اس سے پیوستہ نہیں ہوا۔ جب تک میں اپنے سے متقطع نہیں ہوا اور اپنے سے منقطع نہیں ہوا جب تک اس سے پیوستہ نہیں ہوا پہلے کون ہوا؟ یہ وہ جانتا ہے۔

شیخ ابوعلیؒ سیاح کہتے ہیں: ما وراء النہریان کے مشائخ کہتے ہیں: تائہ رہی نہ یابی۔ جب تک تو خود سے رہائی نہ پائے گا، اسے نہ پائے گا۔ عراقی حضرات کہتے ہیں: تائہ یابی نہ رہی۔ جب تک تو اسے نہ پائے گا، خود سے رہائی نہ پائے گا۔ دونوں ایک ہیں۔ صراحی پتھر پر گرے یا پتھر صراحی پر گرے، لیکن میں عراقیوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی سبقت اور پہل اس کی طرف سے زیادہ اچھی ہے۔

۱۔ یعنی حق تعالیٰ کا قبول خاص آدمی کو چاہتا ہے اور دوسروں کو دوسرے کام میں لگا دیتا ہے اور اپنے قرب سے روک دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس خاص آدمی کے دل میں ایسا تصرف کرتا ہے کہ اس میں غیر حق سبحانہ و تعالیٰ نہیں رہتا۔

۲۔ یعنی ان حضرات کے یہاں اس پر اتفاق ہے کہ غیر حق سے ٹوٹنا اور منقطع ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بل جانا ایک وقت میں ہوتا ہے۔ خدا کے محتج نہ ہونے کی بنا پر یعنی مخلوق سے قدرت مذکورہ کا خالی ہونا ہے۔ پس جب غیر سے کوئی غماں ہوگا۔ لازمی طور پر اس (باتی) لکھے صفحہ پر

حیاتِ صوفیہ

ابوسعید خدری کہتے ہیں: "مَنْ خَلَقَ آتَهُ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ يَصِلُ قَمْتَمَتٍ وَمَنْ خَلَقَ آتَهُ بِغَيْرِ
بَذْلِ الْمَجْهُودِ يَصِلُ قَمْتَمَتٍ۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ محض محنت اور مجاہدہ کے ساتھ واصلِ بحق ہو
جائے گا وہ اپنی جان کو بے فائدہ کھپا رہا ہے اور جس کا یہ گمان ہے کہ بغیر محنت کے اس کو پالے گا وہ محض آرزو اور اُمید پر
قائم ہے۔"

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اسے طلب سے نہیں پالتے۔ ہاں اس کا طالب ہونا چاہیے اور جب تک پالنے طلب
جاری رکھے۔ حضرت خرازؒ نے یہ بھی فرمایا، رِیَاءُ الْعَارِفِينَ خَيْرٌ مِنَ اخْلَاصِ الْمُسَيِّدِينَ (ترجمہ: عارفوں کی
ریا طلبوں کے اخلاص سے بہتر ہے) اور فرمایا، گزشتہ وقت کا تدارک کرنا باقی وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یعنی قبلہ مقصود چاہیے
کہ وہ ضروری ہے نہ گزشتہ وقت، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ منہیات سے گزرا ہوا ہے اور ضروری وقت حق سبحانہ ہے۔
فرمایا، "اس کے یعنی اللہ کے سوا دوسری کسی نعمت پر بھی میں خوش نہیں ہوا ہوں۔" فرمایا، ایک دن میں حرم میں بیٹھا ہوا
تھا، ایک شخص آسمان سے نیچے اُترا، پوچھا، "صدق اور دوستی کی ملامت کیا ہے؟" میں نے کہا، "اُس کا وفادار رہنا۔" اس
نے کہا، "صَدَقْتُ" تو نے صحیح کہا، یہ کہہ کر وہ آسمان پر چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا، ایک وقت خرازؒ عرفات میں تھا۔
حج کرنے والے دعا کرتے تھے اور روتے تھے۔ خرازؒ نے کہا، "مجھے بھی آرزو ہوئی کہ میں بھی دعا کروں، میں نے کہا، کیا
دعا کروں، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جو انہوں نے مجھے نہ دی ہو۔ پھر ارادہ کیا کہ دعا کروں، غیب سے آواز آئی۔ حق کے
پالنے کے بعد دعا کرتا ہے، یعنی ہماری یافت اور پالنے کے بعد ہم سے کیا مانگے گا؟"

ابوبکر کتانیؒ نے ابوسعید خدریؒ کو یہ خط لکھا،

"جب سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، صوفیوں کے درمیان دشمنی و اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک
دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی آپس کی الفت جاتی رہی ہے۔" حضرت ابوسعیدؒ نے اس کا جواب یہ لکھا،

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں حق ہو گا اور ان کے نزدیک اُتاق ہے کہ بحسب ذات کوئی ان دو محنوں میں سے دوسرے پر مقدم ہے۔ اور انہر
کے صوفیاء کہتے ہیں انقطاع مقدم ہے اور عرفاتی صوفیاء کہتے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ پیوستہ ہونا مقدم ہے شیخ لاسد کہتے ہیں کہ میں عرفاتی صوفیاء کی گستاخ
لے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مل جائے اور واصلِ بالشد بلوغت اور مجاہدہ اور محنت کے ساتھ ہے۔ وہ بے فائدہ مصیبت اٹھا
رہا ہے کیونکہ اس کا واصل ان کے فضل کے ساتھ ہے اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا واصل بغیر مشقت اور محنت کے صرف یکے واصل ہو
جائے گا، وہ بے حاصل آند کر رہا ہے۔ سہ یعنی جو چیز تمہیں عارفوں کی ریا معلوم ہو وہ تمہارے اخلاص سے بہتر ہے۔
سہ یعنی میری خوشی منعم اور اس کے اتقنا سے ہوتی ہے نہ کہ نعمت سے۔

”از رشکِ حق است برایشان۔ تا با یک دیگر موائست نگیزند۔“ حق تعالیٰ کے رشک و غیرت کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تاکہ یہ لوگ اسے چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مانوس نہ ہو جائیں۔ ابوالحسن مزینؒ فرماتے ہیں، جس دن صوفیاء کے درمیان نوک جھونک اور اختلاف نہ ہو، اس دن کو وہ اچھا خیال نہیں کرتے۔

شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں، نقارِ صوفیاء نہ جنگ گری را گویند نقارِ آنست کہ با یکدیگر گویند کہ کن و کمین۔ صوفیاء کی لڑائی جنگ گری کو نہیں کہتے۔ ان کی لڑائی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہیں ”کر اور نہ کر“۔ یعنی جو ان کی طریقت کے موافق ہوتا ہے اس کا حکم کرتے ہیں اور جو ان کی طریقت کے مطابق نہیں ہوتا، اس سے وہ منع کرتے ہیں۔ تاکہ صحبت کے حق کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور وہ اشعار جو خرازؒ سے منسوب ہیں۔ یہ ہیں :

اَلْوَجْدُ يَطْرِبُ مَنْ فِي الْوَجْدِ رَاحَتُهُ

وَالْوَجْدُ عِنْدَ وُجُودِ الْحَقِّ مَفْقُودٌ

قَدْ كَانَ يَطْرِبُنِي رَجْدِي فَاذْهَلَنِي

عَنْ رُؤْيَا الْوَجْدِ مَنْ بِالْوَجْدِ مَقْصُودٌ

شیخ الاسلامؒ، ابوعبدالرحمان سلیمیؒ نے اپنی کتاب ”مبادی ارادت مشائخ“ میں ان کے ابتدائی حالات کو جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوعبداللہ جلا رنے بیان کیا کہ ابوسعید خرازؒ نے کہا، میں نو عمری میں بہت خوبصورت تھا۔ ایک آدمی میری محبت کا دم بھرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے سے ملنے پر مجبور کرتا تھا۔ اور میں اس سے بھاگتا تھا۔ ایک دن میں تنگ دل ہو کر بیابان میں آ گیا۔ جب کچھ دور چلا۔ اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تو دیکھا، کہ وہی آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ جب میرے قریب پہنچ گیا،

میں جنگ گری لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتے بلکہ صوفیاء کے یہاں روک ٹوک کو کہتے ہیں۔

میں وجد و حال اس شخص کو خوش حال بنانا ہے جو حال میں نیچے آگیا ہو اور اسکی راحت وجد میں ہو اور حق تعالیٰ کی یافت کے زمانہ میں وجد و حال مفقود ہے۔ یعنی اس حال میں وجد نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ حق پانے والے کو وجد نہیں ہوتا۔

تو یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں محب کہ مجھے حق تعالیٰ کی یافت حاصل نہ تھی اور میری نظر صرف احوال پر ہوتی تھی۔ اس وقت وجد سے مجھے خوشی ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ جو کچھ وجد سے مقصود ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ، اس کی یافت نے وجد کے دیکھنے سے مجھے بے خبر بنادیا اور یافت کے بعد اب میں وجد کو نہیں دیکھتا۔ وجد صوفیاء کے یہاں حالت بے خودی کو کہتے ہیں خصوصاً وہ حالت کیفیت جو عشق الہی میں دل پر تکی چھا جاتی ہے کہ انسان بے خود ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حواس قائم نہیں رہتے۔

تو اس نے کہا، "کیا تو خیال کرتا ہے کہ مجھ سے چھٹکارا پالے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، "اللہمَّ اكْفِنِي شَرَّهُ"۔ الہی اس کے شر سے مجھے بچائے۔ اور میرے قریب ایک کنواں تھا۔ میں نے خود کو اس میں ڈال دیا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کنویں میں میری حفاظت کی۔ وہ شخص کنویں کے کنارے بیٹھ گیا وہ روتا تھا۔ میں نے کہا، "خداوند! تو قادر ہے کہ اس کنویں سے مجھے باہر نکال دے اور اس آدمی کے شر سے میری حفاظت فرماتے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا۔ اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مجھے کنویں سے نکال کر باہر ڈال دیا۔ وہ شخص میرے سامنے آیا، میرے ہاتھ پاؤں چوم لیے اور مجھ سے معذرت چاہنے لگا۔ اور کہا مجھے قبول کر کہ میں تیری خدمت میں رہوں۔ اور پھر وہ اپنی ارادت میں اس قدر صادق اور پختہ رہا کہ مجھے اس کی پختگی دیکھ کر اس کے بے انداز صدق و خلوص پر جو اس کی طرف سے میں دیکھتا تھا مجھے رشک ہوتا تھا۔ ساری عمر وہ میرا صاحب رہا اور اس نے میرا ساتھ اس وقت چھوڑا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔

۶۱۔ حضرت اَحْمَدُ بْنُ اَلْهَمْدَانِ قدس سرہ | یہ ہمدان کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اپنا حال بتاتے ہوئے

انہوں نے فرمایا، میری ابتداء کار اس طرح ہوئی کہ میں صحرا میں اکیلا

رہ گیا۔ نیاز مندی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہا، "خداوند! میں کمزور ہوں، عاجز ہو کر اس جگہ تیرا مہمان بن کر آیا ہوں۔" جب میں یہ کہہ چکا تو دل میں آواز آئی۔ وہ مجھے کہتے ہیں، "تجھے کس نے بلایا ہے۔ میں نے جواب دیا، "میرے رب یہ تیرا وہ جہان ہے کہ طفیل کی گنجائش رکھتا ہے۔" اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اونٹ پر سوار ایک دیہاتی مجھے کہہ رہا ہے، "اوٹھی تو کہاں جاتا ہے؟" میں نے کہا، "کہ جا رہا ہوں۔" بولا، "تجھے بلایا ہے؟" میں نے کہا، "مجھے خبر نہیں۔" اس نے کہا، "کیا اس نے حج کی راہ میں استطاعت شرط نہیں کی ہے؟" میں نے کہا، "ہاں شرط کی ہے۔ لیکن میں تو طفیل ہوں۔" بولا، "تو بہت اچھا طفیل ہے۔ اس کا جہاں فراخ ہے۔" پھر کہا، "اس اونٹ کی دیکھ بھال کر لے گا، میں نے کہا، "ہاں کروں گا۔" میری بات سن کر وہ اپنے اونٹ سے اُترا اور اونٹ میرے حوالے کیا اور کہا، "برو سجانہ خدا تعالیٰ! اچھا! تو پھر جا تو خدا تعالیٰ کے گھر (اور میں اس پر سوار ہو کر خدا تعالیٰ کے گھر کو پہنچ گیا۔)

۶۲۔ حضرت ابو شعیب المصنع رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام صالح ہے۔ مصر کے رہنے والے تھے۔ ابو سعید خدری

کے زمانہ میں ہوتے ہیں۔ سترج پیدل چل کر کیے۔ ہرج میں

بیت المقدس سے احرام باندھتے اور تبوک کے راستہ توکل پر یعنی بغیر خورد و نوش کا سامان لیے مکہ تک سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں سب سے آخری حج میں انہوں نے جنگل میں ایک کتا دیکھا۔ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کتہ کا چال

دیکھ کر ان سے نہ رہا گیا۔ اونچی آواز سے کہا، کوئی ہے جو میرے ۰، حج ایک پیالہ پانی کے بدلے خرید لے۔ ایک شخص پانی لے سامنے آیا۔ ان کو پانی دیا اور انہوں نے اس کتے کو دے دیا، اور فرمایا، میرے لیے یہ عمل میرے ستر حجوں سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ چیز کی جان بچانے اور اس کی تکلیف دور کرنے میں اجر ہے۔ **فَنِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٌ حَرَبِيٍّ آخِرُهُ** (حدیث) ہر جانور والے کی پیاس کی گرمی کا حال معلوم کر کے اس کی غمخواری کرنے میں اجر ہے۔

۶۳۔ حضرت حماد قرشی رحمۃ اللہ علیہ | ان کی کنیت ابو عمرو اور بغداد کے رہنے والے تھے۔ اونپنے درجے کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ ان کے پاس گئے تھے۔ حضرت جعفر خلدیؒ

کہتے ہیں، جب کسی دن میں نے حماد قرشی کو نہ دیکھا تو میں ان کے گھر آیا۔ وہ نہ تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آئے تو میں حجرہ میں گیا۔ وہ کوئی چیز کھانے کی نہ رکھتے تھے۔ اپنی بیوی کے سر سے اوڑھنی اتار کر اور فروخت کر کے کوئی چیز لائے اور ساتھیوں کے آگے رکھ دیا۔ اسی وقت ایک آدمی تیس دینار طلبائی لے کر آیا۔ وہ شیخ کو دیتا تھا اور وہ نہ لیتے تھے۔ آخر اس نے قسم دی، پھر بھی قبول نہ کیا۔ اس کی بیوی نے گھر میں سے آواز دی۔ آج میری اوڑھنی بچی ہے اور کچھ خرید رہے۔

دیکھو کیا کر رہے ہو یعنی یہ ہدیہ کیوں نہیں قبول کر لیتے مگر شیخ نے ایک نہ سنی۔ جعفر خلدیؒ کہتے ہیں۔ میں جنیدؒ کے پاس گیا اور یہ واقعہ انہیں سنایا۔ جنیدؒ نے حمادؒ کو بلایا اور کہا اس واقعہ کی حقیقت مجھ سے بیان کر۔

فرمایا، اوڑھنی لے کر بازار گیا۔ دلال کو دی کہ اسے لے جا کر فروخت کر دے۔ میں نے آواز سنی یہ کام تو نے ہمارے لیے کیا ہے اس کا جواب تیرے پاس آئے گا۔ وہ تیس دینار اس کا جواب تھے۔ میں نے اس وجہ سے انہیں قبول نہیں کیا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، **أَصْبَحْتُ** : تو نے اچھا کیا کہ انہیں نہ لیا۔ (کیونکہ لینا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تو نے اپنے عمل کو مقبول جانا اور عمل کے قبول ہونے کا حکم لگانا مناسب نہیں۔)

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، دیکھو نیکی کا بدلہ آنے پر دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہیں امتحان مقصود نہ ہو۔

۶۴۔ حضرت ابو الحسن نورانی قدس سرہ | وفات ۱۹۵ھ جنیدؒ سے قبل۔ تاریخ یا فعی میں ۲۸۶ھ ہے۔ دوسرے طبقہ کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد یا

محمد بن محمد ہے۔ زیادہ صحیح محمد بن محمد ہے۔ ابن البغوی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کے والد بفسورؒ سے ہیں۔

بفسور ہرات اور مرو کے درمیان ایک شہر کا نام ہے۔ ب کا ذب مع ساکن ش پیش واؤ بھول ساکن را ساکن۔

ابوالحسن بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد ہی میں پرورش پائی۔ ستری سقطی، محمد علی قصاب اور احمد ابی الحارث کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ذوالنون مصری کو دیکھا تھا۔ جنید کے ہم عصر تھے۔ لیکن حال میں جنید سے بہت آگے تھے۔ جنید علم میں ان سے بڑے تھے۔ نور مئی زندگی میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ یانوری کی زندگی میں عشق و جنوں کا غلبہ تھا۔ واللہ اعلم۔ ایک وقت لوگوں نے جنید سے صبر و توکل کے متعلق کوئی بات پوچھی، جنید نے اس کا جواب دینا چاہا، تو نور مئی نے چلا کر کہا، تو صوفیوں کی محنت کے وقت ایک طرف ہٹ گیا اور ان سے علیحدہ ہو کر تحصیل علم میں پڑ گیا۔ لہذا تو ہرگز ان حضرات یعنی صوفیاء کی بات نہ کر۔

نور مئی نے حضرت جنید کے سامنے وفات پائی جب حضرت نور مئی رحلت فرما گئے تو جنید نے کہا، ذَهَبَ نِصْفُ هَذَا الْعِلْمِ بِوَيْتِ النُّورِ مَيِّ کی موت سے اس علم کا آدھا حصہ جاتا رہا۔ حضرت نور مئی ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ، لَمْ أَسْتَجِبْ لِنَفْسِي کہا اس تسبیح سے توجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری یاد میں رہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس تسبیح کے ساتھ غفلت تلاش کرتا ہوں۔ یعنی خود کو مشغول کرتا ہوں کہ پوری طرح غیبت واقع نہ ہو، کہ عمل سے محروم رہوں۔

فرمایا، صفائی عبودیت، تجھے مغرور بنادے کیونکہ اس میں ربوبیت کی بھول ہے، یعنی جو شخص اپنی عبادتوں کے اخلاص کو نظر میں رکھے گا وہ ربوبیت کو فراموش کر دے گا۔

لوگوں نے نور مئی سے پوچھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس ذریعہ سے پہچانا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے کہا، پھر عقل کیا ہے۔ فرمایا، وہ عاجز ہے۔ راہ نہیں دکھاتی اور رہنمائی نہیں کرتی مگر عاجز اور مجبور کی طرف؟ فرمایا، جب

لَمْ تَسْجُدْ بِنَابِ اسْتِجْلَابِ سے۔ استجلاب کے معنی اپنی طرف کھینچنا۔ کسی چیز کو حاصل کرنا اور کسی چیز کو کھینچ لینا۔

لَمْ يَنْبَغِ صِفَا عبودیت حق تعالیٰ کی دوستی و محبت جو بندگی اور فرماں برداری کا بڑا پھل ہے۔ چاہیے کہ وہ تجھے مغرور نہ بنادے۔ یعنی اس صفائی اور نورانیت پر متوجہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ غیر کی طرف متوجہ ہونا مستلزم ہے رب کے بھٹنے کو۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صفائی عبودیت سے مراد عمل کا اخلاص ہو مطلب یہ ہوگا "چاہیے کہ خالص عمل تجھے مغرور نہ کر دے کہ تو عمل کے بعد اس کو دیکھنے لگے، کیونکہ عمل کر کے اس کو دیکھنا غیر حق کو دیکھنا ہے اور غیر حق کو دیکھنا مستلزم ہے رب کے نسیان کو۔ مختصر یہ کہ بندگی کی صفائی تجھے دھوکہ میں نہ ڈالے، کیونکہ اس میں خداوند تعالیٰ کو بھول جانا ہوتا ہے۔

یعنی اللہ کو پہچانا اس سے کہ وہ حق خود بخود ظاہر ہوا۔ اپنی عقل اور اپنی فکر سے وہ نہیں پہچانا جاتا۔

اللہ تعالیٰ اپنے کو کسی سے پوشیدہ رکھے گا، تو کوئی چیز، کوئی دلیل اس کو اس تک نہیں پہنچاتے گی۔ الفاظ یہ ہیں، ”اِذَا سَوَّاهُ عَنْ أَحَدِكُمْ يَهْدِيهِ اِسْتِدْلَالًا وَلَا خَبْرًا“۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ایک خراسانی نوجوان ابراہیم قصار کے پاس آکر کہنے لگا۔ میں چاہتا ہوں نور مجی کو دیکھوں۔ فرمایا، وہ کئی سال ہمارے پاس رہا۔ دہشت اور حیرت سے بالکل باہر نہیں نکلا۔ ایک سال تک شہر کے گرد گھومتا رہا۔ اور کسی سے بھی موافقت اور ملاپ نہیں کیا۔ دو سال ویرانہ یعنی اجاڑ جگہ میں کرایہ پر مکان سے کر رہا۔ کبھی سوائے نماز کے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ایک سال تک زبان بند رکھی اور کسی سے بات نہ کی۔ اس جوان نے کہا، کچھ بھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ انہیں دیکھوں۔ آخر کار اس کو نور مجی کی جگہ بتائی۔ جب پہنچا تو نور مجی نے اس سے کہا، کہ تو کس کی صحبت میں رہا ہے؟ کہا شیخ ابو حمزہ خراسانی کی، فرمایا، وہی مرد جو قرب حق کا نشان بتاتا ہے اور اس کا اشارہ کرتا ہے۔ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ وہی شیخ ابو حمزہ نور مجی نے فرمایا، جب اس کے پاس جاتے اسے سلام کہنا اور کہنا، جس مقام میں ہم ہیں۔ ”قرب“ بعد ہے۔ شیخ ابن العربی نے فرمایا،

”قرب نہیں کہتے جب تک فاصلہ نہ ہو اور جب تک مسافت اور فاصلہ ہوگا دوئی اپنی جگہ رہے گی۔ پس قرب بعد ہوگا۔“

حضرت نور مجی نے فرمایا، عارف یعنی صاحب معرفت کی ایک گھڑی اللہ کے ہاں عام عبادت کرنے والوں کی ہزار سال کی عبادت سے زیادہ قدر و قیمت والی ہے، اور یہ بھی فرمایا، ”نَظَرْتُ يَوْمًا اِلَى شَوْرَسَلَمَ اَزَلُ اَنْظُرُ اَيْنَا حَتَّى صِرْتُ ذَنبًا لَّنُورٍ“ میں نے ایک دن نورِ طرف دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ یہاں تک کہ میں خود وہ نور بن گیا۔ یعنی ایک دن میں نے دل کی آنکھ نورِ مطلق پر ڈالی اور اس سے نظر نہیں اٹھائی۔ یہاں تک کہ میں وہ نور بن گیا یعنی میری نظر میں اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں رہا۔ نورِ مطلق حق تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اس بنا پر کہ وہ خود ظاہر ہے اور اس کے بغیر یعنی ساری مخلوق کا ظہور اس کے ساتھ ہے۔

۶۵۔ سید الطائفہ جنید البغدادی قدس سرہ

وفات ۲۹۹ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ اور ابوالقاسم کنیت لقب قواری زجاج اور خزاز تھا۔ قواری اور زجاج ان کو اس لیے

کہتے تھے، کیونکہ ان کے والد شیشہ فروخت کرتے تھے اور خزاز اس وجہ سے کیونکہ وہ خنز ”یعنی ریشم کا کام کرتے تھے۔“ کہتے ہیں ان کا اصل وطن ”ہناوند“ جاتے پیدائش درہانش بغداد ہے۔ ابو لور کا مذہب رکھتے تھے۔

بعض حضرات کہتے ہیں جنید سفیان ثوری کا مذہب رکھتے تھے۔ امام شافعی کے اپنے درجہ کے شاگرد

نے مجھے فرمایا، تو نے مجھے سچا نہ جانا۔ یہاں تک کہ تجھے انہوں نے نہیں فرادیا؟ پس صبح کے وقت لوگوں کو جمع کیا۔ اور بات شروع کی۔ خبر پھیل گئی کہ جنیدؒ بات کہتا ہے۔ ایک نصرانی نوجوان نصرانیوں کے لباس میں مجلس کے کنارہ بیٹھ گیا اور کہا، اے شیخ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ اِنَّتَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ جنیدؒ نے کہا، اس کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر میں نے سر نیچے کیا، پھر سر اٹھا کر اس کو کہا، اسلام لے آ، کہ تیرے اسلام لانے کا وقت آپہنچا ہے۔

امام یافعیؒ فرماتے ہیں، لوگ اس واقعہ میں جنیدؒ کی ایک کرامت جانتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس میں ان کی دو کرامتیں ہیں۔ ایک اس کے کفر پر ان کا باخبر ہونا۔ دوسری انہیں یہ معلوم ہونا کہ اسی وقت اسلام لے آتے گا۔ لوگوں نے جنیدؒ سے کہا، تو یہ علم کہاں سے کہتا ہے؟ فرمایا، اگر کہیں سے ہوتا تو ختم ہو جاتا۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا، تصوف یہ ہے کہ تو ایک ساعت بے تیمار کے بیٹھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”بے تیمار کیا ہے؟“ یافت بے جست و دیدار بے نگریتن۔ ”بے تلاش کے پالینا اور بے دیکھے دیکھ لینا۔ کیونکہ دیکھنے والا دیکھنے میں علت اور بیمار ہے۔ جو کوئی بنیائی اور نظر سے دیکھتا ہے اس کے اور دیکھنے کے درمیان غیر آگیا، جو خرابی و علت بے توحید نہیں، فرمایا، مجلسوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی اور

لے پر سبز کردوسن کی فراست سے اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ نوزد بخشا ہے کہ جس سے وہ اندرونی چیزوں اور باطن کے بھیدوں کو معلوم کر لیتا ہے۔

نہ جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ تو علم یعنی علم تصوف کہاں سے کہتا ہے۔ فرمایا، اگر کہیں سے ہوتا یعنی اگر عمل سے ہوتا یا فکر یعنی سوچ سے ہوتا تو تنہا ہی ہوتا۔ ختم ہو جاتا۔ ابدی نہ ہوتا، کیونکہ فکر و عمل کا زمانہ قلیل زمانہ ہے اور قلیل زمانہ میں غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو نہیں سکتا۔

تہ بے تیمار، بے خطر یعنی اس کے سوا دوسرے کا خیال و ہوسہ تک نہ آئے۔

لے بے دیکھے دیکھ لینا، یعنی بے تکلف اور بے تعلیم یعنی بے تکلف اور بے سیکھے اس کو پالے اور اپنے دیکھنے کو بھی نہ پاوے اس لیے کہ وہ اور اس کا دیکھنا علت و بیماری ہے یعنی غیر ہے۔ شہ مجلسوں میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ بزرگ وہ مجلس ہے۔ جب آدمی غیر حق سبحانہ سے دل کو ناروغ کرنے کی فکر میں بیٹھے۔ یہ اشارہ ہے حذیفہ کی اس بات کی طرف اَجَلِي سَاعَةً نَوْن۔ تموڑی دیر بیٹھ تاکہ ہم ایمان لائیں یعنی ایمان حقیقی حاصل کریں جو غیر سے دل کو کیتا بنا لینا ہے اور یہ مطلب ہے کہ برآسمان بیار از غیار۔ اغیار کو چھوڑ کر بار کے ساتھ آرام پکریں۔

سب سے اعلیٰ مجلس میدانِ توحید میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھا ہے۔

فرمایا، اَصْرَفْ هَمَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ بِالْعَيْنِ الَّتِي بِهَا تَشَاهِدُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَتَسْقُطُ عَنْ عَيْنِ اللَّهِ : — تو اللہ کا بورہ اور اپنی اس آنکھ کو جس کے ساتھ اللہ عزوجل کا تو نے مشاہدہ کیا غیر اللہ کے دیکھنے سے بچا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، یاروں کے ساتھ موافقت کرنا شفقت سے بہتر ہے شیخ الاسلام نے فرمایا، طاعت داری بہ از حرمت داری : مشائخ کی اطاعت کرنا، ان کے ادب اور تعظیم کرنے سے بہتر ہے۔

جنیدؒ نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سری سقطیؒ کا مرید ہوں، حالانکہ میں محمد بن علی قصاب کا مرید ہوں، میں نے ان سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟ انھوں نے کہا، معلوم نہیں، لیکن، خُلُقٌ كَرِيمٌ يُظْهِرُ الْكَرِيمِيَّةَ فِي زَمَانٍ كَرِيمٍ مِنْ رَجُلٍ كَرِيمٍ بَيْنَ قَوْمٍ كَرِيمٍ۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا بڑی سمجھ داری اور مزہ کی بات ہے، کہ پہلے کہا، مجھے معلوم نہیں، پھر کہا خُلُقٌ كَرِيمٌ شَرِيفٌ عادت ہے۔ جسے کریم ظاہر کرتا ہے۔ زمانہ کریم میں کریم لوگوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ خُلُقٌ کیا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک وقت جنیدؒ ذوالنون کے ساتھ فلیج مجنون کے پاس پہنچے۔ اس کو کہا، مجھے تو نہیں بتائے گا، یہ تیرا جنون کس وجہ سے ہے۔ اس نے جواب دیا۔ جُسْتُ فِي الدُّنْيَا فَجُنُنْتُ بِفِرَاقِهِ : میں دنیا میں قید کیا گیا، پس میں اس کی جدائی سے دیوانہ ہو گیا۔ لوگوں نے جنیدؒ سے پوچھا، ہلہ یعنی مصیبت کیا ہے، فرمایا،

یعنی چاہیے کہ تیرے ارادہ اور تیری توجہ کا مرکز حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ خاص ہو اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ احتیاط رکھ کہ جس قوتِ بصیرت کے ساتھ تو حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے یا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تو غیر کا مشاہدہ بالکل نہ کر۔ اگر تو اپنی اس قوتِ بصیرت کے ساتھ حق تعالیٰ کے سوا دوسری کسی چیز کا مشاہدہ کرے گا تو، تو حق تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر جائے گا۔

یاروں کے ساتھ موافقت کرنا بہتر ہے۔ شفقت سے اس کا مطلب یہ ہے جس عمل میں یہ حضرات التزام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موافقت کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ شفقت اس کے نہ کرنے کی متقاضی ہو۔

تے پہلے کہا میں نہیں جانتا اشارہ ہے اس بات کا کہ اس کی حقیقت مجہول ہے اور اس کے بعد کا کہنا یہ تصوف کے لازم کا بیان ہے نہ کہ اس کی حقیقت کا۔ تے یعنی اس کی حقیقت کہ وہ خلق کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

”اَلْبَلَاءُ هُوَ اَنْفَعُ لَكَ مِنَ الْبُلَىٰ: مصیبت و بلا، بلا بھیجنے والے سے غافل ہو جانا ہے یعنی مصیبت یہ ہے کہ مصیبت بھیجنے والے کو بھول جاتے اور تکلیف بھیجنے والے کو چھوڑ بیٹھے۔

شبلیؒ سے پوچھا، عافیت و راحت کیا ہے؟ فرمایا، اَلْعَافِيَةُ قَرَامَةُ الْقَلْبِ مَعَ اللّٰهِ لِحَفْظِهِ (فراسی دیر) اللہ کے ساتھ دل کا قرار پکڑنا عافیت پانا ہے۔

ایک شخص نے جنیدؒ سے کہا، خراساں کے بزرگوں کو میں نے اس پر پایا کہ حجاب تین ہیں۔ ایک حجاب مخلوق ہے دوسرا دنیا اور تیسرا نفس ہے۔ جنیدؒ نے فرمایا یہ عوام کے دل کے حجاب ہیں۔ خاص الخاص لوگ دوسری چیز سے محبوب ہیں جو یہ ہیں۔ ”رُذِيَّةُ الْأَعْمَالِ وَمُطَالَبَةُ الثَّوَابِ عَلَيْهَا وَرُذِيَّةُ التَّسَعُّمِ“ اعمال کو دیکھنا اور ان پر ثواب کا مطالبہ کرنا اور نعمتوں کو دیکھنا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جو کوئی اپنے عمل کو دیکھتا ہے اس کا دل اللہ سے محبوب ہے اور جو شخص عمل کے معاوضہ کی جستجو کرتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو انعام دینے والے سے اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ بھی مجرب ہے۔ واسطیؒ نے فرمایا ہے، ”مُطَالَبَةُ الْأَعْوَاظِ عَلَى الطَّاعَاتِ تَسِيئَانِ الْفَضْلِ: طاعات و بندگی کے بدلہ کی امید رکھنا اور اس کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو فراموش کر دینا ہے۔ اور واسطیؒ نے فرمایا، ”إِيَّاكُمْ وَكَذَاتِ الطَّاعَاتِ فَإِنَّهَا سَعْمٌ قَاتِلَةٌ“ خبردار طاعات کی لذتوں میں نہ پڑ جانا، کیونکہ یہ لذتیں زہر قاتل ہیں۔

فارسی علیٰ بغدادیؒ نے فرمایا ہے حَلَاوَةُ الطَّاعَاتِ وَالشَّرُّ سَوَاءٌ: طاعات کی لذت اور شرک دونوں برابر ہیں۔

یہ یعنی اپنے نیک اعمال اور عبادت کو پسند کرنا، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا اور ان پر ثواب کو طلب کرنا یعنی اچھے بدلہ کی خواہش رکھنا۔ انعام پر نظر رکھنا یہ سب خاص بندوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب ہیں۔ کیونکہ یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو بھول جانے کی صورت میں پیدا ہوں گی۔ اس لیے جب کوئی شخص اس کے فضل، اس کی نعمتوں اور ان کی اصل کو یاد رکھے گا، تو وہ ان نیکیوں کو نعمت کا شکر خیال کرے گا۔ نہ یہ کہ ان کے ساتھ ثواب وغیرہ کی طلب کرے گا۔ کیونکہ ثواب کی طلب اسی صورت میں مناسب ہے جبکہ وہ نعمت کے شکر سے زیادہ عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کے مقابلہ میں جتنے شکر ضروری ہے اس سے بڑھنا تو بجائے خود ان کے برابر بھی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ طاعات و عبادت میں لذتوں سے مانوس ہونے سے اپنے کو بچاؤ جو اعمال کے نتیجہ میں حاصل ہوں ایسے کہ عبادت کو لذتوں میں پڑ جانا عانی مقصد یعنی ضائع سے بچنے اور بچاؤ ہے جو اہل طاعات کے لیے زہر قاتل ہے کیونکہ طاعات کی لذتوں میں پڑ جانا شہوتِ حق سے مانع اور حق بٹھا سے بے رشتی کا موجب ہے اور مقصد یہ ہے کہ طاعات میں قربت مطلوب ہو کہ یہ دنیا میں قبول اور اسکی بدلہ کی علامت ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جب تک تو اپنے سے اس عبادت کو پسند نہ کرے گا نہ تجھے یہ اچھی معلوم ہوگی اور نہ تو اپنے پاس لے گا اور نہ اپنے سے کسی چیز کو پسند کرنا شرک ہے۔ عبادت و بندگی، علم و سنت کی شرط کے ساتھ ایسی طرح ادا کر جیسا کہ تجھے حکم ہے اور اس وقت تو اپنے سے پسند نہ کر، بلکہ اس کے سپرد کر، اور اپنی پسند کو شیطان کے منہ پر مار۔

بیت : اِذَا أَحْسَنِيَ الدَّيْنِ اسْتَرْبَهَا هِيَ الذُّنُوبُ فَقُلْ لِي كَيْفَ أَعْتَذِرُ

ترجمہ : جب میں اپنی نیکیوں پر خوش ہوتا ہوں تو یہ سب گناہ ہیں۔ پس مجھے بتا کہ میں کیسے معافی مانگوں، جنیۃ سے پوچھا گیا، کیا عطا بغیر عمل کے ہوتی ہے؟ یٰکُوْنُ الْعَطَاءُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ كُلُّ الْعَمَلِ مِنْ عَطَائِهِ یٰکُوْنُ۔ جنیۃ نے فرمایا، ہر عمل اس کی عطا سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل بھی اس کی عطا ہے، کیونکہ عمل کا وجود اس کے مبادی اور اسباب سب

۶۶۔ حضرت ابو جعفر بن الکزبئی قدس سرہ جنیۃ کے ہم عصر تھے اور کہتے ہیں جنیۃ کے مشائخ میں سے ہیں۔ جعفر غلگی کہتے ہیں ابو جعفر المکرنبی کی وفات کے دن جنیۃ ان کے سر ہاتے بیٹھے

ہوئے تھے۔ ابو جعفر نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، ”بُعد ست و دوری“ یہ کہہ کر ابو جعفر نے اپنا سر زمین کی طرف کر لیا۔ ابو جعفر نے جو کہا، بعد ست و دوری اس کا مطلب یہ ہے ”إِنَّ الْحَقَّ أَقْرَبُ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ فِي جَهَنَّمَ“ بے شک حق بندہ کے زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ اس طرف اشارہ کیا جائے کہ وہ کسی جہت یا سمت میں ہے۔

۶۷۔ حضرت عمرو بن عثمان المکی الصوفی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۹۲ھ یا ۲۹۱ھ یا ۲۹۰ھ یا ۲۸۹ھ۔ دوسرے طبقہ یعنی صوفیاء کی دوسری جماعت کے بزرگ ہیں۔ ابو عبد اللہ

ان کی کنیت ہے۔ منصور حلاج کے شیخ تھے۔ جنیۃ کے ساتھ نسبت و دست کرتے تھے۔ خراز کی صحبت میں رہے اور ان کے اقران سے ہیں۔ ابو عبد اللہ نہاجی کے دیکھنے والوں میں سے تھے اور کہا کرتے تھے۔ جس قدر مجھے ابو عبد اللہ نہاجی کی صحبت اور زیارت سے فائدہ پہنچا اتنا کسی بزرگ کی زیارت و صحبت سے مجھے نفع نہیں پہنچا۔ علوم حقائق کے عالم تھے۔

ابو جعفر نے کہا بُعد ست و دوری چونکہ جنیۃ کا فعل موہم تخصیص حق تھا۔ اس وجہ سے ان کو عدم تخصیص کے ساتھ تنبیہ کی اور یہ کہ اس کی نسبت تمام جہتوں کے لیے برابر ہے اس کے لیے بعد نہیں ہے، بلکہ نَحْوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جُنَائِبِ التَّوْبَةِ کے قاعدے وہ بندہ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ اس کو کسی جہت کے ساتھ اشارہ کریں۔ مگر یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ عمرو بن عثمان بن کو عبد اللہ نہاجی کے ساتھ زیادہ مناسبت تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے بڑھے ہوتے تھے۔

حیاتِ صوفیہ

اس میں یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی باتیں دقیق اور مشکل تھیں۔ جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس لیے لوگوں نے انہیں عام کلام کے ساتھ منسوب کیا۔ اور انہیں چھوڑ دیا، مکہ سے نکال دیا۔ یہ جگہ چلے گئے اور وہاں کا انہیں قاضی مقرر کر دیا گیا۔ کتاب 'صفت الصفوة' میں ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ وہ بغداد میں فوت ہوئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ میں فوت ہوئے، مگر پہلا قول صحیح ہے۔ عمرو بن عثمانؓ نے کہا، اَلْمَرْوَةُ التَّغَانِلُ عَنْ زُلَّ الْاِخْوَانِ۔ جو اس مردی، بھائیوں کی عزتوں اور تحفاؤں سے چشم پوشی کرنے کو کہتے ہیں۔

ابوحنسؒ نے کہا، مروۃ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے جاہ، اپنے مرتبہ و منصب کو اور اپنے مال کو خرچ کرے اور آخرت کے بارہ میں خاص کر انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ عمرو بن عثمانؓ نے یہ بھی فرمایا، لَا يَلْقَعُ عَلَى كَيْفِيَةِ الْوَجْدِ عِبَارَةً لِأَنَّهُ سَقَّ أَغْنَدَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دو متلوں کے وجد کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مومنوں کے پاس حق کا راز ہے اور جو عبارت کہ بندہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ وہ حق تعالیٰ کا راز نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ بندے کا تکلف اسرارِ ربانی سے ہر طرح منقطع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ:

دوستوں یعنی اہل اللہ کے وجد و مشاہدہ اور یافت کی کیفیت کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اہل اللہ کے پاس حق تعالیٰ کا راز ہے اور جس میں بندہ کے الفاظ تصرف کر سکیں۔ وہ راز حق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بندہ کا تکلف اسرارِ ربانی کی پہونچ سے بالکل عاجز ہے۔

۶۸۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی قدس سرہ | وفات ۱۰۲۷ یا ۱۰۲۸۔ دوسرے طبقہ کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہی خاندان کے شہزادوں میں سے تھے۔ ابوحنس حدادؒ کے

رفقار اور ابو تراب نجاشیؒ، ابو عبد اللہ ذراع بصریؒ، ابو عبید بصریؒ کے ساتھ صحبت رکھنے والوں سے تھے۔ ابو عثمان حیرتیؒ کے

لے حاصل یہ ہے کہ مروت یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ساتھیوں کے حق میں مال اور جاہ کو خرچ کرے اور آخرت کے اعتبار سے دغاے خیر میں ان کو یاد رکھے۔

۷۔ وجد۔ لایق علی کیفیت سے آخر تک۔ مطلب یہ ہے کہ وجد یعنی یافت یا مشاہدہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے یہ لفظوں میں نہیں آسکتا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ مطلب یہ ہے وجدان کی حالت غیر کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ کیونکہ بندہ کی محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں اور اس کے حاصل کرنے میں اس کا کوئی بس نہیں اور اس کی دریافت یعنی معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے ذوق اور وجدان کے، بلکہ ساری ذوقی و وجدانی کیفیات کی دریافت کا بغیر ذوق اور وجدان کے دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں۔

ہیر تھے۔ آپ قبا یعنی بیش قیمت جُبترہن کہلاتے تھے۔ بابِ فرغانی، نوری، سیروانی اور حیرِ طیلسانؑ میں یعنی منقش چادر میں چلتے تھے اور دفاق گدڑی پہن کر کر دقوم کے طرز پر یعنی مبادروں کی چال پر چلتے تھے۔

”سیحی معاذ رازیؒ نے ایک کتاب ”تونگری کی فضیلت“ فقر پر لکھی تو اس کی مخالفت میں حضرت شاہ شجاع نے فقر کی فضیلت ”تونگری پر لکھی اور اس میں ان کے جواب دیئے۔ اور فقر کو غنا پر فضیلت دی۔ جیسے کہ حقیقت ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، فقر کی فضیلت ”تونگری پر اس سلسلہ میں تیسرے لیے یہ بات تمام اور کافی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و رویشی کو ”تونگری پر پسند اور اختیار فرمایا۔ اور حق تعالیٰ شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند و اختیار کو پسند فرمایا۔ شاہ شجاع اپنے زمانہ کے واقعی بزرگ ہوئے ہیں۔

خواجہ سحی عمار نے فرمایا، ”شاہ شاہ ہے بود“ شاہ شاہ تھا۔ ایک ذوالجھنص نیشاپور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ شجاع قبا ”قیمتی چوغہ“ میں ان کے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے۔ اس حال میں ان سے کوئی بات پوچھی۔ ابوحنص نے مڑ کر دیکھا تو ان کو قبا میں دیکھا۔ فرمایا، ”خدا کی قسم تو شاہ ہے“ میں نے کہا، ”شاہ ہوں“ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سوال سے وہ سمجھے کہ یہ سوال اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔

ابوحنص نے کہا، ”باقبا؟“ یعنی قبا میں؟ مطلب یہ ہے کہ فقیری میں قبا یعنی قیمتی لباس نہ چاہیے، بلکہ سادگی اور شکستگی چاہیے۔ شاہ نے کہا، ”وَجَدْنَا فِي الْقُبَاءِ مَا طَلَبْنَا فِي الْعِبَاءِ“ ہم نے قبا میں اس کو پایا جسے ہم نے گدڑی میں تلاش کیا۔ یعنی حق سبحانہ کے ساتھ خوش رہنے کے حال میں ہم نے اللہ کو پایا۔

شیخ الاسلامؒ نے ان کی ریاضت کے متعلق فرمایا، چالیس سال تک خواہش یعنی طبیعت کے تقاضے پر نہیں سوتے۔ ایک دفعہ سو رہے تھے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ بیدار ہوئے تو یہ شعر کہہ رہے تھے۔

رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مُرَوِّدَ عَيْنِي

فَأَحْبَبْتُ النَّعِيشَ وَالْمَنَامَ

(ترجمہ: اے میری آنکھ کی خوشی کے سرائے میں نے تجھے نیند میں دیکھا اور اس وجہ سے اب میں آرام کر لے اور سونے کو دوست رکھتا ہوں۔)

خدا صمد ہے کہ اے میرے محبوب! میں نے تجھے سونے کی حالت میں دیکھا۔ اب مجاہدوں اور ریاضتوں کی بجائے میں

حیاتِ صوفیہ

میش یعنی راحت و آرام کی زندگی بے فکر ہو کر سونے کا شغل اختیار کروں گا، کیونکہ میری آنکھ نے تجھ کو سونے کی حالت میں دیکھا۔ اس وجہ سے اب میں سونے کو دوست رکھتا ہوں۔

حضرت کرمانیؒ اس خواب کو دیکھنے کے بعد ہمیشہ سوتے رہتے تھے۔ آنے والے انہیں سوتے ہوئے پاتے یا سونے کی تیاری میں دیکھتے۔ مجنون کا شعر ہے۔

وَإِنِّي لَأَسْتَفْتِي وَمَا لِي نَعِيشِي
تَعَلَّ خَيَالًا مِّنْكَ يَلْقَى خَيَالِيَا

میں خود کو بے خودی (سونے) کی حالت میں رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں سوتا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ اس امید پر کرتا ہوں کہ شاید تیری خیالی صورت میری قوتِ خیالی میں آجائے۔

حضرت شاہ شجاع ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل نے آکر دو سیر روٹی کا سوال کیا، کسی نے ان کا سوال پورا نہیں کیا تو شاہ نے فرمایا کون ہے؟ جو سیر روٹی کے عوض مجھ سے سچا سچ خریدے اور وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دے۔ ایک عالم وہاں موجود تھا۔ انہوں نے شاہ شجاع کی یہ بات سنی تو کہا، اے شیخ! تو شریعت کا استغفار یعنی اس کے رکن کی بے توقیری کرتا ہے؟ فرمایا، ہرگز نہیں۔ جب میں اپنی قیمت نہیں جانتا تو میں اپنے عمل و کردار کی کیا قیمت سمجھتا؟ شاہ نے فرمایا، مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَآمَسَّتْ نَفْسُهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَعَمَرَ بَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمَرَاqَبَةِ وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ لَمْ يَخْطِئْ فِرَاسَةً۔

فرمایا، جس نے اپنی آنکھ کو تمام حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچالیا اور اپنے نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکے رکھا اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ سے آباد کیا۔ اور اپنے ظاہر کو اتباعِ سنت سے آراستہ کیا۔ اس کے لیے فراست نے مثلاً نہیں کی یعنی یقیناً ایسا آدمی صاحبِ فراست ہووے گا۔

۶۹۔ حضرت ابو عثمان حیرمیؒ رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ربيع الاول ۳۸۷ھ۔ دوسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام سعید بن اسماعیل حیرمیؒ فسا پوری ہے۔ اصل میں وہ 'ری' کے

رہنے والے ہیں۔ شاہ شجاع کے مرید ابو حفص حصار، سجیعی معاذ رازی سے صحبت یافتہ ہیں۔ اپنے وقت کے امام و لیگانہ تھے۔

نے یعنی اپنے دل کی پاسبانی کرتا رہے۔

نے حیر فسا پور کا ایک مکتبہ ہے۔ ابو عثمان اس محلہ میں رہتے تھے۔

نیشاپور کے لوگوں کے پیرو مشد تھے۔ ابو عثمان شاہ شجاع کے ساتھ پرو سے نیشاپور آئے۔ ابو حفصؒ نے ان سے کہا، "یہاں ٹھہر جا، کیونکہ شاہ کے اس جگہ مشاغل بھی ہیں اور اہل و عیال بھی۔ تو اہل و عیال وغیرہ نہیں رکھتا، چنانچہ شاہ واپس چلے گئے۔ اور ابو عثمانؒ ابو حفصؒ کے پاس ٹھہر گئے۔ ابو حفصؒ نے ان کے لیے مجلس کی۔ ریح الاول ۲۹۸ھ میں وفات پائی۔

لوگوں نے ابو عثمانؒ سے پوچھا، جو اس مرد کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ ہیں جو خود کو نہ دیکھیں۔ ابو عثمانؒ نے فرمایا، اَلشَّوْقُ مِنْ شَعَابِئِ الْمُحِبَّةِ۔ اللہ سے ملنے کا اشتیاق محبت کی کھلی یعنی ظاہری نشانیوں اور اس کے لوازمات سے ہے۔ مشائخ ابو عثمانؒ کو امام اور مقتدار ربانی بھی کہتے ہیں۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کو چھوٹے اور آسان علم کے ساتھ تربیت کرے تاکہ وہ بڑے علم کے لیے قوی ہو جائیں اور ابو عثمانؒ ایسے ہی تھے۔

کیونکہ آسان علم سیکھنے والے آدمی میں مشکل علوم کے فہم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ پس حسن تربیت اور اسم رب کی عظمت کی وجہ سے مشائخ ان کو ربانی کہتے تھے۔ بات میں کمزور اور معاملاتِ بہت اچھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ توحید کے سمجھانے میں کمزور تھے۔

حضرت ابو عثمانؒ نے فرمایا، اَلشَّهَادُ بِالْأَمْرِ مِنْ قِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَمْرِ کسی حکم میں تباہی یعنی سُستی اور پرواہی کرنا اس کی دلیل ہے کہ سُستی کرنے والا حکم دینے والے کو پوری طرح نہیں پہچانتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص حکم دینے والے کی عظمت اور بڑائی اور اپنی حقارت اور اپنی کمزوری کو پیشِ نظر رکھے گا۔ مجالِ نہیں کہ وہ آمر کے حکم میں سُستی اور پرواہی کرے۔

۴۰۔ حضرت زکریا ابن یوسفؑ علیہ السلام | وفات نیشاپور ۲۹۴ھ۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے۔ نیشاپور کے باشندہ ہیں۔ احمد صرب کے مرید ہیں۔ تارک الدنیا، صاحبِ توکل بزرگ تھے۔ لقمہ

پاکیزہ میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ خود محنت کر کے کھاتے تھے۔

ابو عثمان حیرتی کہتے ہیں:

ہر کہ چوں ابو یحییٰ زید اور اندیشہ مرگ نہ بود و اندیشہ بعد از مرگ ہم نہ بود۔

جو کوئی یحییٰ کی طرح جیتے گا اس کو اندیشہ مرگ نہ ہوگا اور نہ ہی مرنے کے بعد اندیشہ ہوگا۔ یعنی جو شخص یحییٰ کی زندگی کی

طرح زندگی گزارے گا نہ تو اس کو مرتے وقت فکر ہوگا اور نہ مرنے کے بعد۔

۱۔ معاملات سے مراد حقوق اللہ و حقوق العباد کے ادا کرنے میں وہ اچھے تھے۔

۲۔ زیادہ بھی۔ یعنی حضرت زیاد ابن دلوہ بھی پڑھا جاتا ہے۔

۱۔ حضرت زکریا بن یحییٰ الہرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ

وفات ہرات جب ۱۲۵۵ء۔ بڑے مشائخ میں
مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں:

”زکریا از جملہ اہل سنت۔ زکریا ابدالوں میں سے ایک ہے۔“

حضرت ابوسعید زہدؒ کہتے ہیں، میں نے زکریا کی زیارت کی اور ان کی صحبت بھی اختیار کی۔ زکریا صدیقوں میں سے
ایک صدیق تھا۔

۲۔ حضرت زیاد البکیر الہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ

شہر ہمدان کے رہنے والے اور حضرت جنیدؒ کی صحبت میں تربیت پائی
بزرگ تھے فقیر عالم اور مستجاب الدعوات تھے۔ کہیں ہمدانی کہتے ہیں۔

ایک دن میں جامع مسجد میں گیا، زیادؒ کو دیکھا، محراب میں بیٹھے وناہ استغفار کر رہے تھے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں کی تھی
کہ اتنی بارش پڑی کہ بارش کی کثرت سے میں اپنے گھر نہ آ سکا۔

۳۔ حضرت ابو عثمان مغربی قدس سرہ

وفات ۳۲۷ھ۔ پانچویں طبقہ یعنی صوفیاء کی پانچویں جماعت میں شمار ہوتے
ہیں۔ سعید بن سلیمؒ المغربی نام تھا۔ ابوالحسن صیالؒ دینوری کے مرید ہیں۔

قیروان مغرب کے ایک گاؤں کے باشندہ تھے۔ کئی سال تک مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور وہاں وقت کے سردار اور مشائخ میں گینا
روزگار تھے۔ آخر یہاں کوئی قصیدہ پیش آیا، مکہ مکرمہ سے نیشاپور آگئے اور نیشاپور میں ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔ ابو عثمان حیرمیؒ اور
ابو عثمان نصیبیؒ کی قبروں کے پہلو میں ان کی قبر ہے۔ تینوں کی قبریں ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں۔

ابو یعقوب نہر جوہیؒ کو دیکھا تھا۔ ابو علی کاتبؒ، جنیب مغربیؒ اور ابو عمرو زجاجؒ کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ صاحب
کرامات طاہرہ اور صاحب فراست قویہ تھے۔

حضرت ابو عثمانؒ نے فرمایا، اہل اللہ کے سلسلہ میں میرے آنے کا ابتدائی سبب یہ ہوا کہ میں نے شکار کے لیے ایک
گھوڑا اور ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ ایک جزیرہ میں ہمیشہ شکار کرتا تھا۔

میں لکڑی کا ایک پیالہ رکھتا تھا۔ جس میں میں دودھ پیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس پیالہ سے دودھ پینا چاہا تو میرا کتا
بہت بھونکا اور مجھ پر ایسا حملہ آور ہوا کہ مجھے دودھ نہ پینے دیا۔ جب میں نے دوسری مرتبہ دودھ پینا چاہا تو اس نے پھر

میں بارش کی دلد۔

میں یعنی ان کے درمیان صحبت طویل نہیں ہوتی۔ صرف زیارتیں کی ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے پھر دودھ چھوڑ دیا۔ اور جب تیسری مرتبہ دودھ پینا چاہا تو اس نے اس پیالہ میں مٹہ ڈال دیا اور دودھ پینے لگا۔ دودھ پیتے ہی اس کا سارا بدن سُوج گیا اور اسی وقت مر گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس دودھ میں سانپ کو منہ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مجھے دودھ نہیں پینے دیتا تھا۔ میرے نہ سمجھنے پر وہ خود ہی پی گیا اور میری جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کی وفاداری سے میں ایسا متاثر ہوا کہ میرا رجوع اپنے مالک کی طرف صحیح ہو گیا۔ میں نے غفلت اور آزادی کی زندگی سے توبہ کی اور اللہ والوں کے طریقہ کو اختیار کیا (اور اس کام میں اکیام شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالحسن کو اشانی نے مجھے بتایا کہ ابو عثمان مغربیؒ نے مجھے کہا، "جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو فرشتے دھول اڑائیں گے۔"

ابوالحسنؒ نے کہا، جب ان کا انتقال ہوا تو میں موجود تھا۔ اس دن نیشاپور میں ایسی دھول اڑ رہی تھی کہ آدمی کو آدمی نظر نہ آتا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو عثمان تیس سال مکہ میں رہا، مگر حرم پاک کی عزت و ادب کی وجہ سے حرم میں اس نے پیشاب نہ کیا۔ یعنی ابو عثمان پیشاب کرنے کے لیے تیس سال تک حدودِ حرم سے باہر نکل کر پیشاب کرتے رہے۔

ابو عثمانؒ نے فرمایا، لَا يَجِيءُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا بِرَأْيَةِ الدِّمِ۔ کوئی اس کام کو نہیں پاسکتا، مگر خون کی بو کے ساتھ۔

فرمایا، أَلَا عَتَكَانُ حِفْظُ الْجَوَارِحِ تَحْتَ الْأَقَامِرِ اعْتِكَافُ کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حکموں کے تحت اپنے جوارح یعنی اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے۔ (اور صورتِ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا ہے۔) اور فرمایا، جو کوئی بھی فقرا اور درویشوں کی صحبت چھوڑ کر الداروں اور درباروں کی صحبت اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دل کی موت میں مبتلا کر دیگا۔

اور فرمایا، گناہ کرنے والا بہتر ہے دعویٰ کرنے والے سے، کیونکہ گناہ کر کے والا ہمیشہ اپنی توبہ کے طریقہ اور اس کی راہ کا متلاشی رہتا ہے اور مدعی اپنے دعویٰ کے خیال میں ہمیشہ پاگل اور دیوانہ رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ کرنے والا ہمیشہ توبہ کی راہ تلاش کرتا ہے۔ توبہ کی جستجو کرنا خود عبادت ہے اور مدعی اپنے دعویٰ کے خیال میں پاگل رہتا ہے اور یہ تعینع اوقات کے مقام میں ہے۔ جو گناہ ہے۔ بس نافرمانی کرنے والا ترقی کر رہا ہے اور دعویٰ کرنے والا تنزل۔

۴۴۔ حضرت ابوطالبؓ انجمنی رحمۃ اللہ علیہ

مشائخ میں سے تھے۔ ان سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ ابو عثمان مغربیؒ فرماتے ہیں، میں نے ابوطالبؓ کو پرندوں سے باتیں کرتے

ہوئے دیکھا۔ ابو عثمانؒ یہ بھی کہتے ہیں، میں ابوطالبؓ کے ساتھ سفر میں تھا۔ راستہ میں درندوں کا بڑا خوف ظاہر ہوا۔

میں صانع کر کے والا (کرنا)

درد سے بہت رہتے تھے۔ میں نے کہا، یہاں سے جلدی سے جلدی نکل جانا چاہیے، مگر ابوطالب نے رات کو اسی جگہ قیام کیا۔ درندوں کے خوف سے میں تو بالکل نہ سویا، لیکن وہ سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو کہا، تو سویا کیوں نہیں؟ میں نے کہا درندوں کے خوف سے مجھے نیند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا،

”ہر کرا خوف حق بود از ہیچ چیز نہ ترسد“ جسے خوف حق ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور چونکہ تو درندوں سے ڈرتا ہے، لہذا آئندہ تو میری صحبت میں نہ رہے گا۔ ابوطالب نے یہ کہا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

حضرت ابوطالب اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے، اے الہی اگر تیرا فرمان اور تیرا فضل نہ ہوتا تو کس کی طاقت تھی، کہ اپنی زبان سے تیرا نام لیتا (کیونکہ تو اس سے کہیں بڑے ہیں) کہ کسی کی سمجھ اور سوچ میں آ سکے۔

۵۔ حضرت طلحہ بن محمد بن الصباح النبطی رضی اللہ عنہ وفات ۳۷ھ۔ ابو عثمان حیرتی کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ ابو عثمان مغربی نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے

کوئی نصیحت کروں۔ میں پچاس سال سے مخلوق کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے، طلحہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت فرمائیں۔

فرمایا، اپنے عمل پر تہمت رکھ تاکہ وہ قیمت والا بن جائے اور مخلوق کی طرف سے لگائی ہوئی تہمت قبول کر، تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، صحبت بالشدیقین چیزیں ہیں۔ اس کے فضل کو دیکھنا، اپنے عیب کو دیکھنا اور مخلوق کی معذوری و مجبوری کو دیکھنا۔ ان تین کے لیے چوتھی نہیں: مخلوق کی معذوری کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ،

”ہم آں می رود کہ آدمی خواہد“ سب وہ ہو رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی ساری مخلوق اس طور پر چل رہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سب آدمی اس کے حکم اور قضا و قدرت کے تحت مجبور ہیں۔ اور فرمایا،

”عجب خود ہیں تاملت آید“ اپنا عیب دیکھ تاکہ اس کا احسان تجھے یاد آئے۔ مطلب یہ ہے جب کوئی خود کو معیوب دیکھے گا اور جان لے گا کہ میں فی الحقیقت معدوم ہوں اور میں کوئی شے نہیں ہوں۔ تو خود کو کسی چیز کا مستحق نہ جانے گا اور اس کو جو کچھ بھی پونپے گا اس کو حق تعالیٰ کے فضل کے ساتھ منسوب کرے گا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عثمان نصیبی نے کہا، شبلی نے بیان کیا، جب میں مصر کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے ابو یعقوب میدانی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا،

جَبْرُکَ اللہ (اللہ تیرا نقصان پورا کرے) اور تیرا حال اچھا بنائے) اس کے بدن کا کوئی بال ایسا نہ تھا جس نے

”آمین نہ کہا ہو۔“

۷۶ حضرت ابوالعباس بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۹۹ھ - دوسرے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد بن مسروق ہے۔ طوس کے رہنے والے تھے۔ پھر بغداد میں

رہنے لگے اور بغداد میں ہی وفات پائی۔ حضرت جنید ان کے قصے بیان کرتے اور حکایات سناتے تھے۔

ابوعلیٰ رودباری کے مشائخ میں سے تھے۔ حارث محاسبی، سری سقطی، محمد بن منصور اور محمد بن حسین البرجلانی کے شاگرد اور مرید اور ان حضرات کی صحبتوں سے مستفید تھے۔ اور جماعتِ صوفیہ کے بزرگ اور قدیم مشائخ میں سے تھے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوالعباس مسروق بغدادی کہتے ہیں۔ شبِ شنبہ یعنی ہفتہ کی رات کو میں بیٹھا تھا اور میرے ماں باپ مجھ پر اس مشقت کی وجہ سے روتے تھے جو مجھے جمعہ کی نماز کی وجہ سے پیش آتی تھی۔

میں ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ رہتا تھا اور جو باتیں میں ان بزرگوں سے سنتا ان سب پر عمل کرتا تھا اور ان کے پورا کرنے کی وجہ سے اتنا تھک جاتا تھا کہ جمعہ کے بعد اگلے والی رات ایسی تکلیف میں گزارتا تھا جو میرے ماں باپ کے لیے ناقابلِ برداشت ہوتی تھی۔

شیخ ابوالعباس نے فرمایا، ”مَنْ تَرَى التَّائِبِينَ عَاشَ فِي رَاحَةٍ جِسْمٍ“ اپنی تدبیر کو چھوڑ دیا اور جان لیا کہ تدبیر مغیرِ تقدیر نہیں ہے۔ یعنی تدبیرِ تقدیر کو بدلنے والی نہیں ہے اور خود کو تقدیر کے موافق بنا لیا۔ اس کی زندگی کا میدان راحت کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ (یعنی زندگی کا دور چہن سے گزر جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی حادثہ اس کی طبیعت کے خلاف نہ ہوگا۔)

لوگوں نے ابوالعباس سے تصوف کے بارے میں سوال کیا کہ تصوف کیا ہے۔ جواب دیا۔ خُلُقٌ لَا سِرَّادٍ مِمَّا مِنْهُ بَدُوٌ تَعَلَّقَ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ بَدُوٌ۔ دلوں کا اس چیز سے خالی ہو جانا جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے اور دل کا اس کے ساتھ متعلق ہو جانا جس کے بغیر چارہ و گزارہ نہیں اور آدمی کے لیے وہ چیز جس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں اور اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کے سوا ہر چیز میں زوالِ ظاہر ہونے والا ہے۔

۷۷ شیخ ابوالعباس مؤلفِ زینِ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ شیخ نے کہا، اپنے نفس کو مشغول کر اس سے قبل کہ وہ تجھے اپنے یا کسی اور کے شغل میں ڈال دے۔

یعنی زندگِ زدہ۔

لَمَّا جَلَبَ الْفَرَاغُ عَلَيْكَ شُفَاكَ

وَأَسْبَابُ الْبَلَاءِ مِنَ الْفَرَاغِ

فراغت یعنی نکٹا رہنا تبھی پر مشغولیت کو کھینچ لائے گی اور بلاؤ مصیبت کے اسباب فراغت اور خالی رہنے سے آباد کرتے ہیں، یعنی فراغت اور بیکار رہنا تیرے لیے مشغولیت لائے گا اور نکٹا رہنا تیرے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تبھی حق سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر کے اپنے میں لگالیں اور الجھائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے تمام اسباب فراغ اور نکٹا رہنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

۷۸۔ حضرت ابو عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۹۹ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ محمد بن اسماعیل نام ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم خواص اور ابراہیم بن شعبان، کرمان شاہی، ابوبکر بکندری

کے شیخ اور ابو الحسین علی بن زین ہر وی کے مرید و شاگرد ہیں۔ ابو عبد اللہ کی عمر ۱۲۲ سال کی ہوئی اور ان کے شیخ ابو الحسین کی عمر ۱۲۰ سال۔ ابو الحسین عبد الواحد زید بصری کے مرید اور عبد الواحد زید حسن بصری کے شاگرد اور مرید ہیں۔ اللہ ان سب رحمت فرماتے۔ ابو عبد اللہ کی قبر ان کے شیخ ابو الحسین علی بن زین کے پہلو میں طور سینا کے پہاڑ کے اوپر غرقت کے درخت کے سایہ میں ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، انہوں نے کبھی اندھیرے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مخلوق پر اندھیرا ہوتا تھا، مگر ان پر روشنی ہوتی تھی۔ ان کا قول ہے۔

اس خدا کی قسم جس نے ابو عبد اللہ مغربی کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خواہش کو واپس لے لے تو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ مجھے اب یہ کہے کہ تو بہشت میں داخل ہو جا اور یہ وہی بات ہے جو علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہی تھی۔ اگر مجھے اس بات پر اختیار دیں کہ بہشت میں رہ یا مسجد میں تو میں مسجد میں رہوں۔ کیونکہ بہشت اس کے نزدیک میرا حصہ ہے اور مسجد اس کا حصہ ہے۔ میرے نزدیک یعنی فقیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت میں جا کر میں خوش ہوں گا اور مسجد میں رہنے سے وہ خوش ہوگا۔

ایک وقت ابو عبد اللہ مغربی کو وہ سینا کی چوٹی پر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے یہ کہا، بندہ اس کے ساتھ

ن۔ غرقت کو غروب بھی کہتے ہیں۔

نہ یعنی کوئی چیز ان پر پوشیدہ نہ رہتی تھی اور وہ اس کے متعلق اندھیرے میں نہ بہتے تھے۔

قرب کی کتنی ہی کوشش کرے۔ آخر وہ اپنے کو عاجز اور دودھ تر پائے گا۔ اس بات کے اثر سے پہاڑ کی ایک چٹان نے حرکت کی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور میدان میں آگ لگ گئی۔ ابو عبد اللہ نے فرمایا، أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِمَارَةُ الْأَوْقَاتِ فِي الْمَوْسُئَةِ اَوْقَاتِ كَوَاحِلِ الْهَيْبِ کی موافقت میں آباد کرنا اعمال میں افضل ترین عمل ہے۔

ابو عبد اللہ مغربی نے فرمایا، مَا قَطَنْتُ إِلَّا هَذِهِ الطَّائِفَةَ وَاخْتَرَقْتُ بِمَا قَطَنْتُ : کسی نے نہیں سمجھا، مگر ان حضرات صوفیہ علیہ کی جماعت نے اور وہ جماعت بجل گئی اس کے ساتھ جو اس نے سمجھا۔ ابو عبد اللہ مغربی دُعا میں کہتے تھے، يَا مَنْ يَعِدُّ الْوَصَالَ

يَا مَنْ يَعِدُّ الْوِصَالَ ذَنْبًا
إِنْ كَانَ ذَنْبِي لَدَيْكَ جَبِيًّا

كَيْفَ اعْتَذَرِي مِنَ الذُّنُوبِ
فَبَاتَنِي مِنْهُ لَا تَوْبَ لِي

اسے وہ جو وصال کو گناہ شمار کرتا ہے، میں گناہوں سے کیسے معذرت کروں، اگر تیرے نزدیک میری محبت میرا گناہ ہو۔ پس بے شک میں اس سے توبہ نہ کروں گا۔ یعنی میں اس جگہ بے اختیار مجبور ہوں۔ ابو عبد اللہ مغربی نے فرمایا، مَسَارَ آيَتِ اَنْصَفَ مِنَ الدُّنْيَا اِنْ خَدِمْتَهَا خِدْمَتَكَ وَاِنْ تَوَكَّلْتَهَا تَوَكَّلَكَ وِنِيَا بَرُكْھِ مِیْنِ نَے كِسی كُی بھى اِنصاف كرنے والا نھیں پایا۔ اگر تو اس كى خدمت كرے گا۔ وہ تیری خدمت كرے گی اور جب تو اس كى خدمت سے رُو گردانی كرے گا اور خدا تعالیٰ كا طالب بنے گا تو وہ تجھے چھوڑ كر بھاگ جائے گی اور تیرے دل پر اپنی فكر نہ لائے گی۔ پس جو آدمی سچائی كے ساتھ اس سے رُو گردانی كریگا وہ اس كے شر سے بچا رہے گا۔ اور اس كى بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔

۷۹۔ حضرت ابو عبد اللہ نباجی رحمۃ اللہ علیہ
سعید بن یزید نام ہے۔ قدیم مشائخ سے ہیں۔ ذوالنون مصری کے ہم نوا
احمد بن ابی الحواریؒ کے شیخ ہیں۔ نباجیؒ نے فرمایا، الْأَدَبُ حُلِيَّةُ

الْأَخْرَارُ: ادب شریف اور آزاد مردوں کا زید ہے بِكُلِّ شَيْءٍ خَادِمٌ وَخَادِمُ الْإِدْبِ: ہر چیز کیلئے کے لیے خادم ہے اور دین کا خادم ادب ہے۔

۱۰ حاصل یہ کہ گناہ سے معافی چاہنا اچھے کام کے ساتھ چاہیے اور وصال محبوب کئے والے کے نزدیک تو اچھا کام ہے اور محبوب کے نزدیک اچھا نہیں۔ اس کے ہاں وہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر غدر چاہنے کا کوئی طریقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ وصال توحید کے منافی ہے۔ کیونکہ وصال نام ہے نسبت اور خُدا جانے کا اور نسبت جو کئی تو دوئی پیدا ہو گئی اور کثرت منافی توحید ہے۔ اگر میری محبت آپ کے نزدیک گناہ ہے۔ پس اچھی طرح یقین کر لیں کہ میں اس گناہ سے توبہ نہ کروں گا، کیونکہ میں اس جگہ مجبور ہوں۔

۱۱ نباح، نباحی۔ یہ نسبت نباح کی طرف ہے جو بھرہ کے دیہات میں نصف میل کے فاصلہ پر کہ کے راستہ کی طرف ایک بستی ہے۔ جیسے نید کا گاؤں اہل کوفہ کے لیے ہے۔ ۱۲ اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، نباجی نے فرمایا، اس ذات پر نظر رکھ کر کہ جس سے زیادہ روشن کوئی نشان نہیں اور ابو حیدرؒ نے فرمایا،

موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی میں مجھے کیسے پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو نیت و ارادہ درست کر لے گا، مجھے پا لے گا، اور کتانی کا قول ہے۔ جب تو نے ارادہ درست کر لیا تو نے اس کو پایا۔ اور حلاج کہتے ہیں۔ "لَا تَعْرِجْ" اوپر نہ چڑھ، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک قدم پر ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ ایک قدم ہے۔ جب تو اپنے سے نکل جائے گا اس تک پہنچ جائے گا۔

۸۰۔ حضرت ابو عبد اللہ الطائفی رحمۃ اللہ علیہ | احمد بن عاصم الطائفی نام ہے۔ اس گروہ کے سردار اور بزرگوں میں سے ہوتے ہیں۔ علوم شرعیہ کے عالم بھی تھے۔ عمر دراز پانی اور پرانے بزرگوں

کی صحبتوں سے خوب استفادہ کیا۔ تبع تابعین کو دیکھا ہے۔ بشر حافی، سری سقطی قدس سرہما کے ہم زمانہ، عارف محاسبی کے مرید اور فضیل بن عیاض کی خدمت میں بھی حاضری دی اور ان سے شرفِ صحبت حاصل کیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مجھے کسی آدمی اور کسی چیز پر شک نہیں آیا، مگر ان عارفوں کی معرفت پر جن کو معرفت تصدیقی حاصل ہو گئی، ابو علی دقاق کہتے ہیں۔ "رسمی معرفت گرمی کی بارش کی مانند ہے۔ نہ وہ بیمار کو شفا دیتی ہے اور نہ پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے۔ گرمی کی بارش کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی میں بارش بہت کم برستی ہے۔ ان کے الفاظ میں "مَعْرِفَةٌ رُسْمِيَّةٌ كَمَطَرَةٍ رُسْمِيَّةٍ لَا غِلَاظَ تَنْفِيٍّ وَلَا غِلَاظَ تَنْفِيٍّ" اور الطائفی نے فرمایا، "أَنْتَعَمُ الْفَقْرَ مَا كُنْتُ بِهِ مُجْتَنِبًا وَبِهِ رَاضِيًا" نافع ترین فقر وہ ہے کہ تو فقر کے ساتھ مزین و آراستہ ہو اور فقر کے ساتھ خوش بھی ہو۔ یعنی ساری مخلوق کی زینت اور خوبی اسباب کے موجود ہونے میں ہے۔ اور فقر کی آرائش نفی اسباب یعنی اسباب کے نہ ہونے اور مستب

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہر چیز کے لیے خدمت کرنے اور مدد کرنے والا ہے اور دین کا خادم یعنی اس کو تقویت دینے والا اور اس کی مدد کرنے والا ادب ہے۔

نہ قصدِ دست کرتا اور نیت کا صحیح کر رہا ہے کہ غیر حق ہے توجہ ہٹ جائے اور تیرے دل میں غیر حق کا ارادہ نہ رہے۔ اللہ سے غرض رکھے۔ غیر سے بے غرضی ہو۔ نہ وہ ایک قدم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر نہ ٹھہرے ایک قدم اٹھا اور اپنی چاہتوں سے نکل اپنی خواہشوں کو چھوڑ دے۔ پس تو اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ نسبت انطاکیہ شہر کی طرف ہے۔ جس میں حبیب بن خمار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف ہے۔

کے اثبات اس کی طرف رجوع ہونے اور اس کے احکام پر راضی رہنے میں ہے۔ اس لیے کہ فقر کا مطلب فقہ سبب ہے اور غنا کے معنی وجود سبب کے ہیں، اور جو بے سبب ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور جو با سبب ہے وہ اپنے ساتھ ہے۔ پس سبب مقامِ حجاب ہوا اور ترکِ اسباب مقامِ کشف ہے۔ اور جہاں دو جہاں کشف و رضا میں ہے اور عالم کی نارضا تا خوشی حجاب اور ناراضگی میں ہے اور یہ بیان تو نگری پر فقر کی فضیلت میں واضح ہے، کیونکہ فقیہ سبب یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ دوڑتا ہے اور راستہ طے کرتا ہے اور دولت مند اسباب کے ساتھ دوڑتا ہے۔

۸۱۔ حضرت ممشاد دینوری قدس سرہ وفات ۱۰۹۹ھ۔ تیسرے طبقہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ عراق کے اپنے مشائخ اور جو افراد میں سے تھے۔ علم میں یگانہ وقت تھے۔

آپ کی کرامات ظاہر تھیں اور اچھے حالات رکھتے تھے۔ یحییٰ جلد اور ان سے بڑے مشائخ سے صحبتیں حاصل کیں۔ جنید، یونس، زری اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے ہم زمانہ تھے۔

حضرت ممشاد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عارف کو اس کے باطن میں آئینہ دیا ہے۔ جب وہ اس میں دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس کے لیے مومن کے دل میں ایسی جگہ ہے۔ جہاں اس کے سوا دوسرا نہیں پہنچ پاتا۔ جب وہ تفرقہ میں ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور یہ آرام کر لیتا ہے۔ حضرات صوفیہ اس جگہ کو سترکتے ہیں۔

حصری کہتے ہیں، گزشتہ رات میں نے خیال کیا۔ جب مجھے بھی کبھی کبھی آنا تفرقہ ہو جاتا ہے تو میرے مریدوں اور شاگردوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ وہ اپنے دوستوں کے دل میں ایک جگہ رکھتا ہے کہ اس کے سوا دوسرا اسے نہیں لے سکتا اور دوسرے کا اس جگہ گزر نہیں ہو سکتا۔ تو میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

مَا أَبَالِي بِعَيُّونٍ وَظُنُونٍ أَلْقَيْتُ

لِي فِي سِرِّي مِرَآةً أَرَى فِيهَا

حضرت ممشاد نے فرمایا، وہ چالیس سال سے بہشت کو جمع اپنی تمام نعمتوں کے مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے

اسے سبب کا نہ پایا۔ اے دینوری صوبہ بے دیوار کی طرف دال کا کسرہ، یا ساکن، نون کا فتح اور واؤ کا فتح آخر میں را۔ کرمان شاہ کے قریب کوہستان کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے۔

تہ حجابات مشاہدہ اور لونی دہی حجابات سے میں نہیں ڈرتا، کہ ان سے بچوں اور اپنی ذات کو ان حجابوں سے محفوظ رکھوں۔ اس لیے کہ اندرونی طور پر میں ایک آئینہ رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں تیری صورت دیکھتا ہوں۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن تجمالی دیکھ لی

حیاتِ بصوفیہ

کبھی گوشہ چشم سے بھی ادھر توجہ نہیں کی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس کی صحبت و حضور میں اس کے غیر کو دیکھنا، اس کے ساتھ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں خود فرماتا ہے۔

”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا خَفِيَ قُلُوبُ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُ“

حضرت مشاذؒ نے فرمایا، میں جب بھی کسی بزرگ اور پیر کے پاس گیا، کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور جب اس کے پاس گیا صاف دل اور خالی الذہن ہو کر گیا، تاکہ وہ خود کہے، جو کچھ کہنے میں اس سے سنوں، نہ کہ کچھ کہوں۔

فرمایا، ہمہ معرفت صدق افتقارست باللہ تعالیٰ۔ ساری معرفت سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا ہے۔

یعنی ذاتِ حق کے سوا نہ اس کی کوئی حاجت ہو نہ غرض۔

اور فرمایا، طَرِيقُ الْحَقِّ بَعِيدٌ وَالسَّيْرُ مَعَ الْحَقِّ شَدِيدٌ۔ خدا کا راستہ دُور ہے اور خدا کے ساتھ چلنا سخت ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، خدا تک پہنچانے والی راہ دُور ہے، مگر وہ ہاتھ پکڑے تو آسان بھی ہے اور قریب بھی اور خدا تعالیٰ سے ملنا، صبر کرنا اور اُس کے ساتھ وقت گزارنا سخت ہے، مگر جب وہ غمخوار ہو تو آسان ہے۔

مشاذؒ نے فرمایا، جب کوئی آدمی اس کے دوستوں میں سے کسی کا انکار کرے گا، یعنی اس کا منکر ہو گا اور اس کو بُرا کہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز وہ چیز نہ دے گا جو وہ رکھتا ہے۔ ہاں جب وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے دوست کے بارہ میں بدگمانی اور بدزبانی سے باز آجائے۔

ذوالنونؒ نے فرمایا، ہر کہ برنمرہ زرقی کہ بزرقی کند انکار کند ہرگز آزا بصدق نیاید۔ جو شخص کسی مکار کے جھوٹے نعرہ پر انکار کرے گا تو ہرگز سچا نعرہ نہ پاسکے گا یعنی اصل نعرہ پر انکار کرے گا۔ جو سکتا ہے کہ اس کا نعرہ از روئے حال ہو۔ تیرا اس کے کمرے کیا نقصان ہے۔ اس کے کمرے کا نقصان تو اس پر ہے تو اس کو سچا دیکھ تاکہ فائدہ حاصل کرے۔

ایہ حاشیہ صفحہ گزشتہ سے حاصل ہے، اگر حواسِ خمسہ، آنکھ، کان وغیرہ اور عقل تیرے غیر میں مشغول ہوں تو میں، میں اس کی پروا نہیں کرتا، کیونکہ میرا ہنرِ باطن، سمجھ میں مشغول ہے۔ ظاہرِ آیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل و ہنر و وجد و جہاد چیزیں ہیں اور بعض حضرات مایوسی مشرب سے لے قوتِ مدرکات کی حقیقت سمجھنے اور معلوم کرنے کی قوت کو قوتِ مدرک کہتے ہیں۔ عقل اور ذہن کو بھی کہتے ہیں اپنی قوتِ مدرکہ کی طرف متوجہ ہوتی اور نہ حد سے آگے گئی۔ بایں طور پر کہ وہ غیر پر نظر ڈالے۔

نہ کہ اللہ، پچھ چھوڑ دے سہمی کے غیر کو، اور غیر کے تصور اور خیال کو بھی چھوڑ دے۔

تہ اس کا سب سے کم درجہ کی سڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو وہ چیز نہیں دے گا جو اس نے اپنے دوست کو دی ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشاد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ابو عامر کہتے ہیں۔ ایک دن میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جوان مرد دروازہ سے آیا اور میربانی کی اجازت چاہی، حضرت نے فرمایا، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے؟ کہ صوفیوں کو بغیر بازار میں سے گزارے اپنے گھر لے جاتے۔ شیخ نے بہانہ کیا اور اس کی دعوت منظور نہ کی۔ جب وہ باہر چلا گیا تو حاضرین نے کہا، شیخ! آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کی دعوت قبول نہ کریں۔ یہ کیا ہوا۔ فرمایا، یہ شخص ان مردوں میں سے ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ میں آئی اور اب جاتی رہی۔ اب آیا ہے تاکہ کچھ خرچ کرے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ واپس پائے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اس کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالے گا اس کو واپس نہیں پائے گا۔

ایک روز حضرت خانقاہ سے باہر نکلے، کتا بھونکنے لگا۔ حضرت مشادؒ نے غصہ میں کہا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ کتا اسی جگہ مر گیا۔

مشادؒ نے فرمایا، مرید کے اخلاق یہ ہیں:-

۱۔ مشائخ کے آداب و احترام کا ہمہ وقت خیال رکھنا۔

۲۔ طریقت کے بھائیوں کی مدد کرنا۔

۳۔ ظاہری اسباب سے نکل جانا۔

۴۔ اپنے اوپر شرعی آداب احکام کی حفاظت کرنا کہ شریعت کا کوئی حکم اس سے فوت نہ ہو، یعنی شرع میں زندگی گزارنے کے جو طریقے اور آداب بیان کیے ہیں۔ اُن سے سرمو انحراف نہ کرے اور ان کی حفاظت کو اپنے اوپر لازم کرے۔

۸۲۔ حضرت حُسن بن علی المسوچی رحمۃ اللہ علیہ ابوعلی کینت تھی۔ کہتے ہیں، جنیدؒ، ابو حمزہؒ کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کے ہم عصر اور اقرآن سے ہیں یعنی ان کے مشائخ سے نہیں ہیں۔

سری سقطیؒ کے بڑے مریدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ کہتے ہیں، میں نے حسن مسوچیؒ سے انس (محبت) کے بارہ میں ایک بات کی۔ فرمایا، وَيُخَلِّقُ لَوْمَاتٍ مِّنْ تَحْتِ السَّمَاءِ مَا اسْتَوْحِشْتُ۔ تیرا ناس ہو، آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہے اگر وہ ایک ہی دفعہ ساری مر جاوے تو نہ مجھے ملال ہوگا، نہ کوئی وحشت اور گھبراہٹ ہوگی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، محمد نقیہؒ نے کہا، کہ محمد عبداللہؒ کا زرونی کو ایک تنہا مقام میں بٹھادیا تھا۔ پھر ہفتہ تک

لے مطلب یہ تھا کہ اگر بازار میں سے گزارا نہ ہوتا، تو تیری دعوت قبول ہو جاتی، لیکن تیرے گھر کو جانے کے لیے صوفیوں کو بازو سے گزرنے پڑتا ہے۔ اس لیے معذوری ہے۔

انہیں بھلا دیا۔ ہفتہ کے بعد اس سے مخدرت چاہی کہ میں تجھے بھول گیا۔ میں نے کہا، کوئی فکر نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے تنہائی کی وحشت کو اٹھالیا ہے۔ یعنی ان کو تنہائی میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔

سمنونؒ محب کا کلام ہے :

عَلَيْكَ يَا نَفْسُ بِالْخَلْقِ

فَالْعَيْشُ فِي الْأَنْبِ وَالْشَلَى

اے نفس تو اپنے غیر سے خالی ہونے کو لازم پکڑ، اس لیے کہ عیش و راحت حق تعالیٰ کے ساتھ انس اور تسلی میں ملتا ہے۔ (اور یہ چیز حقیقت تجلی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی)

۸۳۔ حضرت احمد بن ابراہیم الموسویؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی کنیت بھی ابو علی ہے۔ بغداد کے اجتہاد مشائخ سے ہیں۔ سری سقطیؒ کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیا ان سے روایت کرتے ہیں اور حسن موسویؒ سے بھی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، احمد بن ابراہیم ایک کُرتہ، ایک چادر اور جوتہ کے ساتھ

پانی کا لٹایا پیالہ اٹھائے بغیر حج کرتے تھے۔ ہاں ایک شامی سب کوزہ میں رکھ لیتے اور اس کی خوشبو سونگھ لیتے تھے۔ اور بغداد سے مکہ تک کا درمیانی فاصلہ اس سب پر پورا کر لیتے تھے۔

احمد بن ابراہیمؒ نے فرمایا، مَنْ فَتَحَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَرَدَّاهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَخُو حَبْلٍ اَللّٰهُ عَلٰی اَنْ يَّاْخُذَ مِثْلَهُ بِمَسْأَلَةٍ۔ جس شخص کو بغیر مانگے کوئی چیز فتوح کے طور پر ملے اور وہ اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اس کو رد کر دے، یعنی قبول نہ کرے تو اللہ اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ ایسی چیز کو مانگ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کی ذلت میں مبتلا کر دے گا۔

۸۴۔ حضرت رویم بن احمد بن یزید بن رویمؒ قدس سرہ دوسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ بعض کہتے ہیں ابو بکر یا ابو الحسن یا ابو شیبان ان کی کنیت تھی۔

بڑے رویم ان کے دادا تھے، جنہوں نے نافع سے قرأت کی روایت کی ہے۔ حضرت رویم بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور بغداد کے اجتہاد مشائخ سے تھے۔ داؤد الصمغانی کے مذہب کے فقیہ اور عالم تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، رویم خود کو جنید کا مرید اور ان کے اصحاب سے ظاہر کرتے تھے۔ واقعی وہ ان کے اصحاب سے تھے، مگر مرتبہ میں ان سے بڑے تھے اور میں رویم کے ایک بال کو جنید کے تئیں بالوں سے زیادہ قابل قدر اور قابلِ عزت نہ سب کے لے جانے میں بھی توکل میں قصود کی وجہ سے، کیونکہ ان کا سب سے حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے دوسرے کھانوں سے۔

جانتا ہوں۔

ابو عبد اللہ خفیفؒ کہتے ہیں، توحید کے بارہ میں جیسی بات رویم کہتے تھے ایسی میں نے کسی بزرگ سے نہیں سنی۔
 رویمؒ سے سوال کیا گیا، تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يَمْلِكُكَ : صوفی
 وہ شخص ہے جو کسی چیز کو بطور ملکیت کے اپنے پاس نہ رکھے اور نہ کسی چیز کو اس میں ایسا تصرف حاصل ہو جو اس کو مطلوب
 یعنی حق تعالیٰ سے روک دے۔

اور فرمایا، التَّصَوُّفُ تَرْكُ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : تصوف دو چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر فوقیت نہ
 دینا ہے۔

رویمؒ نے آخری عمر میں اپنے کو دنیا داروں میں چھپایا تھا، مگر اس مشغلہ میں محبوب نہیں ہوئے، بلکہ مشاہدہ میں ہوتے تھے۔
 حضرت جنیدؒ نے فرمایا، ہم فارغ ہو کر مشغول ہیں اور رویمؒ مشغول ہو کر فارغ ہے ہم سب سے فارغ ہونے کے بعد مشغول ہیں،
 اور رویمؒ دنیا میں مشغول رہتے ہوئے فارغ ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، رویمؒ ایسے بزرگ ہیں جو تبلیس یعنی اپنے کو چھپانے کی غرض سے خود کو تو نگری اور سرداری میں
 غائب کرتے تھے یہ قاضی کے وکیل تھے۔ گاؤ تیکہ اور مسند پر بیٹھے بڑی شان سے رہتے تھے۔ ابو عمر زجاجؒ عرصہ تک جنیدؒ کی خدمت
 کرتے رہے۔ انہیں حضرت جنیدؒ منع کرتے، چہرہ دار! رویمؒ کے پاس نہ جانا۔ جب زجاجؒ نے حضرت جنیدؒ سے واپسی کی
 اجازت چاہی اور اپنے دل میں کہا، میں بغداد سے واپس جاؤں گا اور رویمؒ کو نہ دیکھوں گا، اگر کسی نے رویمؒ کے متعلق پوچھ لیا،
 تو کیا جواب دوں گا۔ آخر جنیدؒ سے چھپ کر ان کی زیارت کے لیے گیا۔ میں نے انہیں گاؤ تیکوں مسند پر شان و شوکت کے
 حال میں دیکھا۔ جب خلوت ہو گئی لوگ چلے گئے، تو ان کی چھوٹی لڑکی ان کے پاس آئی۔ حضرت رویمؒ نے ابو عمرؒ سے کہا،
 تیرے ساتھی یعنی جنیدؒ اور ان کے اصحابؒ کہتے ہیں۔ رویمؒ تو یہ دھندلیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ اور ہم میں آکر ہماری طرح
 طرح کیوں نہیں رہتا؟ پھر خود ہی فرمایا، ہم کیسے آئیں۔ وہ لوگ بچوں کے شغل کو کیوں نہیں اختیار کرتے کہ میں آؤں اور انکو بتاؤں
 اس چیز کی بابت جو میں نے اس سے پائی اور ان لوگوں کو علم توحید سکھاؤں۔

لے لوگ جن چیزوں کو بڑائی اور فضیلت دیتے ہیں ان میں سے کسی کو فضیلت یعنی بڑائی نہ دینا۔ مثلاً کھانے والی چیزوں میں اور پہننے والی
 چیزوں میں مان کے علاوہ دوسری چیزوں میں ایک کو دوسری پر بڑائی نہ دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مروت ترک تفاضل سے تمام چیزوں
 کے درمیان کا تفاضل ہو اور یہ کیفیت غلبہ توحید کے وقت ہوتی ہے لے یعنی ہماری فراغت شغل سے زیادہ ہے اور رویمؒ کا شغل فراغت ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یہ باتیں وہ جنید اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کہہ رہے تھے۔ جب ابو عمروؒ رویمؒ کے پاس گئے تو کسی نے جنید کو بتلادیا تھا۔ کہ ابو عمروؒ رویمؒ کے پاس گیا۔ جب میں آیا تو جنیدؒ نے فرمایا، ارے تو نے اسے کیسا دیکھا؟ میں نے کہا وہ تو پایہ کے بزرگ ہیں۔ جنیدؒ نے کہا، الحمد للہ، میں نے تجھے اس کے پاس جانے سے اس ڈر سے روکا تھا کہ جب تو ان کو اس حال میں اور اس تلبیس میں دیکھے گا جو اس نے اپنے چھپالے کی خاطر اختیار کیا ہوا ہے تو تجھے وہ نہیں بچھے گا۔ اور تو اپنا سراپہ برباد کر بیٹھے گا، یعنی تیرے دل میں ان کی طرف سے بے اعتقادی آئے گی، تو اس کو بزرگوں میں سے نہ جانے گا۔ اور اس انکار کی وجہ سے تو اپنا سارا کیا کرایہ غارت کر لے گا۔ الحمد للہ تو نے اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھا، واقعی وہ بزرگ مرد ہے۔

حضرت رویمؒ نے فرمایا، جو شخص صوفیوں میں بٹھتا ہے اور ان کے اس طریقہ کار میں سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ جس کو وہ لوگ اپنے لیے صحیح سمجھ چکے ہیں۔ (وہ شخص اس طریقہ میں ان کی موافقت نہیں کرتا۔ جس کو وہ حضرات تحقیق سے صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہیں۔) اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کا نور چھپیں لیتا ہے۔

ایک آدمی نے حضرت رویمؒ کے سامنے ان کے ظاہری لباس اور دنیا داروں کی طرح رہنے سنے کے متعلق نکتہ چینی کی تو فرمایا، مجھ میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر میں اپنے سر پر حجابیں لپیٹ کر بازار میں جاؤں تو اپنے دل میں اس پر کسی چیز کا اندیشہ نہ کروں۔ یعنی مجھے اس کا خیال تک نہ آتے گا کہ اس حال میں دیکھ کر لوگ مجھے کیا کہیں گے۔

ابو عبد اللہ خنیفؒ، حضرت رویمؒ کے پاس گئے، واپس ہونے لگے تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اسے پس، ھو بذل الزَّوْجِ فَلَا تَشْغَلْ بَرَحَاتِ الصُّوْفِیَةِ بیٹے! یہ سودا جان بازی اور سرفروشی کا ہے، لہذا صوفیوں کی خرافات میں نہ پھنس جانا۔ اور ان کی بے ہودہ باتوں میں مشغول نہ ہونا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جان بازی اور سرفروشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ میں جاوے، تاکہ وہ جان سے مار ڈالیں۔ بلکہ جان بازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑا اور خواہش نہ کرے، بلکہ اپنی جان، بدن اور دل اس کی سرکار میں قربان کر دے۔ اور اس کے فیصلوں میں مقابلہ کی صورت نہ آنے دے اور اب بھی خود پر باقی جانے، یعنی ایسا قابو یافتہ رہے کہ اگر تجھے کوئی دکھ یا صدمہ اس کی طرف سے پہنچے تو تیرے دل میں نہ کوئی شکایت رہے اور نہ تیری زبان پر شکوہ آوے۔

اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفی کے لیے طبیعت کے بعض احکام عود کرتے ہیں اور ملکہ خمار کے ساتھ بعض احکام کا عود کرنا صحیح ہو جاتا ہے اور الصُّوْفِیُّ لَا یُرَدُّ کے معنی یہ ہیں کہ صوفی کو جمیع احکام طبیعت کے ساتھ نہیں لڑنا جاتا۔

حیاتِ موفیہ

ایک آدمی رویمؑ کے پاس آیا اور پوچھا، کَیْفَ حَالُکَ؟ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، کَیْفَ حَالٌ مِّنْ كَانَ دُنْیَاہُ
 هَوَاً وَهَمَّتْهُ دُنْیَاہُ لَیْسَ بِصَالِحٍ قَتِیٌّ وَلَا بَعَارٍ نَقِیٌّ۔ اس آدمی کا کیا حال ہوگا، جس کا دین اس کی خواہش ہو اور اس کا مقصود
 پاتوجہ کامرکز اس کا دنیا ہو۔ نہ وہ نیکی کا رہو، مخلوق سے جدا رہنے والا، نہ وہ عارف ہو مخلوق میں چٹا ہوا۔ (یہ نفس کے عیوب
 کی طرف اشارہ ہے جو مسائل کے جواب میں سائل کے حال کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے۔ اس وقت حضرت رویمؑ
 کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہوتا کہ وہ اپنے متعلق سائل کو بتائیں اور اپنے نفس کی صحیح کیفیت اس کے سامنے ظاہر کر دیں۔)
 حضرت رویمؑ سے لوگوں سے اُنس، اُنس سے مانوس ہو جانے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا، اَنْ تَسْتَوْحِشَ
 مِنْ غَیْرِ اللّٰہِ حَتّٰی مِنْ نَفْسِکَ۔ اُنس یہ ہے کہ اللہ کے سوا سے تجھے وحشت ہونے لگے، حتیٰ کہ تیرا دل اپنے سے بھی
 گھبرانے لگے، یعنی تجھے اپنے نفس سے بھی وحشت ہو جائے۔

حضرت سے محبت کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، اَلْمَوَافَقَةُ فِیْ جَمِیْعِ الْاَحْوَالِ۔ ہر حال میں اس کے ساتھ
 موافقت کرنا اور یہ شعر پڑھا۔

وَلَوْ قُلْتُ مَتَّ مَتَّ سَمَقًا طَاعَةً

وَقُلْتُ لِذَیِّ الْمَوْتِ اَهْلًا وَمَوْجِبًا

”اگر تو کہے کہ تو مرجھا، میں آپ کا حکم سن کر خوشی خوشی مرجھاؤں گا اور موت کی دعوت لانے والے کو اھل و مرجھا کہوں گا۔
 اور فرمایا، الرِّضَاءُ اِسْتِلْذَ اَذُ الْبَلَوِ وَالْیَقِیْنُ هُوَ الْمَشَافِدَةُ۔ رضا مصیبت میں لذت محسوس کرنا ہے اور یقین
 وہ مشاہدہ ہے۔

شیخ الاسلامؒ خراز کے بعد رویمؑ کو بڑا اور بہتر جانتے تھے اور رویمؑ کے بعد جنید اور نوریؒ کو۔
 حضرت رویمؑ نے فرمایا، ”بیش سال سے میری کیفیت یہ ہے کہ کسی کھانے کی خواہش میرے دل میں نہیں ہوتی، مگر
 اس کے بعد جب کہ وہ سامنے لایا گیا ہو“ فرمایا، اَخْذُصْ یہ ہے کہ، ”رُویت تراز عمل تو مرفع شود۔ تیرے عمل سے

مے یعنی رویمؑ سے محبت کے متعلق پوچھا کہ محبت کے کتے ہیں۔ جواب میں فرمایا، محبت کی علامت محبوب کے ساتھ تمام حالات
 میں موافقت کرنا اور محبوب کے حکموں کو ہر حال میں بے چون و چرا بجا کرنا ہے

مے یعنی رویمؑ سے پوچھا رضا یعنی راضی برضا رہنا کیا ہے؟ فرمایا، رضا یہ ہے کہ رضا والا اس مصیبت اور دکھ سے لذت پائے۔ جو
 اس کو اس کے محبوب کی طرف سے پہنچنے اور یقین کا مطلب وہ مشاہدہ ہے جو فنا کے زمانہ میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔

حیاتِ صوفیہ

تیری نظر اٹھ جائے، یعنی اپنے عمل کو نہ تو اپنی طرف سے دیکھے نہ اپنی طرف سے جانے۔ ثبوت، جو انمردی یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو ان کی تمام غرضوں میں جو ان سے سرزد ہوئی ہوں، معذور جانے اور تو ان سے ایسا سلوک نہ کرے کہ انہیں معذور اور معافی چاہنے کی ذہنیت آئے۔

”إِذَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ مَقَالًا وَفِعَالًا فَاخْذْ مِنْكَ الْمَقَالَ وَتَرَكْ عَلَيْكَ الْفِعَالَ فَلَا تُبَالٍ نَائِهَا نِعْمَةً وَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ الْفِعَالَ وَتَرَكْ عَلَيْكَ الْمَقَالَ فَتَجِ فَإِنَّهَا مُصِيبَةٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ الْمَقَالَ وَالْفِعَالَ فَاعْلَمْ فَإِنَّهَا نِقْمَةٌ“

جب اللہ تعالیٰ تجھے مقال“ قوت گویائی“ اور فعال قوت عمل بخشنے پھر تجھ سے گویائی لے لے اور عمل تجھ پر چھوڑ دے۔ بس فکر نہ کر یقیناً یہ نعمت ہے اور اگر تجھ سے عمل لے لے اور تجھ پر گویائی کو چھوڑ دے تو یہ مصیبت ہے، تو اپنی حالت پر ماتم کر، کہ ترکِ عمل بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر تجھ سے گویائی اور عمل دونوں لے لیں، تو جان یہ سزا ہے۔ اور مصیبت کمال کو پہنچ گئی ہے اور عمل انتقام میں آچکی ہے۔ اور فرمایا، فقیر کے لیے بھی ادب اور قاعدہ ہے اور وہ ستر و اخفاء اور اس پر خیرت کرنا ہے جس نے اس کو مخلوق پر افتار کر دیا اور مخلوق کے سامنے اسے ظاہر کر دیا۔ وہ اہل فقر نہیں اور اس کے لیے فقر میں کوئی کرامت و عزت نہیں ہے۔ اور فرمایا۔

”مَنْ حَكَمَ الْحَكِيمُونَ يُوسَعُ عَلَى إِخْوَانِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَيُضَيِّقُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا فَإِنَّ اتَّوَسَّعَ عَلَيْهِمْ اتَّسَاعُ الْعِلْمِ وَالتَّضَيِّقُ عَلَى نَفْسِكَ مِنْ حُكْمِ الْوَسْعِ“

حکیم کی حکمت اور دانائی سے ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر احکام میں فراخی اور کسادگی کی رعایت رکھے، ان پر تنگی نہ کرے، بلکہ اپنے وپر تنگی اور تکلیف ڈالے، کیونکہ ان پر توسع، کسادگی کرنا علم کی پیروی ہے اور اپنے اور تنگی اور تکلیف کو ڈالنا پیرویِ کاری کے اصولوں سے ہے۔

اور فرمایا، آدب المسافرین لا یحاذرہما قدامہ و حیث موقوف قلبہ یكون منزلاً۔ مسافرِ ادب وہ ہے کہ اس کا بارودہ اس کے قدم سے آگے نہ بڑھے جس جگہ اس کا دل ٹھہر جاوے۔ اسی جگہ منزل بنائے۔ ویشایخ نے کہا ہے کہ صوفی کو ابن الوقت ہونا چاہیے یعنی وہ وقت کا تابع ہو اور وقت کے تقاضا پر عمل کرے۔

لے حکیم کے احکام اور حواصی سے یہ ہے کہ اپنے بھائیوں پر احکام کو تنگ نہ کرے اور اپنے پر تنگی کرے۔ اس لیے کہ بھائیوں کے ساتھ وسعت کرنا مسکنِ غم کی پیروی کرنا ہے اور زحمت پر عمل ہے اور خود پر تنگی کرنا ورجع کا تقاضا ہے اور عزیمت پر عمل کرنا ہے۔

۸۵۔ حضرت یوسف بن حسین الرازی رحمۃ اللہ علیہ

وفات ۳۲۲ھ - ان کی کیفیت ابو یعقوب تھی۔ دوسرے طبقہ کے بزرگوں میں تھے۔ شہر سے کے رہنے والوں،

پہاڑی علاقہ کے لوگوں، ہمدان کے لوگوں کے مرشد و راہنما تھے۔ اپنے وقت میں امام خصوصاً مقلد کے امام تھے اور تبلیغ کے رنگ میں یعنی طریقہ ملامت کا خیال رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بزرگی اور کمالات کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ جان بوجھ کر ایسا کام کر دیتے جس سے ملنے والے بدظن ہو کر ان سے دور رہیں۔ یعنی اپنی شخصیت اور مقبولیت کو بڑھتا دیکھتے تو ان پر اس کا بوجھ ہوتا، کوشش کرتے کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ ان سے بے اعتقاد ہو کر ان کے پاس آئیں۔ ذوالنون مصریؒ کے مرید ہیں۔ ابو تراب نجفیؒ، سیحی معاذ رازیؒ وغیرہم کی صحبتوں میں رہ کر تربیت پائی تھی۔ مختلف سفروں میں ابوسعید خرازیؒ کے ہم سفر رہے۔ اور حضرت جنیدؒ کے ساتھ مفید اور اچھی خط و کتابت کرتے رہے۔ وقتِ محال ان کی زبان پر یہ دعا تھی۔ ”الہی میں نے تیری مخلوق کو کوشش کے ساتھ تیری طرف بلایا اور جتنا ہو سکا بُرائی اپنے اوپر ڈالی۔ تو ان دونوں عملوں میں سے کسی ایک کے وسیلہ سے مجھے بخش دے۔“ یہ کہا اور وفات پا گئے۔ مرنے کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، ”اس بات کو بھرا کہ جو تو نے مرنے کے وقت کہی تھی۔“ میں نے وہی بات اللہ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”ترا بتو بخشیدیم۔“ میں نے تجھے تیرے طفیل بخش دیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، کہ تجھے تیرے طفیل بخش دیا۔ اس لیے کہ وہ اپنے میں اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں لایا، کیونکہ اس کے درمیان اور ان کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بھی وہ خود ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے اپنے دوستوں کو وصیت کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیاز رکھو کہ جس کی تم کو ضرورت ہوتی وہ تم سے آجاتی ہے۔ ان کے درمیان ترجمہ وسیلہ وہ خود ہیں۔

یوسف بن حسینؒ نے فرمایا، میں مصر میں ذوالنون مصریؒ کے پاس گیا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی حیثیت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، ترے سے۔ فرمایا، کیا تجھ پر زمین تنگ ہو گئی تھی کہ تو مصر میں آیا؟ میں نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی خدمت کو پاؤں، یعنی آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ حاصل کروں۔ ذوالنونؒ نے فرمایا، تو اس سے دور رہ کہ تو جھوٹ بولے یا تو خیانت کرے۔

یعنی اگر تو میری صحبت میں آیا ہے تو دو باتیں خاص طور پر کرنا، ایک یہ کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا دوسرا یہ کہ کبھی خیانت نہ کرنا۔

پھر فرمایا: يَا بَنِي صَبَّحْ حَالَكَ مَعَ اللَّهِ وَلَا تَسْغُلْكَ عَنْهُ شَاغِلٌ وَلَا تَسْغُلْ بِمَا يَقُولُ الْخَلْقُ مِنْكَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا۔ الخ۔

بیٹے اپنا حال اللہ کے ساتھ صبح کرے اور کوئی مشغول کرنے والا تبھی اس سے ناغل نہ کرے۔ مخلوق خواہ تیرے متعلق کچھ بھی کہے اس کے ساتھ تو مشغول نہ ہونا، کیونکہ وہ تبھی اللہ کے فیصلہ سے بالکل نہیں بچا سکیں گے۔ جب تیرا حال خدا کے ساتھ صبح ہوگا تو وہ تبھی خود اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ظاہری علم کی پیروی کرتے رہنا اور توجہ جس مقام میں نہ ہو تو اس کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ عام مریدوں کو دعویٰ نے ہی برباد کیا۔ ایک روز یوسف بن حسین نے فوالنون سے وصیت کی درخواست کی، فرمایا، جو اوراد و معمولات تو مسلسل عرصہ سے پڑھتا اور کرتا ہے اس سے پرہیز کر، کیونکہ ان کے ساتھ نفس مانوس ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ نفس کی مخالفت کس کام میں ہے۔ روزہ رکھنے میں یا نہ رکھنے میں۔ اگر نفس روزہ کو چاہے تو روزہ نہ رکھ اور اگر وہ افطار چاہے تو روزہ رکھ۔ کیونکہ نفس کی موافقت کرنے میں خواہ طاعت ہو یا معصیت، فتنہ ہے۔ پس ہر وہ عمل جس سے نفس مانوس ہو، یقیناً اس میں بلا، تباہی اور خطرہ ہے۔

نیز ذوالنون نے ان کو یہ وصیت کی۔ لَا تَسْكُنْ إِلَى مَذْحِ النَّاسِ وَلَا تَجْزَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَكَذِهِمْ فَإِنَّهُمْ قُطَاعُ الطَّرِيقِ وَاسْكُنْ إِلَى مَا يَتَحَقَّقُ مِنْ أَعْوَالِكَ سِرًّا وَعَلَنًا۔
لوگوں کی تعریف پر مطمئن نہ ہونا کہ اپنا کام چھوڑ بیٹھے اور ان کے قبول اور رد سے نہ گھبرانا، کیونکہ وہ راستہ کے ڈاکو ہیں۔ یعنی مشرب حقیقی تک پہنچنے میں مانع ہیں اور شریعت کے موافق جو حالات ظاہر و باطن میں تبھی پیش آئیں ان پر مطمئن اور ثابت قدم رہنا۔

یوسف بن الحسین نے فرمایا،

”أَحْيَرُ كُلِّ فِي بَيْتٍ وَمِفْتَاحُهَا التَّوَّاضُعُ وَالشُّوْكَ كُلُّ فِي بَيْتٍ وَمِفْتَاحُهَا الْكِبَرُ۔“

میرے بچے اپنی نسبت و رابطہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس حد تک درست کرنے کہ کوئی چیز اس نسبت و رابطہ کو روکنے والی اور مشغول کرنے والی نہ ہو اور اپنے دل کو لوگوں کے برا بھلا کہنے میں مشغول نہ کر، کیونکہ ساری مُہمات حق تعالیٰ کی طرف سے حل ہوتی ہیں اور مغلوب حق سبحانہ کی طرف سے تیری مہمات و ضروریات کی کفایت نہیں کر سکتی اور جب تیری نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائیگی حق سبحانہ اپنے لطف و کرم سے تجھے ایسے طریقے کی رہنمائی کرے گا، جو اس کے وصول کو مہتمی ہوگا اور ظاہری علم اور سنت نبوی کی پیروی کو راہِ غلط و دعویٰ سے اپنے کو بچائے رکھ۔

نہ یعنی منہ بہ منہ حیدرہ کے ساتھ آرام کپڑ جو کہ ظاہر و باطن میں متحقق ہو چکے ہیں۔

ساری جملاتی ایک گھر میں ہے اور اس کی کنجی خدا تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے مظاہر قدرت کے ساتھ تواضع اور انکساری کرتا ہے۔ اور ساری بُرائی ایک گھر میں ہے اور اس کی کنجی تکبر اور بڑائی ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا، جب میں ذوالنونؒ سے رخصت ہونے لگا تو میں نے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیں۔ فرمایا، مخلوق کی برائیوں سے دلگیر نہ ہونا، جہاں تک ہو سکے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے حکم کی ہر چیز سے زیادہ عزت کرنا، تاکہ وہ تجھے عزت والا رکھے، یعنی اس کے احکام کی عزت و توقیر میں کمی نہ آنے دینا۔ جتنا تو اس کے حکم کو عزت دے گا اور اس کی حرمت بجالائے گا، وہ تجھے عزت دے گا اور حرمت والا بنا دے گا۔

۸۶۔ حضرت عبداللہ بن حاضر قدس سرہ یوسف بن الحسین کے ماموں ہیں۔ یوسف بن حسین کہتے تھے۔
میں ذوالنون مصریؒ کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد رستے

جانے کے ارادہ سے مصر سے نکلا۔ بغداد پہنچا، تو میرے ماموں عبداللہ حاضر وہاں موجود تھے۔ ان کا ارادہ حج کو جانے کا تھا۔ میں ان کے پاس گیا تو بولے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، مصر سے آیا ہوں۔ رستے جاؤں گا۔ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، بولے، تو قبول نہ کرے گا، میں نے کہا، شاید قبول کروں۔ کہا، مجھے معلوم ہے تو قبول نہ کرے گا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے قبول کروں، کہا، جب رات ہو جائے تو جلد کے کنارے جا کر اپنی ساری کتابیں اور جو کچھ تو نے ذوالنونؒ سے لکھا ہے ان سب کو دریا تے ”جدہ“ میں پھینک دے۔ میں نے کہا، سوچوں گا۔ ساری رات سوچتا رہا، سوچ میں مجھے فائدہ نہ آئی اور اس پر میرا دل بالکل آمادہ نہ ہوا۔ دوسرے دن جا کر ان سے کہا، میں نے سوچ لیا، مگر میرا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ بولے، میں نہ کہتا تھا کہ تو میری وصیت قبول نہ کرے گا۔ میں نے کہا، کوئی اور بات کہو۔ فرمایا، تو وہ بھی قبول نہ کرے گا۔ میں نے کہا، قبول کروں گا۔ بولے، جب تو رستے پہنچے تو لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ میں نے ذوالنونؒ کو دیکھا ہے اسے بانار نہ بنانا۔ یوسف بن حسین کہتے ہیں، میں نے کہا، میں سوچوں گا۔ آخر تمام رات یہ بھی سوچا، مگر یہ بات مجھے پہلی رات کی بات سے بھی زیادہ سخت معلوم ہوئی۔ دوسرے دن آپ کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا، یہ بات تو مجھ پر پہلی بات سے بھی زیادہ مشکل ہے، کہا، میں نے نہ کہا تھا کہ تو قبول نہ کرے گا؟ پھر خود ہی فرمایا، میں تجھے ایک بات

نے رستے ایک شہر کا نام ہے۔

ذوالنون کے نام سے اپنی دکان نہ چمکانا۔

کتا ہوں۔ جس کے بغیر تیرا چارہ نہیں۔ میں نے کہا، فرمائیے : کہا، جب آپ اپنے گھر پہنچے، تو مخلوق کو اپنی طرف نہ بلانا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، بلکہ گھر پہنچ کر یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیری یاد میں ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ چنان کن کہ ہمیشہ زبان تو یاد من بود۔ اے موسیٰ ایسا کہ تیری زبان ہمیشہ میری یاد میں رہے اور تو جہاں بھی پہنچے تیرا گزر مجھ پر ہو۔ ابو عبد اللہ نواجیؒ نے یوسف بن الحسینؒ سے کہا،

جہاں از مصادق و راستاں خالی شدہ است۔ اگر توانی صدق را لازم گیر در جمیع احوال خود۔

دنیا پسوں اور پختہ کار لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ اگر ہو سکے تو تو اپنے تمام حالات میں صدق و راستی کو لازم پکڑ اور اس کا یقین کر کہ اس راہ کے مردوں کے زمرہ میں تو راہ نہ پاسکے گا۔ اور ان کے مراتب مقامات و درجات کو تو اس وقت تک پہنچ سکے گا جب تک کہ تمام مخلوق کا رد کیا ہو نہ ہوگا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خالص بندہ اس وقت تک نہ بن سکیگا جب تک کہ علوق سے مہاجرت و مفارقت اختیار نہ کرے گا :

یوسف بن حسینؒ کہتے ہیں، کسی آدمی کی بات نے مجھے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو عبد اللہ نواجیؒ کی بات نے، کیونکہ انہوں نے مجھے جہاد کے ختم کرنے کی ہدایت کی میں نے اسے قبول کر لیا۔

۸۷۔ حضرت ابوثابت الرازیؒ رحمۃ اللہ علیہ | شاہیر عمار و فقرار و قنار سے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ایک بچہ کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ یوسف بن حسین وہاں سے گزرے

اور مجھے کہا : شرم نہ داری کہ مخنثے راقراں تعلیم گنی : تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک ہی بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ کو دکھ خرد بہشتی را چہیں گوید۔ ایک معصوم بہشتی بچے کو یہ ایسا کہتے ہیں۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ میں نے اس بچہ کو ہی بچڑوں کے ساتھ دیکھا۔ میں یوسف بن الحسینؒ کی خدمت میں گیا اور مرید ہونے لگا۔

۸۸۔ حضرت سمنون بن حمزہ المحب الکذاب قدس سرہ | دوسرے طبقہ سے ہیں۔ محبت کے امام تھے۔ کنیت ابو الحسن یا ابوالقاسم ہے۔ خود کو کذاب کا لقب دیا۔

جو کوئی انہیں اس لقب سے نہ پکارتا اس کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ محبت کے علم میں یکتائے روزگار تھے۔ ساری عمر عشق و مہی یعنی جہاں بھی تو جو تیرے پیش نظر میں رہوں۔

نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ بندھی ہوئی یا ٹکلی ہوئی کوئی شے۔

تہ جاہ سے مراد جاہ جلد بمعنی شان و شوکت اور با عزت بننے کی تمارکنا۔

چلا گیا کہ اس نے کسی اور کو یاد بنالیا۔

۲۔ اے میرے پروردگار تو اس کو پھر میرے پاس بھیج دے کہ میں اس کی تلاش میں تنگ آچکا ہوں اور میری ہمتیں جواب دے چکی ہیں۔

۱۔ اے وہ فریاد رس، جس کی جناب میں لوگ فریادیں لے جاتے ہیں۔ جب تک مجھ میں زندگی کی رمق باقی ہے میری فریاد رسی کرتا رہ۔

کہتے ہیں سمنونؑ نے ایک دن یہ دو بیت پڑھے۔

تُرِيدُ مِنِّي اِخْتِبَارَ سِرِّي
وَقَدْ عَلِمْتَ الْمُرَادَ مِنِّي
وَلَيْتَ لِي فِي سَوَالِكَ حَظُّ

فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي

۱۔ تو میرے دل کا امتحان کرنا چاہتا ہے، باوجودیکہ تو جانتا ہے میری مراد اور میرا مطلوب تو ہے۔

۲۔ اور میرے لیے تیرے علاوہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو جس طریقہ پر چاہے مجھے آزما لے۔ (خواہ ہلار کے

ساتھ امتحان کر یا نعمت کے ساتھ)

اسی وقت ہشیاب کی بندش میں ان کا امتحان ہوا تو زبان پر شکوہ نہ لائے۔ صبر کرتے رہے۔ کسی پر ظاہر نہ کیا۔ آخر رات کو ان کے کئی مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ سمنونؑ گریہ زاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شفا مانگ رہے ہیں۔ جب سمنونؑ کو یہ معلوم ہوا تو سمجھ گئے کہ اس بیماری کو بھیج کر آدابِ عبودیت سکھانا اور مجھ سے جبر و نیاز مندی کا اظہار کرنا چاہتا ہے نہ کہ ستر حال ہے۔

سمنونؑ مکتبوں کے گرد گھومتے پھرتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے: اَدْعُوا الْعِقْمَ الْكَذَّابِ: بچو! اپنے کذاب ہچاک کے لیے دعا کرو۔

ایک شخص نے انہیں دیکھا، سر نیچے کیے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا۔ ٹھنڈی سانس لی اور یہ بیت پڑھا۔

تَرَكَتُ الْفَوَادَ عَلَيَّكَ يُعَادُ

وَشَرَدْتُ لَوْ مِمَّنْ فَسَالِي رُتَادُ

حیاتِ صوفیہ

میں نے دل کو ایسا بیمار بنایا کہ اس کی عیادت کی جاتی ہے اور میں نے اپنی نیند کو بھگا دیا۔ پس میرے لیے سونا اور آرام کرنا ختم ہو گیا۔

ابو احمد القلانسیؒ نے بیان کیا کہ رات دن کے اندر حضرت سمنونؒ کا معمول پانچ سو رکعت نماز پڑھنے کا تھا۔ جسے وہ پابندی سے پورا کرتے تھے۔ کسی نے آکر کہا کہ بغداد میں ایک آدمی نے فقرا پر چالیس ہزار درہم خرچ کیے ہیں حضرت سمنونؒ نے فرمایا، ہم رقم خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابو احمد! جب ہم کو اس کی استطاعت نہیں تو چل کسی گوشہ میں جا کر ایک ایک درہم کے بدلے ایک ایک رکعت نماز پڑھیں۔ چنانچہ ہم مدائن کے شہر میں چلے گئے۔ وہاں جا کر چالیس ہزار رکعت نماز پڑھی۔

غلام الخلیل ایک ریاکار شخص تھا جو خلیفہ کے سامنے اپنے آپکو صوفی بنا کر پیش کرتا تھا اور مشائخ اور درویشوں کی طرف سے ہمیشہ ناپسندیدہ باتیں خلیفہ کو پہنچاتا تھا تاکہ خلیفہ کی نظر میں وہ گرجائیں اور اس کے ہاں میرا بھرم رہے اور میرے اثر و سرخ میں مزید اضافہ ہو۔

ایک دن حضرت سمنونؒ پر ایک عورت کی نظر پڑی۔ اس نے خود کو سمنونؒ پر پیش کیا۔ سمنونؒ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ عورت حضرت جنیدؒ کے پاس گئی اور کہا، سمنونؒ سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ حضرت جنیدؒ کو یہ بات بُری لگی۔ اس پر ناراض ہوتے اور اسے سختی سے روک دیا۔ وہ عورت غلام الخلیل کے پاس گئی۔ چلکے عورتیں تہمت لگایا کرتی ہیں۔ سمنونؒ پر اس نے تہمت دھری۔ غلام الخلیل کو موقع ہاتھ آیا۔ خلیفہ کے کان بھرے اور سمنونؒ کے خلاف بھڑکایا۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ سمنونؒ کو قتل کر دو۔ جب جلا دلائے اس نے چاہا کہ اس کے قتل کا حکم دوں، مگر اس کی زبان بند ہو گئی اور سمنونؒ کے قتل کرنے میں دیر ہو گئی۔ رات کے وقت خلیفہ کو خواب آیا کہ تیرے ملک کا زوال اس کی حیات کے زوال میں ہے۔ دوسرے روز حضرت کو بلایا اور معافی چاہی۔

ابو فارسؒ نے سمنونؒ کے یہ شعر پڑھ کر سنائے۔

وَكَانَ فَوَادِي خَالِيًا قَبْلَ حِينِكَ

وَكَانَ بِذِكْرِ الْخَلْقِ يَلَهُو وَيَمُزَحْ

فَلَمَّا دَعَا قَلْبِي هَوَاكَ إِجَابَةً

فَلَسْتُ أَدَاهُ عَنْ فَنَائِلِكَ يَبْرَحْ

رُمِيتُ بِبَيْتٍ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ كَاذِبًا
وَ اِنْ كُنْتُ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِكَ اَفْرَحُ
وَ اِنْ كَانَ شَيْءٌ فِي الْبَلَدِ بِاَسْرِهَا
اِذَا غَبَّتْ عَنْ عَيْنِي بِعَيْنِي يَمْلَحُ
فَاِنْ شِئْتَ وَ اَصْلَبِي وَ اِنْ شِئْتَ لَا تَقْصِلُ
فَلَسْتُ اَرَى قَلْبِي بِغَيْرِكَ يَصْلَحُ

ترجمہ :- ۱۔ اور میرا دل تمہاری محبت سے پہلے فارغ تھا اور وہ مخلوق کے ذکر کے ساتھ کھیلتا اور دلچسپی لیتا تھا۔

۲۔ پس جب تیری محبت نے میرے دل کو دی تو اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت سے میں اس کو نہیں دیکھتا کہ وہ تیرے گھر کے چوک سے ہٹ کر کہیں اور جاتا ہو۔

۳۔ مجھے تیری جدائی کی مار پڑے اگر میں جھوٹا ہوں یا میں دنیا میں تیرے غیر سے خوش ہوتا ہوں۔

۴۔ اگر سارے جہان کی چیزوں میں کوئی چیز بھی میری آنکھ کو اچھی لگتی ہو جبکہ تو میری نظر کے سامنے نہ ہو۔

۵۔ پس تیری مرضی ہے کہ تو مجھ سے وصل (میل) کرے یا نہ کرے۔ ہاں میں اپنے دل کو نہیں دیکھتا کہ وہ تیرے غیر سے صلح کرے گا اور اس سے خوش ہوگا۔

۸۹۔ حضرت مُمَيَّنُونُ الْمُضَرِّي جرحہ شریفہ | بڑے باکرامت بزرگ گزرے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا۔ سماع میں آتے تو ایسا حال وارد ہوتا کہ اس میں سفید ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے اس کی وجہ

پوچھی تو فرمایا، اگر تم لوگ اس حال سے واقف ہو جاؤ جس سے میں واقف ہوں تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔

کہتے ہیں ان کے پاس ایک توڑا تھا۔ جس چیز کی انہیں ضرورت پیش آتی اس میں ہاتھ ڈالتے اور نکال لیتے تھے۔

۹۰۔ حضرت علی بن سہل بن الاظهر الاصفہانی جرحہ شریفہ | طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ کنیت ابو الحسین ہے۔ اصفہان کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ محمد بن یوسف النباء کے

شاگرد، جنید کے اقران سے تھے۔ اور دونوں کے درمیان خط و کتابت رہی ہے۔ البتہ اب نخشی کی صحبت میں رہے۔ اور ان کی بڑی بڑی ریاضتیں ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے پینے سے بیس دن تک رک جاتے تھے اور وہ راتیں کھڑے

ہو کر گزارتے تھے۔ باوجودیکہ ان کی نشوونما ناز و نعم یعنی خوشحالی میں ہوئی۔

حضرت علی بن سہلؓ نے فرمایا، مناسب نہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ان حضرات کو درویش کہیں، کیونکہ یہ لوگ تو تو نگہ ترین خلائق ہیں۔

شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ قیمتی پوشاک دنیا داروں کو دیتے ہیں۔ سادہ کپڑے درویشوں کو، مگر طعام پاکیزہ اس جماعت کو دیتے ہیں اور کھانے کی حقیقی لذت درویشوں کو ہی دیتے ہیں۔ حضرت علی بن سہلؓ نے فرمایا: اَعَاذَنَا اللّٰهُ وَ اَيَاكُمْ مِنْ غُورِ حَسَنِ الْاَعْمَالِ مَعَ فَسَادِ لِبَاطِنِ الْاَسْرَارِ۔ اللہ ہمیں اور تمہیں نیک عملوں پر دھوکہ کھانے اور ان پر پھولے نہ سمانے سے بچاتے۔ جبکہ ہمارا اندرونی حال خراب ہو۔

اور فرمایا، اَلتَّصَوُّفُ التَّبَرُّعُ عَنْ دُونِهِ وَ التَّخَلِّيُ عَنْ سِوَاہِ : تصوف یہ ہے کہ اللہ سے جو کم ہو اس سے بیزار اور بے تعلق ہو جائے اور اس کے ماسوا سے اس کا دل خالی ہو جائے۔

کسی نے توحید کی حقیقت پر بھی تو فرمایا، قَرِيبٌ مِنَ الظُّنُونِ بَعِيْدٌ مِنَ الْحَقَائِقِ : خیالات کے اعتبار سے نزدیک ہے اور حقیقتوں کے لحاظ سے دُور ہے۔ اور کسی کا یہ شعر پڑھا،

فَقُلْتُ لِاصْحَابِي هِيَ الشَّمْسُ صَوْنٌ هَا قَرِيبٌ

وَلَكِنْ فِي تَنَادُلِهَا بُعْدٌ

میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ سورج لٹھے۔ اس کی روشنی اور شعاعیں تو قریب ہیں، لیکن اس کو ہاتھ لگانا اور اس تک پہنچنا بے حد دُور ہے۔

حضرت علی بن سہلؓ کہا کرتے تھے۔

”لَيْسَ مَوْتِي كَمَوْتِ أَحَدِكُمْ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاجِبٌ أَدْعِي فَأُجِيبُ“

میں ایسے نہیں مرنے والا جیسے تم لوگ مرتے ہو۔ میرا مرنا دعوت اور قبولِ دعوت ہوگا۔ مجھے بلایا جائے گا تو میں ”بلیک“ کہنا ہوا قبول کروں گا۔

”فَكَانَ كَمَا قَالَ كَانَ يَوْمًا قَاعِدًا فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ كَيْتُكَ وَ وَقَعَ مَيْتًا“

پس ایسا ہی ہوا جیسے انھوں نے کہا تھا۔ ایک دن وہ جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کہا، بلیک! حاضر ہوں اور مر کر گر پڑے۔

لے سورج سے مراد میرا محبوب اور محبوب ہے جو آفتاب کا حکم رکھتا ہے اس بات میں کہ اس کی روشنی اور اس کا اثر قریب ہے، لیکن اس کی ذات تک پہنچنا ناممکن ہے۔

۹۱۔ حضرت محمد بن یوسف بن معدان البنی شہید | محمد بن یوسف بن معدان البنار کی کینت ابو عبد اللہ ہے۔
 کہتے ہیں، انہوں نے خود سن کر تین سو شیوخ سے حدیثیں

لکھیں۔ اس کے بعد ارادت، خلوت اور مخلوق سے القطاع ان کی طبیعت پر غالب ہوا۔ سفر مکہ کے ارادہ سے نکلے،
 راستہ میں جنگل کو تھوڑے قدم سے طے کیا۔

کہتے ہیں کہ وہ دن میں راج گیری کرتے، جو کچھ مزدوری پاتے تھوڑا سا خود پر خرچ کرتے باقی مساکین و فقراء میں خیرات کر
 دیتے۔ باوجود اس محنت و مزدوری کے ایک قرآن روزانہ ختم کرتے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو پہاڑ کی جانب چلے جاتے
 صبح تک وہیں رہتے۔ زیادہ تر رات میں یہی کہتے، خداوند ایا مرا آشنائی و شناسائی و معرفت خود روزی کن یا کوہ را فرمان دہ تا
 بر سر من فرو داید۔ خداوند ایا تو مجھے اپنی شناخت و معرفت عطا فرمایا پہاڑ کو حکم دے کہ وہ میرے سر پر گر پڑے، کیونکہ
 بغیر تیری معرفت کے میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔

انہوں نے فرمایا، جب میں مکہ میں آیا، تو بہت سے بزرگوں کو مقام ابراہیم پر بیٹھے دیکھا۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ
 گیا۔ قرآن پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میرے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ فریاد کرنے لگا۔ بزرگوں نے قاری سے
 کہا، بس کر۔ پھر مجھے کہا، اسے جو ان تجھے کیا ہوا کہ تو اس قدر جوش میں آگیا اور شور مچانے لگا۔ حالانکہ قاری نے ابھی کوئی
 آیت بھی نہ پڑھی تھی۔ میں نے کہا، بِاسْمِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ وَبِاسْمِهِ قَامَتِ الْأَشْيَاءُ وَحَقَّتْ
 بِاسْمِهِ سَمَاعًا۔ اسی کے نام سے ہی آسمان و زمین قائم ہیں اور ساری چیزیں بھی اسی کے نام سے ہی قائم ہیں
 اور اللہ کا نام سن لینا ہی کافی ہے۔

سارے بزرگ کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے درمیان بٹھالیا اور میری عزت و تکریم کی۔

حضرت محمد بن یوسف نے فرمایا، کہ میں رہتے ہوئے زیادہ تر یہی دعا کرتا،

یا رب دل مرا بخود آشنائی و شناسائی دہ، یا جان مرا بستاں کہ مرا بے شناختی تو بجان حاجت نیست۔ اے رب
 میرے دل کو اپنی معرفت و دوستی دے یا میری جان لے لے کہ تیری معرفت کے بغیر مجھے جینے کی ضرورت نہیں۔

خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو ایک مہینہ کے روزے رکھ اور کسی سے کلام نہ کر۔ اس
 کے بعد زم زم پر آ اور اپنی مراد مانگ۔ پس میں نے ایسا ہی کیا۔ جب مہینہ پورا ہو گیا۔ میں زم زم پر آیا دعا کی تو زم زم کے کنوئیں
 سے ہاتھ کی آواز آئی اور یہ کہا،

ہاتھ نیکی آواز یعنی آواز سے، مگر آواز دینے والا نظر آئے۔

حیاتِ صوفیہ

”يَا ابْنَ يُوسُفَ اخْتَرْ مِنَ الْأَمْرِينِ وَاحِدًا أَيُّمَا أَحَبَّ إِلَيْكَ الْعِلْمُ مَعَ الْغِنَى
وَالدُّنْيَا أَمْ الْمَعْرِفَةُ مَعَ الْفَقْرِ وَالْفَقْرُ“

ترجمہ: اے ابنِ یوسف دو چیزوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو ایک کو اختیار کر یا تو دولت اور دنیا کے ساتھ علم لے لے۔
یا تنگی اور فقر کے ساتھ معرفت۔

میں نے کہا، میں فقر و تنگی کے ساتھ معرفت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد چاہِ زم زم سے آواز آئی۔ ”قَدْ أُخْطِئْتَ
قَدْ أُخْطِئْتَ“ تجھے دے دیا گیا، تجھے دے دیا گیا۔

کہتے ہیں، حضرت جنیدؒ ان کے فضل و کمال کے معترف تھے۔ ایک خط میں انھوں نے شیخ علی بن سہل کو لکھا۔
”سَلِّ شَيْخَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا الْغَالِبُ عَلَيْكَ“ اپنے شیخ ابو عبد اللہ سے پوچھ کر آپ پر کیا غالب ہے؟ علی بن سہلؒ
نے آکر پوچھا تو فرمایا کہ اسے لکھ دے، ”وَالْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ“ اللہ غالب ہے اپنے کام پر۔

۹۲۔ حضرت محمد بن فوزہ رحمۃ اللہ علیہ | کینت ابو جعفر ہے۔ محمد بن یوسف بنار کے شاگردوں میں سے ہیں۔

”كَانَ مُجْتَهِدًا قَوِيًّا فِي الْعِبَادَةِ سَخِيًّا فِي الْبَذْلِ وَالْعَطِيَّةِ“

عبادت و بندگی میں سخت مجاہد کرنے والے، خرچ کرنے اور تحائف دینے میں سخاوت کرنے والے تھے۔ ہر روز تین قرآن
ختم کرنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ باپ کے ورثہ سے بہت مال و دولت ان کے ہاتھ میں آئی۔ جسے وہ سالہا سال اپنے
مرشد محمد بن یوسف اور ان کے گھر والوں پر خرچ کرتے رہے اور شیخ کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی کہ ان کے گھر کا خرچ
کون اٹھاتا ہے۔

محمد بن فوزہؒ نے اپنے ایک دوست سے حضرت کے گھر کا خرچ اور گھر کی ضروریات ان کے گھر پہنچانے کے
متعلق کہا اور کہا کسی کو علم تک نہ ہو کہ خرچ کون کرتا ہے؟ جب کئی سال گزر گئے تو محمد بن یوسف نے بڑے اصرار کے ساتھ
محمد بن فوزہؒ کے دوست سے پوچھا، ”کون شخص ہے جو میرے بال بچوں اور کنبہ کی کفالت کرتا ہے؟“ اس نے کہا، محمد
بن فوزہؒ! یہ سن کر محمد بن یوسف نے فرمایا، ”جَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي بِأَفْضَلِ الْجَزَاءِ“ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے بہتر سے
بہتر جزا دے۔

اللہ یعنی حق تعالیٰ مجھ میں جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ کہ میں اس کے مطلقاً ہر قدرت میں سے ایک ہوں۔ پس وہ میرا تصرف
ہے اور کوئی حال میرے اندر تصرف نہیں کرتا۔

ایک آدمی نے کہا کہ میں نے محمد بن فاڑہ کو سردی کے موسم میں ایک کرتہ میں بیٹھے دیکھا۔ میں نے اُن سے کہا، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ بولے، اپنا ہاتھ (میرے کرتہ کے اندر) لا اور لا الہ الا اللہ کہہ۔ میں نے ان کے کرتہ کے اندر ہاتھ رکھا اور لا الہ الا اللہ کہا، دیکھا کہ گرمی سے وہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔

۹۳۔ حضرت سہل بن علی المزینی قدس سرہ | حضرت سہلؒ ایک دن عبداللہ بن مبارک کی خانقاہ گئے تو کہا، آپ نے

یہ گانے والی بانڈیوں کو سنگھار کر داکر کوٹھے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ انہیں نیچے آنے کی ہدایت کیوں نہیں کرتے؟ ابن المبارک نے فرمایا: "ایسا ہی کروں گا۔" جب سہل بن علی باہر گئے تو حاضرین سے کہا، کوشش کرو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ ابھی ابھی دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ جو کچھ اس نے میرے کوٹھے پر دیکھا ہے یہ جنت کی حوریں ہیں جو اس کی پندیرائی کے لیے بہشت سے بھیجی گئی ہیں۔ اور وہ جھوٹ بھی نہیں کہتا۔ حضرت سہلؒ خانقاہ سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ وصال پا گئے۔

سہل بن علیؒ سے پوچھا گیا۔ اللہ کی غنایات و انعامات جو بندہ کو دیئے جاتے ہیں سب سے بہتر کون سا انعام ہے۔ فرمایا، "دل کی فراغت۔"

حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغَةُ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ آدمی اس میں گھاٹے میں ہیں۔ وہ صحت ہے اور فراغت۔

حضرت علی بن سہلؒ نے یہ بھی فرمایا، اَفْعَاغٌ بَلَاءٌ مِّنَ الْبَلَاءِ يَا فَرَاغَتٌ بَلَاءٌ مِّنَ الْبَلَاءِ اور آداتوں میں سے ایک آزمائش ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جس شخص پر تقویٰ غالب نہ ہو اس کے لیے کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا فاسد رہنے سے بہتر ہے۔ ایسے آدمی کو فاسد نہ رہنا چاہیئے کہ تسلیٰ اور نیکے رہنے میں اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، لیکن جو متقی و پرہیزگار اور اہل دل ہے اس کے لیے فراغت بے بہا دولت ہے، فراغت دل خانہ صیبت حق است سبحانہ

لے فراغت بلوں میں سے ایک بل ہے۔ جو اس حدیث سے مطابق نہیں ہوتی جو ابھی ابھی بیان کی گئی ہے کہ دو نعمتیں ان میں زیادہ اول گھانٹے میں ہیں صحت اور فراغت۔ اس حدیث میں فراغت کو نعمت بتایا ہے شیخ الاسلامؒ نے ان دونوں کے درمیان مطابقت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ فراغت صحت اور بل ہے غیر متقی کے لیے کیونکہ یہ شخص اس فراغت کے سبب اور حجاب کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پس اس شخص کے لیے مشغولی بہتر ہوتی ہے تا کہ اس کو بعد کے اسباب کی تحصیل کیلئے فرصت نہ ملے اور متقی کیلئے فراغت نعمت ہے۔ وہ اس کو قرب کے اسباب فراہم کرتا ہے۔

و درویشی دکانِ ایں کار: فراغتِ دل حق تعالیٰ سے ملنے اور اس کی ملاقات کا گھر ہے اور درویشی اس کام کی دکان ہے۔

ابن جریرؒ کہتے ہیں، جس کی عزیمت رخصت پر پہنچتے نہیں اس کا ترقی کی جانب رُخ نہیں۔ مہر کہ اور طریقِ عزیمت

اور برزیادت روئے نیست: یعنی جو شخص ترقی کا طالب ہے اس پر لازم ہے کہ عزیمت پر عمل کرے نہ رخصت پر۔

۹۴۔ حضرت علی بن حمزہ الاصفہانی الحلاج رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، "یہ منصور حلاج کے علاوہ

دوسرے بزرگ ہیں، خود کہتے ہیں، محمد بن یوسف بنا۔

کامرید ہوں۔ عرصہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ اُن کے واقعات اور ان کی باتیں لکھتا رہا۔ آخر حج کے لیے چل گیا۔ جب

واپس آیا، بصرہ پہنچا تو محمد بن یوسف کی وفات کی خبر بصرہ پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔

میں نے کہا، میں اصفہان میں نہ رہ سکوں گا، اور بصرہ میں سہل تشریف کے مریدوں کے پاس ٹھہروں گا۔ وہ لوگ اپنے پیر مرشد

کی باتیں اور واقعات سناتے۔ جب یہ باتیں ہوتیں اور مجھے کوئی بات اچھی لگتی تو میں ان سے کہتا۔ مجھے لکھ دو کیونکہ میں

اُمی ہوں۔ وہ لکھ دیتے۔ ایک دن پانی پر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ میرے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ میری آستین سے نکل کر پانی

میں گر گیا اور ضائع ہو گیا۔ مجھے سخت رنج ہوا کہ اتنے عرصہ کا جمع کیا ہوا خزانہ برباد ہو گیا۔ اسی روز سہل تشریف کو خواب

میں دیکھا، وہ مجھے فرما رہے تھے۔ "تجھے اس کا صدمہ ہے کہ تیری محنت پانی میں ضائع ہو گئی: میں نے کہا، ہاں اسے

استاد! فرمایا، تو ان باتوں کی دوستی کے حق کو اور اللہ کے حق اور اللہ کے دوستوں کے حق کو اپنے سے کیوں طلب

نہیں کرتا؟ میں نے کہا ہیکوں نہیں، لیکن کیا کروں۔ مجھے اس مسودہ کے ضائع ہونے کا بہت صدمہ ہے۔ اس پر صبر کرنا

میری طاقت سے باہر ہے۔" حضرت سہلؒ سے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو اسی خواب میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کو دیکھا کہ اصحابِ صفہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لارہے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں دڑتا ہوا خوشی

خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا۔ مجھے دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، چراغِ کوئی

ایں صدیق! یعنی سہل تشریف را کہ دوستی این طائفہ و این سخنان عین حقیقت است بآں: اس صدیق یعنی سہل تشریف سے

تو کیوں نہیں کہتا، اس جماعت کے ساتھ اُلفت رکھنا اور ان کی باتوں سے محبت رکھنا۔ عین حقیقت است بآں۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے درویشی اختیار کی جاتی۔ نام نیک اعمال کی جزا و ثواب ہے لیکن ان سے ان کی ملاقات نہیں

ہوتی۔ ملاقات کے لیے درویشی ذریعہ ہے۔

یہ ان باتوں کے اور اس کے دوستوں کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں تجھے ان کے ادا کرنے کا فکر نہیں۔

اصل میں خدا کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔

علی بن حمزہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہنے کے لیے تشریف لائے ہوں۔ جب سہل نے آنحضرت سے یہ سنا تو کہا، استغفر اللہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور خوشی سے میری آنکھ کھل گئی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا،

دوستی این کار این کارست، نزدیک است قریب ہے کہ اس کام پر انکار کرنا یہ بھی کام ہو،
کہ کار این کار بود کہ از حقیقت بیچ چیز مجاز نزد کیونکہ حقیقت سے کوئی چیز مجاز تک نہیں جاتی یہ
غلام الخلیل جو محققین صوفیہ کو اذیتیں دیتا تھا اور ان پر الزام تراشیاں کرتا تھا آخر عمر میں وہ کوڑھی ہو گیا۔ اس طائفہ کے ایک بزرگ نے اس کا حال سنا تو کہا، یقیناً کسی کچے اور ناپختہ صوفی نے اس پر توجہ ڈال کر بیمار کر دیا ہے، مگر اس نے اچھا نہیں کیا۔ کیونکہ وہ (غلام الخلیل) اس جماعت کی مخالفت کرتا تھا اور ان سے دشمنی رکھتا تھا۔

گاہ گاہ اعمالِ ایشان بوسے انجام می گرفت۔ کبھی کبھی ان کے کام بھی ظاہر میں اکتیا کر لیا کرتا تھا۔ خدا سے شفا سے اس بزرگ کی بات لوگوں نے غلام الخلیل سے کہہ دی تو غلام الخلیل نے یہ بات سن کر توبہ کی اور جو کچھ بھی اس کے پاس اٹا تھا مشائخ کے پاس بھیج دیا۔ مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔ دیکھ لے! اس جماعت کے انکار نے آخر اس مرد کو توبہ تک پہنچا دیا۔ پس جو شخص ان حضرات کا اقرار کرنے والا اور ان کا معترف ہوگا۔ وہ کہاں پہنچے گا۔

۹۵۔ حضرت علی بن شعیب السقاقدس فرما

جیر و نیشاپور کے علاقہ کے رہنے والے اور ابوحنس کے صحبت یافتہ ہیں۔ کہتے ہیں علی بن شعیب نے احرام باندھ کر بچپن جج کے اور ہریل پر دو رکعت نماز نفل پڑھتے۔ لوگوں نے اس نماز کی وجہ پوچھی، یہ نماز کیسی ہے؟ فرمایا: لِشَهِدْ وَامْنَعْ لِهَوِّہِ
کیونکہ اس کام کا انکار اس کام کے تصور کا مستلزم ہے اور اس کام کا تصور یہ بھی کام ہے۔ یعنی اس سے بھی کام بن جاتا ہے۔ کہ نفرت و عداوت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

مے ناپختہ صوفی۔ یعنی صوفیہ میں جو حضرات بالغ اور پختہ ہوتے ہیں وہ اپنی توجہ اور ہمت کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کرتے اس بنا پر کہ بلوغ بکمال کا مطلب بندگی کے مقام میں پہنچنا ہے اور بندگی کے مقام کا مقتضار اطاعت یعنی تصرف نہ کرنا ہے مگر مسوؤر کی اجازت سے۔

تاکہ وہ اپنے واسطے منافع کمائیں۔ اس منافع میں است از حج من باد۔ یہ میر سے حج کا منافع ہے جس کے قصد سے میں جا رہا ہوں۔

۹۶۔ حضرت علی بن موقوف البغدادی رحمۃ اللہ علیہ | قدیم مشائخ عراق میں سے ہیں۔ ذوالنون مصری کو انہوں نے دیکھا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، علی بن موقوف نے جو ہتر حج کیے۔ ایک دن جب حج سے فارغ ہوئے تو بڑے افسوس سے اپنے دل میں کہا، میں آتا اور جاتا ہوں، مگر پتہ نہیں میرے دل اور وقت کی کوئی قیمت بھی ہے یا نہیں۔ رات کو حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں۔ اے موقوف کے بیٹے کیا تو اس آدمی کو اپنے گھر بلا لے گا؟ جسے تو نہ چاہے گا؟ اگر میں تجھے نہ چاہتا تو نہ تجھے بلاتا اور نہ یہاں پہنچاتا۔

حضرت علی بن موقوفؒ نے کہا تھا۔ خداوند! اگر تجھے میں دوزخ کے در سے پوچتا ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے۔ اور اگر بہشت کی امید اور اس کے لالچ سے تیری بندگی کرتا ہوں تو مجھے ہرگز اس میں جگہ نہ دے۔ اگر محض تیری محبت سے بندگی کرتا ہوں تو مجھے اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے، پھر اس کے بعد جو چاہے کیجئے۔

۹۷۔ حضرت ابوالاحمد القلانسی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام مضعّب بن احمد البغدادی ہے۔ کہتے ہیں اصل میں یہ "مرد" کے رہنے والے تھے۔ حضرت جنیدؒ اور حضرت رومؒ کے

ہمعصر تھے۔ تاریخ میں ہے کہ ابوالاحمد قلانسیؒ نے ۲۹۰ھ میں حج کیا اور حج کر لے کے چند دن ہی بعد مکہ میں انتقال کر گئے۔ ابوالاحمد قلانسیؒ گفتہ۔ روزے درمیان قوم بودم گفتم کہ ازار من، درمیان سخن از من پریدند از کہ تو گفتی آن من ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، صوفیوں کے یہاں دستور نہیں ہے کہ تو کہے "ازار من یا نعلین من"؛ میری چادر یا میرا جوتا۔ ان کا دستور یہ ہے کہ وہ دوستوں کے اند اپنے کو کسی چیز کا مالک نہیں دیکھتے مگر ظاہر کی ضرورت ہے۔

شیخ شیروانی کہتے ہیں، کہ جب صوفی کہے، نعلین من یا ازار من۔ میری جوتیاں یا میری چادر۔ تجھے چاہیئے کہ تو اس میں دیکھے۔ یعنی ان حضرات کے لیے ہلک نہیں ہوتی۔ اس نسبت کو یہ حضرات مجاز کہتے ہیں، ورنہ ان کا کچھ نہیں جوتا۔ سب چیزوں کا مالک حقیقۃً اللہ جل شانہ ہے۔

۱۰۔ میں ایک دن صوفیہ کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری زبان سے نکل میری چادر۔ ابھی میں پوری بات نہ کرنے پایا تھا۔ ان حضرات نے میری وہ بات لوری نہ ہونے دی۔ بات کاٹتے ہوئے کہا، تو یہ کہتا ہے؟ وہ میری۔

حیاتِ صوفیہ

احمد قلائی جب بیمار ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا، تو کہا، ”الہی اگر تیرے یہاں میری قدر اور کوئی مقام ہے تو مجھے دو منزلوں کے درمیان موت دیجئے۔ آخر کار ایسا ہوا کہ کوئی ضرورت پیش آئی اور ان کو مَنفَعہ ملے کر چلے تاکہ دوسری جگہ پہنچ جائیں، لیکن شیخ راستہ ہی میں فوت ہو گئے۔

۹۸۔ حضرت ابو الضریب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ | عشقِ الہی میں خاص مقام رکھتے تھے۔ عشق میں عینِ جمع کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ صوفیاء کرام انہیں حلوی بھی کہتے تھے۔ شیخ

ابو عبد اللہ خنیف انہیں دوست رکھتے۔ ان سے محبت کرتے اور ان سے دل بستگی بھی فرماتے تھے۔ ایک دن شیراز میں وہ اپنی زندگی سے ناامید ہو گئے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہنے لگے ”اللہ کے واسطے مجھے تم سے کام ہے۔ کیا اسے پورا کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، فرمائیے۔ فرمایا، جب میں مرجاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ دوست اس بات پر حیران رہ گئے۔ شیخ نے کہا، آپ نے یہ کیا کہا؟ بولے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر تیرے یہاں میری کوئی قدر و منزلت ہے تو جب مجھے موت آئے طریق میں آئے۔ اب میں شیراز میں مر رہا ہوں، میں نے جانا کہ ان کے یہاں میری کوئی قدر نہیں۔“ پاس بیٹھنے والوں کا بیان ہے کہ اسی وقت ان پر صحت کے آثار نمودار ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور طریق میں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک صوفی کا بیان ہے کہ میں طریق میں ان کی طرف گیا تو دیکھا ان کی دونوں رانیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کی سروں سے رانوں تک کا گوشت پٹھا ہوا تھا اور پیپ اور خون بہہ رہا تھا اور ان کی حالت عجب تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کس حال میں ہیں؟“ کہا، ”جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اب تک میں نے یہ نہیں کہا، مَشْنِی الضَّرْبُ“

۹۹۔ حضرت ابو عبد اللہ القلائی رحمۃ اللہ علیہ | مشائخ میں عالی قدر بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے سفر کا حال سنایا، کہ میں کشتی میں سوار تھا۔ طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔

کشتی والوں نے دعائیں شروع کیں۔ وہ لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ مَشْنِی مان رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے۔ تو بھی کوئی منت مان۔ میں نے جواب دیا۔ میں دنیا سے محروم ہوں۔ کیا منت مانوں۔ ساتھیوں کے زیادہ اصرار پر میں نے کہا، الٰہی میں نے نذر کی، اگر اس طوفان سے خلاصی پاؤں تو کبھی ہاتھی کا گوشت کھاؤں گا۔ لوگوں نے

نہ مَنفَعہ۔ ڈولن یا پاکی۔ مہ سروں اور سروں کے معنی چوڑے آتے ہیں۔

نہ مجھے بیماری لگ گئی۔ یعنی جیسے الرب علیہ السلام نے اپنے زمانہ ابتلا میں مَشْنِی الضَّرْبُ وانت ارحم الراحمین کہا تھا۔

حیاتِ صوفیہ

کہا، عجب نذرمانی ہے۔ کوئی شخص کبھی بھی ہاتھی کا گوشت نہیں کھاتا۔ میں نے کہا، میرے دل میں یہی آیا اور خدا تعالیٰ نے میری زبان سے یہی کہلوایا۔ اچانک کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب صبح و سلامت کنارہ پر پہنچ گئے۔ کئی روز تک ہم نے کچھ نہ کھایا۔ ہم اسی حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہتھنی کا بچہ ہمارے سامنے آیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر مار ڈالا اور اس کا گوشت پکا کر کھا گئے۔ مجھے بھی کھانے کو کہا، میں نے کہا، میں نے تو نذر کی تھی کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا، مجبوری اور جان بچانے کا موقع ہے۔ اس حال میں عہد توڑنے کی اجازت ہے، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی۔ اپنے عہد پر قائم رہا اور اپنی نذر کو نہ توڑا۔ ان لوگوں نے جب گوشت کھایا تو سب سو گئے۔ وہ لوگ سو رہے تھے کہ اس بچہ کی ماں آئی۔ سو نگھتے سو نگھتے اپنے بچہ کی ہڈیوں پر پہنچ گئی۔ انہیں سو نگھ کر سونے والوں کے پاس آئی وہ انہیں سو نگھتی اور سو نگھ کر اگلے اور پچھلے قدم سے روند کر مار دیتی۔ یہاں تک کہ گوشت کھانے والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور دیر تک سو نگھتی رہی۔ جب مجھ سے گوشت کی بونہ پائی تو اپنی پیٹھ میری طرف کی۔ اپنی سونڈھ سے اشارہ کیا کہ مجھ پر سوار ہو جا۔ میں نہ سمجھا تو اپنا پاؤں اٹھا کر اوپر کیا۔ تب میں سمجھا کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ میں سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ اچھی طرح سنبھل کر بیٹھ جا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا تو وہ اپنی تیز رفتاری سے دوڑی کہ راتوں رات ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کھیتی ہو رہی تھی۔ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں اتر پڑا تو بڑی تیزی سے وہ واپس ہو گئی۔ جب صبح ہوئی لوگ سامنے سے آتے نظر آتے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور ترجمان کے ذریعے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے سارا واقعہ سنایا، تو کہنے لگے، جانتا ہے کہ یہ ہتھنی تجھے کہاں سے لائی ہے؟ اور وہاں سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، آٹھ دن کا فاصلہ ہے جسے وہ ایک رات میں پورا کر گئی۔

۱۰۰۔ حضرت ابو عبد اللہ الجلیلہ قدس سرہ | دوسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام احمد بن یحییٰ یا محمد بن یحییٰ الجلیلہ ہے، مگر احمد زیادہ صحیح ہے۔ بغدادی الرصل ہیں۔ لیکن "زائد" میں مقیم ہے۔

شام کے اجلہ مشائخ سے ہیں۔ ابو تراب نسجشی اور ذوالنون مصری کے شاگرد ہیں۔ ان کے بعد اپنے والد ترکی الجلیلہ اور

لے جیم کی زبردن کی تشدید۔

۷۰ زائد فلسطین کے ایک بڑے قصبے کا نام ہے۔ بیت المقدس سے اٹھارہ میل کے فاصلہ پر یا فہ اور قدس کی درمیانی سڑک پر

ابو عبید بُہری کی صحبت اختیار کی اور سفر میں ساتھ رہے۔ پرہیزگار عالم تھے۔ دُقی کے استاد تھے۔

ایک دن ابوالخیر مینائی نے ابو عبد اللہ جبار کو ہوا میں کالے بادل کے خملار میں اڑتے دیکھا، ابوالخیر مینائی نے آواز دی کہ ”میں پہچان گیا ہوں۔“ جواب دیا، ”تو نے نہیں پہچانا۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالخیر نے آدمی کی شناخت کے بارہ میں کہا اور ابو عبد اللہؒ نے مقام و شرف کی شناخت کے بارہ میں کہا کہ تو نے نہیں پہچانا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر واسطیؒ اپنی جلالت کے باوجود کہتے ہیں۔ میں نے ایک مرد سالم، اور ایک آدھا دیکھا۔ مرد تمام (کامل) ابوامیہ الماحوری ہیں اور آدھا مرد ابو عبد اللہ الجبارؒ: انہوں نے کہا، ابوامیہ کسی مخلوق کے ہاتھ سے کچھ نہ کھاتے تھے۔ وَكَانَ يَأْكُلُ مِمَّا لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِينَ فِيهِ صُنْعٌ۔ اور وہ غذا کھاتے تھے جس کی تیاری میں مخلوق کا کوئی دخل نہ ہوتا۔

ابو عبد اللہ جبارؒ ایک آدمی کے مال سے کھا لیتے تھے جس کو علی ابن عبد اللہ القطانؒ کہتے ہیں۔

ابو عبد اللہ الجبارؒ سے محبت کے متعلق پوچھا تو فرمایا، مَالِي وَالْمُحَبَّةُ وَأَنَا أُدِيْدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ التَّوْبَةَ: میرا اور محبت کا کیا جوڑ میں تو چاہتا ہوں تو بہ سیکھوں۔ ان سے پوچھا گیا، فقیر پر فقر کا نام کب درست ہوگا، فرمایا، إِذَا التَّوْبَةُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ مُطَابَرَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا: جس وقت اس پر اس کے نفس کی طرف سے کوئی مطابہ و تقاضہ باقی نہ رہے۔ نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوتراب نسجشیؒ کے ساتھ تین سو آدمی کا سہ گدائی لے کر جنگل میں گئے تھے، مگر ان میں سے صرف دو آدمی ان کے ساتھ رہ گئے۔ ایک ابو عبد اللہ جبارؒ اور دوسرے ابو عبید بُہری۔

لے دُقی۔ دل و قاف مشدد یا کے مشدد لے جلالت یعنی شان سے یعنی روٹی، ستو، دلیہ وغیرہ کچھ نہ کھاتے تھے، بلکہ گھاس اور بنہاں وغیرہ کھاتے تھے۔

تے اَعْقَان۔ ق کے فتح کے ساتھ اور غا تے مہل کی تشدید کے ساتھ۔

۱۰ سوال کا مطلب یہ ہے کہ فقیر فقیر کے نام کا کس وقت تھمارا ہوتا ہے۔ ابو عبد اللہؒ نے فرمایا جس وقت اس کے نفس کی خواہش نہ رہے۔ نہ ہر کے اعتبار سے نہ باطن کے اعتبار سے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری خواہش سے مراد محض خواہش ہوا و باطنی خواہش سے مراد خواہش کی استعمال ہو

۱۰۔ حضرت ابو عبد اللہ بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ

نام محمد بن حسان ہے۔ البزاز بن نجاشیؒ کی صحبت میں رہے۔

ابن الجلاء فرماتے ہیں، میں چھ سو بزرگوں سے ملا۔ ان میں سے

چار بزرگوں جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ذوالنون مصریؒ، البزاز بن نجاشیؒ، ابو عبد اللہ بصریؒ اور ابو العباس ابن عتار قدس اللہ ارواحہم۔

ابو عبد اللہ دمشق میں اپنی جماعت کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سوار سامنے سے گزرا۔ اس کے پیچھے ایک غلام غصہ کی حالت میں کپڑوں کی گھٹری کندھے پر اٹھائے سوار کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا۔ جب ابو عبد اللہ اور ان کے اصحاب کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، اَللّٰهُوَ اَعْتَقَنِيْ وَ اَخِيْ مِنْهُ پھر ابو عبد اللہ بصریؒ کی طرف مڑا اور کہا، اے شیخ میرے لیے دعا کر، ابو عبد اللہ نے کہا، اَللّٰهُوَ اَعْتَقَهُ مِنْ الشَّرِّ وَ مِنَ الرِّقِّ فِي الْمَالِ خدا یا اس کو آئندہ دوزخ سے آزاد کر دیجئے اور اب غلامی سے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، سواری نے سوار کو نیچے گرا دیا۔ اس نے غلام کو دیکھا اور کہا، میں نے تجھے خاص اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غلام نے کپڑوں کی گھٹری اس کے سامنے پھینک دی اور کہا، حضور والا! آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا بلکہ اس جماعت نے آزاد کیا ہے۔ پھر وہ مرتے دم تک انہیں کے پاس رہا۔

ایک دن شیخ ابو عبید بصریؒ کا لڑکا ان کے پاس آکر کھنے لگا، روغن کے چند ٹکے میرا سرایہ تھا۔ میں نے انہیں باہر نکالا جو گر کر ٹوٹ گئے اور میرا سرایہ ضائع ہو گیا۔ فرمایا، بیٹے اپنا سرایہ وہ بنا جو تیرے باپ کا سرایہ ہے۔ اللہ کی قسم دین دنیا میں تیرے باپ کا سرایہ سوائے خدا کے اور کچھ نہیں۔

ابو عبد اللہ بصریؒ کے ایک مرید نے کہا، کہ ابو عبد اللہ کسی کام میں مشغول تھے اور صبح میں تین دن باقی تھے۔ اس جماعت کے چند آدمی آئے اور پوچھا، اے ابو عبید حج کو چلے گا؟ ابو عبد اللہ نے کہا، ”نہیں“۔ پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تیرے شیخ نے اپنے نقصان کو چاہے گا۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ ان سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی طشی اللہ عنہ (زمین کی طنائیں سکڑ جانے کے متعلق کہتے ہیں جب رمضان آتا تو ابو عبد اللہ ایک کوٹھے میں چلے جاتے اور گھروانوں کو ہدایت کر دیتے کہ دروازہ مجھ پر بند کر دو اور ایک روشن دان چھوڑ دو اور ہر رات ایک روٹی اس میں ڈال

لے بصری کی طرف منسوب اور یہاں ص کو ص سے بدل دیا۔

یعنی اس جماعت سے اسکی مراد ابو عبد اللہ بصریؒ اور انکے ساتھی ہیں اور غلام نے انہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

حیاتِ صوفیہ

دیا کرو۔ عید کے دن جب گھر والے دروازہ کھولتے تو وہ تیس روٹیاں کوٹھے کے ایک کونہ میں پڑی دیکھتے اور ابو عبد اللہ نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہوتا نہ پیا ہوتا۔ نہ نیند کی ہوتی۔ تیس دن رات ایک وضو سے نماز پڑھتے رہتے۔

کہتے ہیں ابو عبیدہ ایک غزوہ میں گھوڑے کے پچھیرے پر سوار ہو کر گئے۔ اس اشار میں وہ پچھیرا گرا اور مر گیا۔ ابو عبیدہ نے کہا۔ خداوند! اس پچھیرے کو اس وقت تک مانگا دے دے جب تک کہ میں بصرہ پہنچوں۔ گھوڑے کا وہ پچھیرا زمین سے اٹھا اور زندہ ہو گیا۔ جب جنگ سے فارغ ہوتے بصرہ پہنچے۔ اپنے لڑکے کو کہا، پچھیرے کی زین اتار لے۔ بیٹے نے کہا، گرم ہے اسے پسینہ آ رہا ہے۔ کہا، اتار لے کہ مانگا ہوا ہے۔ جب زین اتار لی۔ کہ بیفتا دو بھر دے پچھیرا گر پڑا اور مر گیا۔

حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، ”اَلنِّعْمُ طَرْدٌ فَمَنْ رَضِيَ بِالنِّعْمِ فَقَدْ رَضِيَ بِالطَّرْدِ وَالْبَلَاءُ قُرْبَةٌ. فَمَنْ سَاءَ اَلْبَلَاءُ فَقَدْ اَحَبَّ تَرْكَ الْقُرْبَةِ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی“
نعمتیں بندہ کو خدا سے دور کر دینے والی ہیں۔ پس جو شخص نعمتوں پر راضی ہو اور خدا سے دوری پر راضی ہو۔ اور مصیبت تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پس جس نے بلا کو بُرا جانا اس نے قرب کے ترک کو پسند کیا اور تقرب الی اللہ کے ترک کو بھی۔

۱۰۲۔ حضرت ابو عبد اللہ سنجری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے بزرگ مشائخ اور جوانمردوں میں سے ہیں۔ ابو حفص کے ساتھ صحبت رکھتے تھے۔ اکثر جنگوں میں توکل پر نکل جاتے تھے۔

حضرت نے فرمایا، ولی میں تین نشانیاں ہونی چاہئیں۔ ۱۔ رفعت اور عالی مرتبہ ہونے کے باوجود مخلوق کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا۔ ۲۔ دنیا پر قادر ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا۔ ۳۔ اور ہر طرح کی قوت رکھنے کے باوجود انصاف دینا۔

۱۔ نعمتیں دیا اللہ الہی سے مردود اور دھتکار سے جانے کا سبب بن جاتی ہیں کبھی نعمت والا نعمت کے ساتھ آرام پکڑ لیتا ہے اور نعمت میں لگ کر منعم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اس سے وعدہ ہو جاتا ہے اور اس وقت نعمت کے ساتھ خوش ہونا اللہ تعالیٰ سے دوری کے ساتھ خوش ہونا ہے۔ اور بلا موجب قرب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا والا بلا کے بھیجنے والے سے غافل نہیں ہوتا۔ اور ہزار کے ساتھ صبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جب مصیبت زدہ آدمی مصیبت پر صبر کو اپنا لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی جناب میں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ۲۔ لوگوں کو ان کا حق دینا۔

حیاتِ صوفیہ

اور فرمایا، جس واعظ کی مجلس سے تو نگہ درویش بن کر نہ اٹھے اور درویش تو نگہ بن کر نہ اٹھے وہ واعظ نہیں۔
 اور فرمایا، مریدوں کے لیے سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش چیز صالحین کی صحبت، ان کے اعمال اور اخلاق میں
 ان کی پیروی کرنا اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا، اس کے دوستوں اور فقیروں کی خدمت گزاری میں رہنا ہے۔
 لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ فقر کی گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا، میں اس کو نفاق سمجھتا ہوں کہ کپڑے
 تو جو انمردوں کے پہنوں اور جو انمردی کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کروں، پس لوگوں نے کہا۔ جو انمردی کیا ہے؟ فرمایا۔ مخلوق کو ان
 کے حال میں معذور جاننا اور اپنے کو قصور وار سمجھنا اور ساری مخلوق پر شفقت کرنا خواہ وہ نیکو کار ہوں یا بدکار۔ اور فرمایا،
 جو انمردی کا کمال یہ ہے کہ کوئی مخلوق تجھے خالق سے ہٹا کر اپنے میں مشغول نہ کرے۔

ایک آدمی نے کہا، سونے کی اشرفی رکھتا ہوں۔ جی چاہتا ہے آپ کو دے دوں۔ آپ کیا خیال ہے؟ فرمایا،
 گر بدھی ترا بہتر و گر نہ دھی مرا بہتر۔ اگر دے گا تو تیرے لیے بہتر ہے اگر نہ دے گا تو میرے لیے بہتر ہے۔
 ایک درویش کہتے ہیں میں نے عبد اللہ سجری کے ساتھ طرابلس سے سفر کیا۔ رات بھر چلتے رہے۔ کچھ نہ کھایا۔ راستہ
 میں سبز کدو کا ٹکڑا پڑا دیکھا۔ میں نے اسے اٹھالیا کہ کھاؤں۔ شیخ نے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ کو زیادہ پسند ہے۔ میں
 نے پھینک دیا۔ اس کے بعد پانچ دینار فتوح کے پیچھے ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو میں نے سوچا یہاں سے کھانا خریدیں
 گے، مگر یہاں سے بغیر کچھ خریدے آگے چلے گئے اور کھنے لگے۔ شاید تو کتا ہوگا پیدل ہیں اور بھوکے ہیں اور یہ کچھ نہیں خریدتا۔
 قریب ہی راستہ پر ایک گاؤں ہے۔ اس میں ایک عیال دار آدمی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے وہ ہماری خدمت کریگا۔
 یہ پانچ دینار اس کو دے دینا وہ اس سے ہمیں بھی کھدے گا اور اپنے بال بچوں کو بھی۔ جب ہم اس گاؤں میں پہنچے
 تو ہم نے وہ دینار اس آدمی کو دے دیئے۔ اس نے خرچ کیا۔ جب اس گھر سے رخصت ہوتے اور باہر نکلے تو حضرت
 نے مجھ سے پوچھا، تو کہاں جاتے گا؟ میں نے کہا، آپ کے ساتھ، آپ کی ہمراہی میں سفر کروں گا۔ فرمایا، میں تیرے ساتھ
 سفر نہ کروں گا، کیونکہ تو سبز کدو کو دیکھ کر خیانت کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود تو میرے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتا ہے؟

۱۔ یعنی فقر کا لباس۔

۲۔ جو انمردی یعنی فتوت۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو نہ دے گا تو میرے لیے بہتر ہے۔ ایک تو تیرے احسان کے رجحان سے بچوں گا۔ دوسرے آخرت
 کے حساب سے اور تیسرا اس کی طرف دل کے مشغول ہونے سے اور چوتھے اس کے خرچ کرنے کی فکر سے۔

میرا دل نہیں چاہتا کہ ایسے آدمی کے ساتھ سفر کروں۔

۱۰۳۔ حضرت ابو عبد اللہ خاقانی الصوفی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۷۷۹ھ۔ صوفیائے بغداد میں سے بڑے بڑے

کے صوفی ہیں۔ جعفر خاں نے کہا۔ وہ صاحب کرامات

تھے۔ اور ابن قصاب رازیؒ سے نقل کیا ہے بغداد کے بازار میں میرے والد کی دوکان تھی۔ میں دوکان پر بیٹھا ہوا تھا ایک ایک شخص وہاں سے گزرا۔ میرا خیال ہوا کہ یہ فقرا بغداد میں سے ہے۔ میں اس وقت نابالغ تھا۔ میرے دل کو اس کی طرف کشش ہوئی۔ اٹھا، اسے سلام کیا اور میرے پاس ایک دینار تھا، اس کو دیا اس نے لیا اور چلا گیا۔ میری طرف کوئی توجہ نہ کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، تو نے اس دینار کو ضائع کر دیا۔ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ مسجد شریف پہنچا۔ اس جگہ تین فقیر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کو اس نے وہ دینار دیا اور خود نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جس نے دینار دیا وہ باہر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہویا۔ اس نے کھانا خریدا اور ساتھیوں کے آگے لاکر رکھ دیا۔ سب نے مل کر کھایا۔ اور وہ شخص بدستور نماز پڑھتا رہا۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوا، ان لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں استاد! کہا، جب جو ان نے مجھے یہ دینار دیا اس وقت سے میں خدا تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اس کو دنیا کی غلامی سے آزادی دے اور اس (اللہ تعالیٰ) نے اسے آزاد کر دیا۔ ابن قصاب کہتے ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں اے استاد! پھر وہ لڑکا شیخ خاقانی صوفی ہو گیا۔

۱۰۴۔ حضرت ابو عبد اللہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ فتح موصلی کے شاگرد ہیں۔ میں نے

حضرت فتح سے سنا، وہ فرماتے ہیں۔ میں تیس بزرگوں کی صحبت میں

رہا ہوں۔ وہ سب کے سب ابدالوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب میں ان سے جدا ہوتا تو وہ سب مجھے یہ وصیت فرماتے، اِيَاكَ وَمَعَ شَرِّهِ الْخُذَاتِ : بے ریش لڑکوں کے ساتھ نہ کر رہنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچنا۔ جعفر بن البرقع فرماتے ہیں، ابو عبد اللہ حضری سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ تیس سال سے ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں، مَنْ يَقُولُ اللَّهُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْوَعْدِ فَلَمْ أَجِدْ جَوَازَ رُوحِهِ تَحْقِيقِ اللَّهِ كَمَا هُوَ اور تیس سال کے عرصہ میں میں

نے دیکھا کہ بغداد کے فقرا اکثر اسی مسجد میں رہتے تھے۔

تہ وہ خوب رولڑکے میں جس کے دائرہ ہی نہ آتی ہو۔ ان کو ارادت کتنے ہیں۔

نے ایسا ایک آدمی بھی نہیں پایا۔

۱۰۵۔ حضرت علی ابن بُنداز بن حُسین الصوفی الصیرفی رحمۃ اللہ علیہ

وفات ۳۵۹ھ۔ کنیت ابوالحسن، پانچویں طبقہ سے ہیں۔ نیشاپور کے متاخرین مشائخ میں سے تھے۔

مشائخ کے دیدار سے بہرہ مند ان کی صحبت سے فیض یاب تھے۔ ابو عثمان حیرمی اور محفوظ سے نیشاپور میں، محمد فضل بلخی سے سمرقند میں، محمد حامد سے بلخ میں، علی جوزجانی سے جوزجان میں، ابویوسف ابن حسین سے رے میں، جنید، روبیم، سمنون، ابن عطار اور جریری سے بغداد میں، طاہر مقدسی، ابن جبار اور ابو عمرو دمشقی سے شام میں اور ابوبکر مصری، ابوبکر رفاق اور ابو علی رودباری سے مصر میں صحبت اختیار کی، جہاں کے مشائخ کو دیکھا تھا۔ حدیث میں ثقہ تھے۔ اور بہت حدیثیں رکھتے تھے۔

جب علی بُنداز، شیخ ابو عبد اللہ خفیف کے پاس تنگی پٹی میں گئے تو حضرت خفیف نے فرمایا، اپیش روا سے ابوالحسن: "اے ابوالحسن آگے چل۔ ابوالحسن نے کہا، بچہ سبب پیش روم؟ کس وجہ سے آگے چلوں، ابو عبد اللہ خفیف نے کہا، تو جنید را دیدہ امی ومن نہ دیدہ ام، تو نے جنید کو دیکھا ہے اور میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، مہینہ نسبت اس طائفہ دیدار پر نیست و صحبت ایٹاں: اس جماعت کی اعلیٰ نسبت بزرگوں کا دیدار اور ان کی صحبت ہے۔

حضرت علی بُنداز نے فرمایا، يُطْلَبُ الْحَقُّ بِالْأَهْوَيْنَاقِ اِنَّمَا وَجُودُ الْحَقِّ بِطَرَحِ الدَّائِنِ حَقُّ تَعَالٰی کو آسانی سے طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن حق کا پانا دونوں گھروں کے پھینک دینے سے یسر ہوگا۔ اور فرمایا، كَادَ اُتَيْتُ عَلَى الْبَلْوَى بِمَا بَلَوْتُ مَحَالً: جس گھر کی بنیاد مصیبت و محنت پر ہے اس میں بغیر بلا و مصیبت کے رہنا محال ہے۔ یعنی جو گھر بلا پر بنایا گیا ہو۔ اس کا بغیر بلا رکے ہونا محال ہے۔

اور فرمایا، مخلوق کی مخالفت سے دور رہ، جو کوئی حق تعالیٰ کی بندگی سے راضی ہے اسے اس کے کنبہ سے راضی رہنا

۱۔ دونوں گھروں سے مراد دنیا و آخرت ہے۔ پہلا گھر دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسرا گھر آخرت ہے جسے ہم اپنے علم سے معلوم کرتے ہیں۔ جب تک ان دونوں گھروں کو دل کی آنکھ سے دور نہ کریں گے۔ خدا تعالیٰ کو نہ پائیں گے۔ ۲۔ مراد دنیا کا گھر ہے۔ ۳۔ مخلوق کی مخالفت حرام چیزوں میں تو کرنی چاہیے ورنہ اس کی مخالفت سے باز رہنا چاہیے۔ ۴۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس مخلوق کی جانب سے جو تکالیف آئیں ان سے راضی رہنا چاہیے۔

حیاتِ صوفیہ

چاہیے۔ اور فرمایا، مخلوق میں مشغول رہنے سے دُور رہو، کیونکہ اس زمانہ میں مخلوق میں مشغول رہنے سے کوئی فائدہ نہیں رہا۔
 اور فرمایا، میں دمشق گیا، تین روز بعد ابو عبد اللہ جلدہ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے فرمایا۔ کب آیا تھا؟ میں نے
 کہا، تین دن ہو گئے۔ فرمایا، تین دن کہاں رہا؟ کہ میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے کہا، ابنِ جوصا کے پاس حدیث لکھنے میں
 مشغول رہا۔ یہ سن کر ابو عبد اللہ جلدہ نے کہا، شَفَلْتَ الْفَضْلُ عَنِ الْفَرْجِ: یعنی نوافل کی فضیلت نے تجھے فریضہ سے
 مشغول کیا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، پیروں کا دیدار کرنا اس جماعت کے فرائض سے ہے۔ کیونکہ پیروں کے دیدار سے
 وہ پاتے ہیں جو دوسری کسی چیز سے نہیں پاتے۔ حدیث میں ہے، مَرَضْتُ فَلَمْ تَعْدَنِي۔
 شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ کیا جو تو نے اپنے دوستوں سے کیا ہے کہ جس نے ان کو ڈھونڈا اس نے تجھے پایا۔
 اور جب تک تجھے نہ دیکھا ان کو نہ پہچانا۔ اور ہمیں اپنا یہ شعر سنایا۔

صَيَّرْتَنِي مِرَآةً مَنْ يَبْغِيكَ

مَنْ يَرَانِي يَرَاكَ

تُو نے مجھے اس شخص کا آئینہ بنا دیا جو تجھے طلب کرتا ہے۔ پس جب وہ مجھے دیکھتا ہے تجھے دیکھتا ہے۔ اور اس معنی میں یہ
 آیت ہے: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ: ترجمہ، اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھتے
 ہیں اور وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

جو اندروں کی بات جو اندروں سے ہوتی ہے۔ جو اندر ہونا چاہیے کہ جو اندر کو دیکھے۔ جس نے جو اندر کو دیکھا۔ اس نے
 اس کو نہیں دیکھا، بلکہ حق کو دیکھا۔ ازاں کہ او نہ اوست، اس وجہ سے کہ وہ، وہ نہیں ہے۔

قصہ بہرِ حق کا وہ رہے را از دست رہے بر بایہ و خوشن قصہ کوتاہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو اس کی گرفتاری سے چھڑا

نہ یعنی پیروں کے دیدار سے حق کو پاتے ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعض دوستوں کے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا اور موسیٰ
 پر خطاب فرمایا۔ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعْدَنِي: میں بیمار ہوا اور تو مجھے پوچھنے نہ آیا۔ اور اس کا راز کہ صرف پیروں کے دیدار سے اس کو پاسکتے
 ہیں نہ اس کے عہدہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ مغیر جامع ہیں اور دوسرے مظاہر ایسے نہیں ہیں۔

نہ مطلب یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اپنی بات کی تائید میں یہ آیت سنائی جس کا حاصل یہ ہے کہ دوستوں کی جماعت میں سے ایک
 جماعت کے لوگ جب تجھے دیکھتے ہیں تو تو ان کو دیکھتا ہے کہ اس مظہر میں وہ تیری جناب کو دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگ جانتے ہیں دیکھتے
 ہیں کہ وہ تیری جناب کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کو علم ہے، لیکن علم نہیں ہے اس طرح پر آیت کا بیان مسئلہ توحید پر مبنی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

راہِ بہانہ رہے۔ بریدۂ قوم نماید تا دید پا بدیدن او بیا ساید
 آنکہ حقیقت برود در رہے باز آید۔ وگردے برگز بار ہے
 نیاید ہم شاید از آنکہ قتنہ رہے ہم از رہے میزاید۔ بہر چہ
 از بہانہ می کاہد از حقیقت می افزاید۔ چوں بہانہ تہامی از
 میان برخاست حقیقت فرو آید۔ آدمی باں کار کسیت
 کہ ایں کار نہ بابت آدمی ست یکے را دیدہ بر بہانہ آمد و
 یکے را بر حقیقت کار بر حقیقت دارد بہانہ چہ قیمت۔
 وجہ یہ ہو کہ بندگی کا قتنہ بھی بندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ جو کچھ بہانے سے کم ہوتا ہے وہ حقیقت سے بڑھ جاتا ہے۔ بہانہ
 پورے طور پر درمیان سے اٹھ گیا تو حقیقت آجاتی ہے۔ آدمی اس کام میں کیا ہے، کیونکہ یہ کام آدمی کا نہیں کہ ایک کی نگاہ بہانے
 پر پڑے اور ایک کی حقیقت پر۔ حقیقت ایک کام کی چیز ہے۔ بہانے کی کیا قیمت ہے۔

علی ابن بندار کا بیٹا محمد نامی تھا، عزیز تھا بزرگوار کا بیٹا، عارف تھا عارف کا بیٹا، اور عارف کا بیٹا عارف کم ہوتا ہے کیونکہ
 غالب یہ ہے کہ کامل کا بیٹا ناقص ہوتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، علی بندارؒ کی لکھی ہوئی تحریر ایک کتاب میں دیکھی کہ واسطیؒ نے فرمایا، اس طائفہ کے
 پاس جب قدر اس لائن میں علم و گفتگو ہے وہ سب انھوں نے قرآن پاک کی ان دو آیتوں سے پایا۔ ۱۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَائًا
 اور ۲۔ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں نے اسی آیت سے اسے یعنی واسطیؒ کو پہچانا۔

۱۰۶۔ حضرت محمد بن فضل طحنی ^{رحمۃ اللہ علیہ} | طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ کینت ابو عبد اللہ ہے۔ اصل میں بلخ کے رہنے والے
 تھے۔ تعصب کرنے والوں نے بغیر قصور کے بلخ سے نکال دیا جب
 شہر سے نکلے تو شہر کی طرف منہ کر کے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس کے بعد خاکِ بلخ سے کوئی

لے اس جماعت کی بات فاعل یعنی کرنے والے خداوند تعالیٰ سے ہوتی ہے یا قابل یعنی قبول کرنے والے سے ہے یا فیض سے ہے۔

۱۔ اشارہ ہے اسرار کے بلند مرتبہ کی طرف جو فاعل ہے اور آری فیض موجود اشارہ ہے فیض وجود کی طرف۔

تَوَالِدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتًا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَكَذَلِكَ يُخْرِجُ الْإِنْسَانُ۔ یعنی الْبَلَدِ الطَّيِّبِ سے ممکنات کی زمین استعدا کی طرف
 اشارہ ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے کہا، میں نے واسطیؒ کے مرتبہ کو اسی آیت سے پہچانا۔

پاکیزہ شہر نکلتا ہے اپنی پیداوار کو میرے رب کے حکم سے اور وہ شہر یعنی زمین جو جمیٹ ہے وہ نہیں نکالتی مگر قیاس۔ ج ۱

حیاتِ صوفیہ

صوفی نہ اٹھا۔ یہاں سے وہ سمرقند چلے گئے۔ وہاں ان کو قاضی بنا دیا گیا۔ حج کا ارادہ کیا اور نیشاپور پہنچے۔ لوگوں نے ان سے نصیحت سننے کی خواہش کی تو کرسی پر بیٹھے اور فرمایا، اِنَّ الْكِبَرَ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ الْكِبَرُ وَ رِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ الْكِبَرُ۔ اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے اور اللہ کا ذکر سب مشغلوں سے بڑا مشغلہ ہے اور اللہ کی قلیل خوشنودی دنیا و آخرت کی چیزوں میں سب سے بڑی دولت ہے۔

یہ کہہ کر کرسی سے نیچے اتر آئے اور سمرقند واپس چلے گئے اور اسی جگہ ۳۱۹ھ میں وفات پائی۔ ابو عثمان نے لکھ کر ان سے کچھ مسائل پوچھے۔ ان سے نقل ہے کہ ان سے پوچھا گیا، بد بختی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، تین چیزیں۔ ۱۔ علم دیں اور عمل کی توفیق نہ دیں۔ ۲۔ عمل کی توفیق دیں اور اس میں اخلاص سے محروم رکھیں۔ ۳۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت تو پاویں، مگر ان کے ادب احترام کو ملحوظ نہ رکھیں۔ ابو عثمان نے یہ بھی فرمایا، محمد بن الفضل سمار الرجال تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو بکر واسطی کہتے ہیں کہ محمد بن فضل جیسی بات دوسرا کوئی آدمی نہ کہتا تھا اور جب کوئی بات کہتے تو اپنی کہتے اور دوسروں کی حکایت بہت کم کرتے تھے۔ مثلاً انہوں نے کہا، محمد بن فضل نے فرمایا، وہ چیز جس کے ہونے سے تمام نیکیاں نیکی بن جائیں اور نہ ہونے سے ساری خرابیاں بُرائیاں بن جائیں وہ استقامت ہے۔

اے اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہر اس بزرگی کی نسبت سے بلند ہے جو لوگ اسے بزرگی دیں اور اس سے بہت اونچا ہے جو ہر اس کے متعلق ہیں وَلَذِكْرُ اللّٰهِ الْكِبَرُ۔ خدا تعالیٰ کا یاد کرنا ہر یاد کرنے سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ذکر کی بلندی، مذکور کی بلندی کے ساتھ ہے۔ وَ رِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ الْكِبَرُ۔ اور عاشق کے لیے خدا تعالیٰ کی تھوڑی سی خوشنودی سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ یہاں تک کہ بہشت کی منزلوں سے بھی زیادہ بڑی۔ کیونکہ عاشق کا مقصود رضائے محبوب ہے

بے تو جنت دوزخ است اے درُبا با تو دوزخ جنت است لے جاں فزا

اے درُبا اگر جنت ہے مگر میری رضائیں وہ دوزخ ہے۔ اے میری روح تازہ کرنے والے! اگر دوزخ ہے اور تُو راضی ہے تو وہ دوزخ میرے لیے جنت ہے۔ اے سمار، اس شخص کو کہتے ہیں جو چیزوں کی پرکھ رکھتا ہے اور چیزیں اس کی بان کے تھوہ تر ہو جاتی ہوں۔ اور نہ کے ساتھ بدتر۔ بے استقامت حق تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا ٹھہر جائے اور غیر کی طرف نہ بڑھنا اور یہ اخلاص کی طرف رجوع ہے کیونکہ اخلاص یہ ہے کہ عمل میں صرف حق تعالیٰ کا دیکھنے والا اور غیر سے منہ پھیرنے والا ہو اور اعمال کا حسن و خصلت سے بے اور اعمال کی قباحت و بُرائی اخلاص کے نہ ہونے سے ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، بات بہت اچھی کی ہے۔ "فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ" : استقامت اختیار کر جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔
ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، قُلْ
أَمْسِكْ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ پھر استقامت اختیار کر لے۔

محمد فضلؒ کہتے ہیں: "محبب می نامم از کے کہ بیا بانها و وادیا قطع می کند تا برسد بجائے و سے آنجا آثارِ انبیاءِ بنیدہ چرا
وادی نفس و ہوا را قطع نمے کند تا بدل بنسد و آثارِ پروردگار خود بنید" (میں حیران ہوں اس آدمی پر کہ جنگلوں اور پہاڑوں کی
وادیوں کو قطع کرتا ہے اور ان سے گزرتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر پہنچے اور وہاں انبیاء کے نشانات کو دیکھے۔ وہ نفس اور
خواہشات کی وادیوں کو کیوں قطع نہیں کرتا تاکہ دل پر پہنچے اور اپنے پروردگار کے نشانات دیکھے۔)

اور محمد فضلؒ فرمایا کرتے تھے، کہ چوں مرید را بینی کہ طلبِ زیادتی دنیا می کند آن نشانِ اوبار و زنگون ساری اوست۔ (جب
تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ دنیا کی فراوانی چاہتا ہے اور زیادتی کی طلب رکھتا ہے تو یہ اس کی پستی اور بدبختی کا نشان ہے۔)
اور فرمایا کرتے تھے۔ اَعْرِفُ النَّاسَ بِاِنَّهٗ اَشَدُّهُمْ مَجَاهِدَةً فِيْ اَوَامِرِہٖ وَاَتَّبَعُوْا بِنَّتِہٖ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
مَعْرِفَتِہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ۔ زیادہ معرفت والا وہ شخص ہے جو شریعت کے احکام بجالانے میں سب سے زیادہ
کوشش و محنت کرنے والا ہو اور سنت کی حفاظت و پیروی میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والا ہو۔

جتنا کوئی حق سبحانہ سے زیادہ قریب ہوگا اس کے حکم بجالانے پر وہ زیادہ حریص ہوگا۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی متابعت سے جو شخص جتنا دور ہوگا اس قدر وہ خدا تعالیٰ سے دور تر اور منہ پھیرنے والا ہوگا۔

زُہد کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، یحکم نقصان در دنیا نگرستین و باطن من از دے عزیز و گرامی زستین : دنیا کو حیات
کی نظر سے دیکھنا اور اس کے مال و اسباب سے بے نیاز ہو کر جینا زہد ہے۔

۱۰۷۔ حضرت محمد علی الحکیمؒ نے فرمایا: کینت ابو عبد اللہ۔ طبقہ ثانیہ کے اپنے مشائخ میں سے ہیں۔ البتہ اب
نہجی، احمد خضویہ اور ابن جبار سے صحبت یافتہ ہیں۔ ابنِ حدیث پاک

میں مشہور محدث ہیں۔ بہت باکرست اور کثیر التالیفات بزرگ ہوتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی مشہور کتابوں میں ختم الوالیہ
کتاب النج، نوازل المصول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری تصانیف ہیں۔

حضرت خضر ہر اتوار کو ان کے پاس آتے اور دونوں حضرات ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور واقعات پوچھتے

حیاتِ صوفیہ

تھے۔ کشف المحجوب کے مصنف کہتے ہیں ان کا مقام میرے نزدیک بہت بلند ہے۔ چنانچہ میرا سارا دل ان کا شکار ہے۔ اور میرے شیخ کہتے، محمد بن علی ایسا نایاب ہوتی ہے کہ پورے عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ ان کا قول ہے:

مَنْ جَهِلَ بِأَوْصَافِ الْعَبُودِيَّةِ فَهُوَ بِأَوْصَافِ الرَّبُّوِيَّةِ أَجْمَلُ : (جو شخص عبودیت (بندگی) کے اوصاف (طو طریقہ) سے جاہل ہے وہ ربوبیت کے اوصاف سے زیادہ جاہل ہے۔) جو کوئی خود کو نہیں پہچانتا وہ اسے کیونکر پہچانے گا۔ اور فرمایا، مَا صَنَعْتُ حَقًّا مِنَ التَّذْيِيرِ وَلَا لِيَنْتَبَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَلَكِنْ كَانَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيَّ وَفُجِئَ أَتَسَلَّى بِهِ : میں نے کوئی حرف ان خود اپنی سوچ و تدبیر سے تصنیف نہیں کیا اور میں نے اس لیے کوئی کتاب لکھی، تاکہ لوگ اس کو میری طرف منسوب کریں اور وہ میری تصنیف کہلائے۔ لیکن جب مجھ پر وقت تنگ ہوتا اور اپنی مشغولی سے مجھے کوفت ہوتی تو میں خود کو اپنے سے ہٹا کر تصنیف میں مشغول کر لیتا اور اس سے میں اپنا غم اور اپنی کوفت دور کر لیتا۔

حضرت حکیم ترنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حقیقی دوستی یہ ہے کہ اس کی مانند ہمیشہ مانوس رہے۔

وَسُئِلَ عَنْ صِفَتِ الذَّاتِ وَالْفِعْلِ فَقَالَ كُلُّ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ وَكُلُّ مَا لَا تَقَعُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصَانُ فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ :

ترجمہ: صفت ذات اور صفت فعل سے متعلق ان سے سوال کیا گیا۔ تو فرمایا، ہر وہ چیز جو زیادتی اور کمی کی تحمل ہو وہ صفت فعل سے ہے اور جس پر نہ زیادتی نقصان واقع نہ ہو وہ صفت ذات سے ہے۔

وَسُئِلَ عَنِ الْإِثَارِ، فَقَالَ إِخْتِيَارُ حَظِّ غَيْرِكَ عَلَى حَظِّ نَفْسِكَ وَقَالَ فِي الْيَقِينِ الْيَقِينُ اسْتِقْرَارُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِهِ وَأَمْرٍ، وَقَالَ فِي الشُّكْرِ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِالْمُتَمَعِّقِ :

اُن سے اِثَار کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، دوسرے کے حصے کو اپنے حصے پر اختیار کرنا۔ یقین کے بارے میں فرمایا کہ یقین کی علامت حق سبحانہ و تعالیٰ پر دل کا ٹھہر جانا اور اس کے قول پر دل کا ٹھہر جانا ہے۔ اور شکر کے متعلق فرمایا کہ دل کا منہمک کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔

حضرت خواجہ بہاؤ الحق والدین محمد البخاری المعروف بر نقشبند قدس اللہ سرہ نے ایک دفعہ اپنے ابتدائی حالات اور

۱۔ صفت فعل جو چیز قابل تغیر ہے وہ صفت فعلی ہے جیسے ایجاد۔ صفت ذات : جو قابل تغیر نہیں ہمیشہ ایک حال پر ہو وہ صفت ذاتی ہے جیسے علم اور قدرت۔ ۲۔ دوسرے کے نفع اور نقصان کو اپنے نفع اور مفاد پر مقدم کرنا۔ ۳۔ یقین اس کی بات پر شک نہ ہونا۔ اس کے حکم کو عمل کرنے سے منحرف نہ ہونا۔ یقین ہے اللہ نعمت دینے والا۔

حیاتِ موقیہ

سلوک کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا، کہ جس وقت قدوة الاولیاء، خواجہ محمد علی الحکیم الترنی کی روحانیت پر توجہ کرنا اس توجہ کا اثر ظہور بے صفتی محض ہوتا اور جس قدر اس توجہ میں سیر واقع ہوتی کوئی اثر نہ کرتی۔ اور کوئی صفت معلوم نہ ہوتی۔

مشائخ کہتے ہیں اولیاء اللہ مختلف ہیں۔ بعض بے صفت اور بے نشان ہیں۔ اور بعض اولیاء ایک صفت کے ساتھ ہیں۔ اور بعض اولیاء کئی صفات کے ساتھ مشہور ہوتے۔ مثلاً کہتے ہیں اہل معرفت ہیں یا اہل معاملہ یا اہل محبت یا اہل توحید سے ہیں اور اولیاء کا کمال حال اور ان کے درجہ کی نہایت (منتہا) بے صفتی و بے نشانی ہے۔ مشائخ کہتے ہیں۔ بے نشانی کشف ذاتی کی طرف اشارہ ہے جو ولایت کا سب سے بلند مقام ہے کہ اس مرتبہ کی حقیقت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی الفاظ و اشارات اس مرتبہ کی اصلیت و حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔

۱۰۸۔ حضرت ابو عبد اللہ سالمی ان کا نام احمد بن سالم البصری ہے۔ بصرہ میں مقیم رہے۔ پہل تبری کے شاگرد ہیں۔ تیس یا ساٹھ سال ان کی خدمت میں رہے اور ان سے طریقت

حاصل کی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ سالمی نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ درازل ہر چیز می دید ویرا مہجور کردن بدیں سبب۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کو دیکھا تھا۔ اس سبب سے ابو عبد اللہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کہا ہے۔ "یہ قائل ہونا ہے عالم کے قدیم ہونے کا۔ اس لیے کہ چیز کا دیکھنا وجود خارجی پر موقوف ہے۔ پس ازل میں اشیا کا دیکھنا باعتبار وجود خارجی کے قدیم ہو گیا۔ جو دھڑلوں کا مذہب ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ خفیف نے انصاف نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ اس نے دیدارِ علم کے متعلق یہ کہا ہو۔

ابو عبد اللہ سالمی سے لوگوں نے پوچھا، اولیاء اللہ کو دوسری مخلوق کے درمیان کس نشان سے پہچانیں؟ فرمایا: لطافتِ زبان و حسنِ اخلاق و تازہ رونی و سخا نفس و قلّتِ اعتراض و پذیرفتنِ عذر ہر کہ عذر خواہ پیش ایشاں و تمامی شفقت بر ہر خلق از نیکو کار ایشاں و بدکار ایشاں: ترجمہ، فرمایا، زبان کی نرمی، حسنِ اخلاق، تازہ رونی یعنی خوش رونی، اور نفس کی سخاوت اور اعتراض کی کمی سے (نہ وہ خالق پر اعتراض کرے نہ مخلوق پر) ہر اس شخص کا عذر قبول کرے جو اس سے معذرت چاہے اور ساری مخلوق پر پوری طرح شفقت اور مہربانی کرتا ہو۔ خواہ ان میں نیکو کار ہوں یا بدکار۔

اور فرمایا، دیدارِ منت کلید دوستی است: احسانت پر نظر رکھنا دوستی اور محبت کی کنجی ہے

۱۰۹۔ جناب ابو طالب محمد بن علی بن عظیمہ الحارثی المکی قدس مکہ میں رہے۔ پھر بصرہ گئے۔ بعد میں بغداد میں اور وہیں ۳۸۶ھ میں وفات پائی۔

ان کی کتاب "توت القلوب" اسرارِ طریقت کی جامع ہے۔ کہتے ہیں کہ اتفاقِ طریقت میں اس جیسی کوئی کتاب اسلام میں نہیں لکھی گئی۔ تصوف میں ان کی نسبت عارف ابوالحسن محمد بن ابی عبداللہ احمد بن سالم البصری سے ہے۔ اور شیخ ابوالحسن اپنے والد ابو عبداللہ احمد بن سالم سے اور ان کے والد کی نسبت سہل بن عبداللہ تستری سے ہے۔

۱۱۔ حضرت ابو عبداللہ چاقو پارہ تھی صوفی ہدائی رحمۃ اللہ علیہ

چاقو پارہ کے بڑے مشائخ سے ہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ جس کھانے پر میرا دل مطمئن نہ ہوگا اسے نہ کھاؤں گا۔ ایک دن مسجد شونیز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کھانا لاتے۔ اُن کے دل نے شک کیا۔ انہوں نے نہ کھایا۔ ساتھیوں نے کہا۔ کھاؤ، تم ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اُن کے اصرار پر کھایا۔ اس رات مسجد میں سو گئے تو انہیں احتلام ہوا۔ خواب میں ان سے کہا گیا تو نے وہ چیز کھائی جسے تیرا دل قبول نہ کرتا تھا۔ کیا تو نے نہ جانا کہ تجھے مصیبت آئے گی۔

شیخ ابو عبداللہ نے فرمایا، میں نے شیخ ابوبکر زقاق مصری سے پوچھا، میں کیسے آدمی کی صحبت میں رہوں؟ فرمایا، اس کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق جانتا ہے تو اس حقیقت کو اس کے سامنے بیان کرے تو وہ نہ تجھے دھکائے اور نہ تیری طرف سے اس کے دل میں حقارت آوے۔ اور نہ وہ تجھ سے بھاگے اور نہ قطعِ تعلق کرے۔

ایک شخص نے یحییٰ معاذ سے پوچھا، کہ کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا، اس کے ساتھ کہ جب تو بیمار ہو تو وہ تجھے پوچھنے آئے اور جب کوئی تجھ سے زیادتی دیکھے خود وہ تجھ سے معافی چاہے۔ صحبت کی شرائط میں سے ہے کہ تو صحبت کا حق ادا کرے، مگر اپنا حق اس سے طلب نہ کرے۔ اپنے عیب کو دیکھے اور دوسروں کے عیبوں پر تو ان سے معافی چاہے۔ اور مخلوق کو فقر و جبر کے تحت مجبور و مقہور جانے۔ تاکہ جھگڑا درمیان اٹھ جائے اور نادان کو اپنے اوپر لوم کرے اور تو عذر نہ لاتے۔

شیخ الاسلام گفت، قبولِ صحبت پس از عیب دیدن درست آید کہ آدمی مجرائے عیب است چو بہتر و کمتری۔ صحبت پنیو ندی چون عیب پیدا آید۔ صحبت بہری آن نہ صحبت ست صحبت پس از شناخت عیب است مگر عیب دینی و بدعتی باشد کہ آن دیگر است، کہ چشم آن پوشیدن مہانت و مخنتی بود در دین۔ مگر بصورت و آن عیب کہ نہ در دیانت و بدعت باشد بود آدمی نہ معصوم است از وے عیب و جرم آید کہ کفور و جہول و ظلم است۔

شافعی گوید رضی اللہ عنہ کہ نہ دوست تو بود ہر کہ ترا بود مازا باید کرد۔ شیخ الاسلام گفت، ہر کہ چون از تو عیب

وخطا آید ازو سے غدر باید خواست و اگر باتو نیکی کند شکر باید گفت آن بہ دوستی و صحبت باشد۔ شیخ الاسلام نے فرمایا
صحبت کا قبول کرنا عیب دیکھنے کے بعد درست ہوتا ہے کہ آدمی مجراتے عیب ہے۔ اگر خوبی اور کمال کی بنیاد پر رشتہ
صحبت استوار رہے اور جب عیب ظاہر ہو تو رشتہ صحبت ٹوٹ جائے تو یہ صحبت نہیں۔ صحبت وہ ہے جو عیب کی شناخت کر
لینے کے بعد ہو۔ لیکن دین اور بدعت کا عیب یہ دوسری چیز ہے کہ اس عیب سے چشم پوشی کرنا مہنت اور دین میں
بیمجھڑپن ہے، البتہ اگر مجبوری ہے تو دوسری بات ہے۔ اور عیب جو دیانت اور بدعت میں نہ ہو وہ جدا ہے، آدمی
معصوم نہیں۔ اس سے عیب اور جرم سرزد ہوں گے۔ کیونکہ کفور، جہول اور ظلم ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ "وہ تیرا دوست نہ ہو گا جس کے ساتھ تجھے خاطر تواضع اور اچھے سلوک کرنے
کی ضرورت پیش آئے۔" شیخ الاسلام نے فرمایا، جب تجھ سے کوئی عیب اور خطا سرزد ہو اور وہ تجھ سے اس کی معافی
چاہنے کی خواہش رکھے اور اگر وہ تیرے ساتھ چکی کرے تو تجھ سے اس کے شکریہ کی خواہش رکھے۔ یہ دوستی اور صحبت نہیں ہوگی۔
ایک دن امیر کافور نے شیخ ابو عبد اللہ چادرہ کو بہت سامان بھیجا، انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور جو سپاہی اسے
لے کر آیا تھا۔ وہاں اسی طرح واپس امیر کافور کے پاس لے گیا۔ امیر کافور نے کہا، "اے سرد، لے مافی السموات
و مافی الارض و مابینہما و ما تحت الثری فاین الکافور" اٹھندے، اس کی ہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں
اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اور وہ بھی جو زمین کے نیچے ہے۔ پھر کافور کہاں؟
شیخ الاسلام نے فرمایا، کافور نے یہ بات اپنے ذاتی کمال اور خوبی کے باعث نہیں کہی بلکہ اس کے پیر کی برکتوں
میں ایک برکت تھی۔ جس نے یہ بات کہلاوائی۔

۱۔ یعنی آدمی سرچشمہ عیب ہے۔ ۲۔ نعمتوں کی بہت ناشکری کرنے والا، زیادہ حماقت کرنے والا اور زیادہ ظلم کرنے والا۔
۳۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور
جو اس کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ آگ ہو یا ہوا اور جو کچھ ہوا میں پیدا ہوتے ہیں افعال و اقوال وغیرہ
ان میں حق تعالیٰ کا تعارف ہے اس کے غیر کا نہیں اور حق تعالیٰ ہی ان پر اختیار رکھتا ہے۔ پس کہاں۔ یا کافور یعنی کافور کے منظر کے
ساتھ جو تعارف منسوب ہے وہ حقیقت میں حق تعارف ہوگا۔ پس کافور سے قبول نہ کرنا حق تو ہے قبول نہ کرنا ہوگا اور یہ بات مسئلہ توحید پر مبنی ہے۔
۴۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں۔ صحبت کا اثر قبول کرنا عیب دیکھنے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ آدمی عیب چشمہ ہے اور جب اس
سے اچھی بات دیکھتے تو اسکی صحبت میں رہے اور جب اسکا عیب ظاہر ہو تو صحبت ہٹا لے تو وہ صحبت نہیں ہے۔ صحبت تو
در اصل عیب پہچاننے کے بعد معتبر ہوتی ہے۔ ہاں ایک عیب یعنی اور بدعتی ہوتا ہے تو یہ اور قسم کا عیب ہے۔ اس سے چشم پوشی کرنا مہنت اور نامردی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

لوگوں نے شیخ ابو علی کا تب سے کہا، کہ فلاں آدمی پولیس یا سرکاری ملازمین سے کوئی چیز نہیں لیتا اور فلاں آدمی لیتا ہے، شیخ ابو علی نے فرمایا: ”آنکہ نہی ستاندا از علم نہی ستاندا و آنکہ می ستاندا از عین می ستاندا“ جو نہیں لیتا ہے وہ علم کی وجہ سے نہیں لیتا۔ اور جو لیتا ہے وہ عین یعنی ذاتِ حق سے لیتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشائخ میں بعض مشائخ ہر شخص کی نذر لیتے تھے، وہ ان کے لیے عین (حق) کی طرف درست آتا تھا اور جب وہ علم کے حال میں ہوتے تو ان کا دیا ہوا قبول نہ کرتے، مگر ایسا کم ہوتا۔ ہر کسی کا ہدیہ قبول کرنے اور ہر ایک کا دیا ہوا لے لینے کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ حضرات تمام چیزیں بھلی، بُری، خوشی و غمی، نعمت و مصیبت کو ایک جگہ سے دیکھتے تھے اور اس کے غیر کو نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن جب کوئی درویش جس کو وہ عین اور دیدارِ حقیقی مشاہدہ حق و توحید حاصل نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح کرے گا جن کو عین اور دیدار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پردے فاش کرے گا اور اس کا دین و شریعت تباہ کر دے گا۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ ذٰلِكَ۔

۱۱۱۔ حضرت ابو بکر و زاق ترمذی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ ان کا نام محمد بن عمر الحکیم الترمذی ہے۔ اصل میں وہ ترمذ کے تھے۔ ان کی قبر اسی جگہ ہے۔ انہوں نے احمد خضرؒ کو دیکھا

اور ان کی صحبت میں رہے۔ امام ابو علی محمد بن علی ابن سورہ ترمذی یعنی امام ترمذی محدث کے ماموں تھے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف، تورات، انجیل، زبور اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے اشعار کا دیوان بھی انہوں نے فرمایا، اگر حرص سے پوچھیں تیرا باپ کون ہے؟ تو کہے گی۔ ”تقدیر میں شک کرنا“ اگر کہیں تیرا بیٹہ کیا؟ تو کہے گی۔ ”ذلت اور خواری کمانا“ اگر پوچھیں تیری انتہا کیا ہے؟ تو کہے گی، ”محرومی“۔

ابو بکر و زاقؒ اپنے اصحاب کو اسفار اور سیاحت سے روکتے تھے اور فرماتے تھے، ہر برکت کی کنی اپنے معلمِ ارادت میں جگمگ کر بیٹھ جانا ہے یہاں تک کہ تیرے لیے ارادت صحیح ہو جاوے۔ اور جب تیری ارادت صحیح ہو جاوے گی، تو بد شبہ سمجھ پر برکات کی شروعات ظاہر ہوں گی۔

یعنی وہ حضرات اس مال کو ٹھیک خدا تعالیٰ کی طرف سے جانتے تھے یعنی مظاہر میں حق کے مشاہدہ کی وجہ سے اور معنی توحید کے غلبہ کے باعث لے لیتے تھے۔ پس اگر کسی پر توحید کے معنی غالب نہ ہوں اور یہ کام کرتا ہو۔ اس کا دین تباہ ہو جائے گا۔

یعنی جب نہیں لیتا ہے تو علم سے نہیں لیتا ہے یعنی اس کا عمل مسئلہ ابد ظاہر شریعت پر ہے نہ گمروں کو چھوڑ کر نکلنے سے منع کرتے تھے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اب جو شخص سفر میں رہتا ہے وہ ترکِ مذہب اور ترکِ نماز کا قائل ہوگا اور وہ حق کی حفاظت سے باہر نکل گیا ہوگا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ۔ بیشک اللہ انکے ساتھ ہے جو خدا کے فرمانبردار ہوں اور احسان کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و حفاظت کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ جو منہیات سے اجتناب کریں اور امورِ اہل بیت کے سبب لانے کو لازم پکڑیں اور ابو بکر و راق نے یہ بھی فرمایا، لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک امرا و دوسرے علماء اور تیسرے فقرا۔ جب امرا خراب ہوں گے تو رعیت کا معاش اور اس کے کاروبار تباہ ہوں گے۔ جب علماء خراب ہوں گے تو شریعت کے احکام عبادات اور شریعت پر عمل کرنا ضائع ہو جائے گا۔ اور جب فقرا خراب ہوں گے مخلوق کے اخلاقی تباہ ہوں گے۔ امرا کا بگاڑ ظلم سے، علماء کا بگاڑ حرص و طمع سے اور فقرا کا بگاڑ ریا سے ہوگا۔ فسادِ امرا بظلم باشد فسادِ علماء بطمع و فسادِ فقرا بریاء۔

۱۱۲۔ حضرت ابوالقاسم الرازی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۸۷ھ۔ ان کا نام جعفر بن احمد بن محمد تھا۔ نیشاپور میں رہتے تھے اور ابنِ عطار محمد بن ابی الحواری اور ابو علی رودباری رحمہم اللہ کی

صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ بڑے دولت مند تھے۔ لیکن سب کا سب اس جماعت پر خرچ کر دیا۔ اور فقیروں کی طرح دنیا سے چلے گئے۔ رے کے مشائخ نے کہا ہے، کہ چار چیزیں ابوالقاسم رازیؒ میں ایسی جمع تھیں جو کسی کے لیے جمع نہیں ہوتیں۔ جمال، مال، زہد بکمال اور سخاوت تمام کہتے ہیں ابوالقاسم ایک دعوت میں درویشوں کے ساتھ موجود تھے۔ جعفر خلدیؒ بھی وہاں موجود تھے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو ابوالقاسم کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تھے۔ جماعت نے کہا، ہماری موافقت کرنی چاہیے۔ فرمایا، روزہ سے ہوں۔ خلدیؒ نے کہا، اگر ثوابِ روزہ تو ہر تو دوست ترا از ثوابی دل برادران ست روزہ کشا، اگر بھائیوں کے دل خوش کرنے کے مقابلہ میں تجھے روزے کا ثواب زیادہ پسند ہے تو روزہ نہ کھول۔ یہ سنتے ہی ابوالقاسمؒ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

۱۱۳۔ حضرت ابوالقاسم الحکیم سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۱۰۔ محرم الحرام ۳۲۷ھ۔ ان کا نام اسحاق بن محمد بن اسماعیل ہے۔ ان کی صفت میں مشائخ کا

یہ قول ہے: لَسْتُ يَكُنْ نَظْرُهُ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الشَّرَیْ إِلَّا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَكَانَ طَلَبًا لِحُطُوْطِهِمْ دُونَ حَقْدِهِ۔ ترجمہ: نہیں تھی ان کی نظر عرش سے شرای (زمین کے نیچے) تک مگر اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ان کا مخلوق کے ساتھ لین دین اور میل جول محض ان کے مفاد کی خاطر تھا نہ کہ اپنے مفاد کی خاطر۔

حیاتِ صوفیہ

بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ابوبکر وراق سے فیض یافتہ ہیں۔ معاملات، عیب نفس اور آفاتِ اعمال کے متعلق نہایت قیمتی باتیں فرماتی ہیں۔ حضرت سمرقندیؒ نے فرمایا، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پیغمبری جائز ہوتی، تو اپنے علم و حکمت اور مخلوق پر شفقت اور عدل و انصاف کی وجہ سے ہمارے زمانہ میں ابوبکر وراق نبی ہوتے۔ کہتے ہیں ابوالقاسم حکیم اپنے مکان میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ابوطاہر جو اس وقت کے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے گھر تشریف لاتے۔ گھر میں پانی کا ایک تالاب اور اس کے چاروں طرف سرف کے درختوں کو دیکھا۔ ابوطاہر یہ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ اور باہر چہوڑہ پر بیٹھ گئے۔ ابوالقاسمؒ نے غلام سے کہا، کھڑی لاکر ان درختوں کو کاٹ دے۔ جب درخت کٹ گئے تو فرمایا: برو و ابوطاہر را بخوان: جا ابوطاہر کو بلا۔ جب وہ آگئے تو کہا، ابوطاہر جو چیز تیرے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ سے حجاب بن گئی تھی ہم نے اسے درمیان سے ہٹا دیا۔ لیکن باحق صحبت چناں کُن کہ درختے ترا از دے حجاب نہ شود: لیکن تو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط رکھ کہ کوئی درخت بھی تیرے واسطے اس سے حجاب نہ ہووے۔ حضرت شیخ ایک روز لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے۔ بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ان کی زیارت کے لیے آئے اور انہیں اتنا مشغول دیکھا تو تالاب کے کنارہ پر مصطفیٰؐ بچا یا نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہو گئے تو شیخ ابوالقاسمؒ نے ان کو فرمایا، بھائی یہ کام نماز وغیرہ تو بچے بھی کر لیتے ہیں۔ مرد وہ ہے جو اتنی مشغولیت میں بھی اپنا دل خدا کے عز و جل کے ساتھ لگانے کی طاقت رکھے۔

۱۱۴۔ حضرت ابوبکرؓ سفیدی رحمۃ اللہ علیہ | سفید سمرقند کے رہنے والے تھے۔ ابوبکر وراق کے شاگرد ہیں۔ ابوبکر سفیدیؓ

فرماتے ہیں۔ ابوبکر وراق ایسا مردِ کریم تھا جو اپنے خدا کا کام ثواب اور اجر

کی غرض سے نہ کرتا تھا، بلکہ اس کی عظمت کی خاطر کرتا تھا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی بندگی اس لیے کرتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں ورنہ میرا حق۔ اور غلام کا کام اپنے آقا کی خدمت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔

حضرت صالح بن مکتوم بھی ابوبکر وراق کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کے اعمال اور ان کے اقوال یاد رکھتے تھے۔ اور ہمیشہ ان کی باتیں کرتے تھے۔

نہ کیونکہ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ کامِ عرص کے مقابلہ میں نہ جو اس لیے اگر مقابلہ میں عرص ہو گا وہ غریب و فروخت ہو گا۔ حافظ کا کلام ہے

تو بسندگی چو گدایاں بشرطِ مُزد مکن

کہ خواہد خود روش بسندہ پروری داند

حیاتِ صرفیہ

۱۱۵۔ حضرت ابوذر الترمذی رحمۃ اللہ علیہ

خراسان کے مشائخ اور صاحبِ کرامت بزرگ ہیں۔ ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم ایک جماعت کے ساتھ ابوذر کی صحبت میں رہتے تھے۔

جماعت کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ابوذر اٹھتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ اسی وقت غیب سے وہ چیز پیدا ہو جاتی تھی۔

۱۱۶۔ حضرت ابو ہاشم سفیدی رحمۃ اللہ علیہ

یہ بھی سفید سمرقند کے بزرگ ہیں۔ ابو بکر وراق کے شاگردوں میں سے ہیں۔

اور ان کی وفات تک ان کی خدمت میں رہے۔ حضرت ہاشم نے

فرمایا، ابو بکر وراق نے کہا، سُخن افزونی دلِ راسخت کُند۔ باتوں کی زیادتی دل کو سخت کر دیتی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو بکر وراق نے پہلے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ "خواب فراواں، وگفت فراواں و خوردِ فراواں دلِ راسخت کُند۔ زیادہ سونا زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔

مگر ابو بکر وراق نے بطورِ خاص یہ بات اس لیے کہی ہے کہ زیادہ بولنا خواہ خیر میں ہو یا شر میں ایک ہے۔ یعنی جس طرح بری باتوں کی زیادتی دل کو سخت کر دیتی ہے اس طرح اچھی باتوں کی زیادتی بھی دل کو سخت کر دیتی ہے۔

کسی درویش نے کہا۔ میں راہ میں ابو بکر وراق کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں نے ان کی چادر کے ایک پٹے پر خاک کھٹی ہوئی دیکھی اور دوسرے پٹے پر میم تھے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جب خاک کو دیکھوں تو مجھے اخلاص یاد آجائے اور جب میم کو دیکھوں تو مجھے مزایا یاد آجائے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اخلاص اُن بود کہ در معاملت با اُو کے دیگر نہ بینی۔ اخلاص یہ ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی اور حقوق کی ادائیگی میں تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے۔ و با خلقِ مردت برائے اُن بود تا ناگوار نباشی۔ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک محض اس کی خاطر ہو تاکہ توبہ دل اور کسی کے لیے سببِ مدد نہ ہو۔ اور ابو بکر وراق نے یہ بھی فرمایا۔ وہ عارف نہیں جو دنیا داروں کے سامنے علمِ معرفت بیان کرے۔ ابو بکر وراق نے یہ بھی فرمایا، تصفیۂ عبودیت اثباتِ مجوسیت است و انکارِ ربوبیت، تصفیۂ عبودیت، مجوسیت کا اثبات اور ربوبیت کا انکار ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ ابو بکر وراق

نے اپنی عبادت کو پاک صاف سمجھا۔ مجوسیت کو ثابت کرنا اور ربوبیت یعنی خداوند تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس بنا پر عمل کو صاف اور مستحکم سمجھنا اور عبادت کو خاص خیال کرنے کا اندرونی طور پر یہ مطلب ہے کہ اس نے خود کو دیکھا، خود کو دیکھنا دعویٰ کو لازم ہے اور وہ دیکھنا مجوسیت کی حقیقت ہے کہ وہ لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں اور مجوسیت کا ثابت کرنا ربوبیت کا انکار ہے۔ اس لیے کہ رب مطلق وہ ہے کہ تمام چیزیں جسکی منظر ہوں۔ پس اگر کسی چیز کو اس کا منظر نہیں جانتا تو وہ رب مطلق کا انکار کرنے والا اور اسکے مقابل کو ثابت کرنا والا ہوا۔

نے فرمایا۔ ایک دن محمد بن مسلم حصیر باف (چٹائی بنانے والا) یوسف خیاط ترمذی کے ساتھ مہمانی میں تھے اور میزبان کسی چیز میں مشغول تھا۔ محمد بن مسلم نے کہا، جلدی کیجئے کہ میں کچھ کام رکھتا ہوں۔ محمد بن مسلم زاہد و عابد تھے۔ ان کا دل کسی ورور و وظیفہ میں معلق تھا۔ یوسف نے فرمایا، تبھی اس کام کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لکھا ہے کوئی اور کام بھی ہے یعنی اس وقت کا یہی کام اور یہی وظیفہ ہے کہ تو اپنے میزبان میں مشغول رہے۔ اور اس کے علاوہ کیا تو اپنے گھر سے اس نیت و ارادہ سے باہر آیا ہے کہ تو اپنے گھر واپس جاتے گا۔ ابوبکر و راق نے فرمایا کہ یوسف کی یہ دو باتیں محمد مسلم کی سو سال کی عبادت سے بہتر ہیں اور ابوبکر و راق نے یہ بھی فرمایا:

”وَرَبَّمَا أُصِلْتُ رِكَعَتَيْنِ وَأَلْصَقْتُ مِنْهُمَا وَأَنَا بِمَنْزِلَةٍ مَنْ تَنْصَرِفُ مِنَ السَّوْقَةِ مِنَ الْحَيَاءِ“

بہت دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے کہ میں دو رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہوں، فارغ ہو کر جب میں واپس ہوتا ہوں تو شرم سے زیادہ حال ہوتا ہے جو اس چور کا ہو۔ جو چوری کر کے واپس آیا ہو۔ (اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب کوئی نماز کے نقصان کو جانے لگا اور اپنے عمل پر تہمت لگائے گا۔)

۱۱۔ حضرت محمد بن الحسین الجوبہری رحمۃ اللہ علیہ | ان کی کنیت ابوبکر ہے۔ اہل بغداد سے ہیں۔ ذوالنون مصری کے شاگرد اور جند اور بزرگ ہیں۔ شیخ ابوبکر واسطی جو اس گروہ کے بہت اُپنے

درجہ کے بزرگوں میں سے تھے اور توحید میں امام کا درجہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و حکایات سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام توحید شیخ ابوبکر واسطی نے فرمایا کہ محمد حسین جوہری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ذوالنون سے کہا، میرے لیے دعا کیجئے۔ ذوالنون نے فرمایا، اے جو ان مرد اگر تیرا کام حق تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے ہو گیا ہوگا تو بہت سی دعائیں کیے بغیر ہی منظور ہے اور اگر تیرا کام حق تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے نہ ہوا ہوگا تو پانی میں ڈوبتے ہوئے کو چینی اور شہہ مچانے سے بھر ڈوبنے اور حق میں پانی زیادہ کرنے کے اور کیا فائدہ ہوگا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کسی آدمی نے ایک پیر سے کہا میرے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا، حق تعالیٰ کے حکم سابق میں جو کچھ تیرے لیے ہو چکا ہے وہ معارضہ سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے مجھے حکم کیا کہ مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو، اَوْعُزُّنِي نَسْتَجِبْ لَكَ اور مَا خَشِئْتُ الْجَمْعَ وَارْتُسُ اَوْ لِيَعْبُدُونِ۔ یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری

لے حق تعالیٰ کے سامنے تکرار کرنے عزیز و معروض پیش کرنے سے کیا فائدہ۔ کیونکہ طلب کے مقام میں ہونا تقدیر کے ساتھ راضی نہ ہونے کی نشان اور حق تعالیٰ کے ساتھ جھگڑنے کی مذمت ہے۔ لہٰذا اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

پکار سنوں گا۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی مجھے پکاریں اور مجھ سے دعائیں مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز دُعا نہ مانگتا، لیکن اس نے کہا کہ اس نے فرمایا، مانگ میں مانگ لیتا ہوں۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کہ دُعا مانگنا صوفیاء کا مذہب نہیں کیونکہ وہ لوگ حکمِ سابق کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔

حضرت ابو حفصؒ غاورانؒ میں ایک پہر رات تک یہ کہتے تھے۔ کاری کہ بودہ است فابودہ چوں کنم چوں کنم چوں کنم ہر خلق بر آئند کہ چہ خواہد بود، حکیم در آئست کہ چہ بود۔ جو کام ہو چکا ہے نہیں ہوگا۔ کیوں کروں، کیوں کروں، کیوں کروں۔ ساری مخلوق اس بات میں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا؟ حکیم اس میں ہے کہ کیا ہو چکا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مطلب یہ نہیں کہ دُعا نہ مانگی جائے اور اور دو وظائف نہ پڑھے جائیں۔ میں ہر روز اور ہر رات اپنا درد پڑھتا ہوں۔ اور وہ دولیت فصل و دُعا است۔ (اور وہ دو سو فصل دُعا کے ہیں۔) مگر اس پر نہ میں مانگتا ہوں اور نہ کچھ چاہتا ہوں کہ یہ زبان کا ذکر محض تعبیل حکم اور اس کی فرمانبرداری کے لیے ہے۔ اور میرا مقصد اور توجہ کا نشان اس کے علاوہ ہے۔

۱۱۸۔ حضرت ابوبکر کسائی دینوری رحمۃ اللہ علیہ | قہستان عراق کے تھے۔ دینیوز میں مرد بزرگ تھے۔ جنیدؒ کے پڑاے

اصحاب اور ان کے اقران سے تھے۔ ان کی ریاضتیں اور سفر بہت مشہور ہیں۔ حضرت جنیدؒ فرمایا کرتے تھے۔ اگر ابوبکر کسائی نہ ہوتے تو میں عراق میں نہ رہتا۔ حضرت جنیدؒ سے ان کی بہت خط و کتابت رہی۔ جنیدؒ سے پہلے وفات پائی۔ جنیدؒ سے انہوں نے ہزار مسئلے لکھ کر پوچھے اور ان سب کے جواب بھی حضرت جنیدؒ نے لکھ کر ان کو بھجوائے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آگیا تو حضرت جنیدؒ کے لکھے

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْکُمْ اور مَا خَلَقْتُ الْبَشَرُ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعِبَادَتِیْ۔ مجھ سے چاہو اور مجھے پکارو تاکہ میں قبول کروں اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر صرف عبادت کے واسطے۔ یہاں عبادت کا مطلب پکارنا ہے اور صیغہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اُدْعُوْنِیْ کے حکم کے واسطے سے دُعا کا حکم کیا گیا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا جائے وہ عبادت ہے۔ ایسے ہی دُعا کرنی فی نفسہ عبادت سے ہے۔ اور باعتبارِ لازم کے بھی عبادت ہے۔ مثلاً حق تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کی طرف توجہ ہونا اور اجمالی طور پر اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ وہ قبلہ حاجات ہے اور مؤثر ہے اور میرے حال کا جاننے والا ہے۔ قدرت رکھنے والا ہے۔ پس دُعا پر بھی جزا و سزا مرتب ہوگی۔ مہ ہرات کے قصبات میں ایک قصبہ کا نام ہے۔

مہ کیا، عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ چادر رکھتے ہوں گے یا چادر والے ہوں گے۔

حیاتِ صوفیہ

ہوئے ان تمام جوابات کو پانی سے دھلوا دیا۔ جب ابوبکر کی وفات کی خبر جنید کو پہنچی تو فرمایا، کاش وہ مسائل جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، دھلوا دیتا۔ لوگوں نے کہا وہ ایسا کر چکے ہیں۔ جنید خوش ہو گئے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، جنید ان خطوط سے اس لیے نہ ڈرتے تھے کہ یہ خطوط عوام کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے یا بادشاہ کے ہاتھ لگ جائیں گے، بلکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ صوفیوں کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ لوگ ان سے اپنی دکان چمکائیں۔ یعنی حضرت جنید کو بہ خطرہ تھا۔ صوفی لوگ یہ باتیں لوگوں کو سنائیں گے اور ان باتوں کی وجہ سے اپنے کو مقبول بنائیں گے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ حضرت جنید نے فرمایا، ہزار صوفیوں میں سے ایک عالم ہو۔ صوفی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اس سے سُنتا رہے اور وہ جانتا رہے ان لوگوں کے لیے دل کی ضرورت ہے کہ وہ فصیح ہو نہ کہ زبان کی (کیونکہ دل فصیح سے کام نکلے گا نہ کہ زبان خوش بیاں سے)۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ رویم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب وہ کسی مرد سے اس کا حال لے لیں اور اسے قال یعنی باتوں میں نکادیں تو جان لو کہ انہوں نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ ابوالخیر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابوبکر کسائی جب سوتے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ ان کے سینہ سے قرآن پڑھنے کی آواز سُنا کرتے تھے۔

۱۱۹۔ حضرت ابوالعلی الجوزجانی رحمۃ اللہ علیہ ملقبہ ثانیہ سے ہیں۔ ان کا نام حسن بن علی تھا۔ مشائخ خراسان کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اپنے وقت میں بے نظیر تھے۔ آفات کے دیکھنے اور معاملات کے بارہ میں

انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ و رَبَّمَا بَتَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَالْحُكْمِ۔ اور اکثر آپ علوم و معرفت اور حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ابوالعلی نے محمد بن علی ترمذی اور محمد فضل طنجی سے صحبت رکھی اور ان کے قریب العمر تھے۔

حضرت ابوالعلی نے فرمایا، اَخْلَقْتُ كُلَّهُمْ فِي مَيَادِينِ الْغَفْلَةِ يَرْكُضُونَ وَعَلَى الظُّنُونِ كَيْتَمِدُونَ وَعِنْدَهُمْ آتَاهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ يَتَقَلَّبُونَ وَعَنِ الْمَكَاشِفَةِ يَنْطَقُونَ۔

سب لوگ غفلت کے میدانوں میں دوڑ رہے ہیں ایک غفلت سے دوسری غفلت کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اور اپنے گمانوں اور اعتقادوں کے خزانوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم حقیقت کی وادی میں کشف و شہود سے کلام کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں کر وٹیں لے رہے ہیں۔ اور کاشفات یعنی اللہ کے بتانے سے اور اس کے سمجھانے سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ (حالانکہ وہ کشف و حقیقت سے دور ہیں۔ کیونکہ کشف و حقیقت وجود نہیں پہنچتی۔ جب تک وہ ظنون، گمانوں اور اعتقادوں سے گزر کر عین یعنی ذاتِ حق

حیاتِ موفیہ

کی جانب نہ ہو جائے اور اس عبور میں جو اعتقادات سے عین کی جانب لازم ہے سے اشارہ کیا شیخ منصور حلاج کے اس قول کی طرف۔ کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی و عند المسلمین قبیح۔ میں نے کفر کیا اس کے دین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اعتقادات کو جو شریعت سے مانور میں مشابہ اور ذات واحد میں استہلاک کی وجہ سے چھپا لیا ہے اور یہ کفر یعنی چھپانا میرے نزدیک واجب ہے، لیکن ایمان والوں یعنی غیب کا اعتقاد رکھنے والوں کے نزدیک جو ابھی مقام مشاہدہ میں نہیں پہنچے ہیں قبیح ہے۔) اور نیز انھوں نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ بد بخت وہ ہے کہ اللہ تو اس کے گناہوں کو چھپاتا ہو، مگر وہ خود ان کو ظاہر کرتا ہو۔

طبقات میں ہے ابوالعلیٰ جوزجانی بخل کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ بخل میں تین حرف ہیں۔ ب سے بلا ہے۔ خ سے خسران اور گھاٹا اور زل سے لوم یعنی ملامت ہے۔ بخل اپنی ذات میں بلا و مصیبت ہے۔ اور اپنی کوشش و سعی میں خسار و نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اپنے عمل میں ملامت کیا ہوا ہے۔

۱۲۰۔ حضرت محمد و احمد رحماتہما اللہ | دونوں حضرات ابوالورڈ کے بیٹے عراق کے مشائخ میں اپنے درجہ کے بزرگ ہیں۔ طبقہ ثانیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنید کے ہم عصر ہیں۔ سری سقطی، ابوالفتح حمال، حارث محاسبی اور بشر حافی کی صحبتوں میں رہ کر تربیت پائی تھی۔

ورع میں ان کا طریقہ بشر حافی سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی کنیت محمد بن ابوالحسن ہے۔ بشر حافی کے مرید اور شاگرد ہیں۔ محمد ابوالحسن کا قول ہے۔ ایک روز میں نے شام کی نماز پوری کی۔ پائے فرو کر دم میں نے پاؤں پھیلائے۔ غیب سے آواز آئی اَھْکَذَا تَجَالِسُ الْمَلَائِکَةُ ترجمہ: آیا بادشاہوں کے سامنے تو ایسے بیٹھے گا؟ اور فرمایا کرتے تھے۔ فقر میں فقیر کے آداب سے ہے یہ چیز کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں نہ ان کو ملامت کرے اور نہ ان کے ساتھ محاذ آرائی کرے نہ ان کی سرزنش کرے۔ یعنی نہ ان کو جھڑکی دے اور نہ ان پر جنگی کا اظہار کرے بلکہ ان پر شفقت و مہربانی کرے۔ ان کے حال پر خاص توجہ کرے اور ان کے لیے دُعا کرے۔ تاکہ خدا تعالیٰ خلاصی و ہدایتیں راز آسچہ در آسند تاکہ خدا تعالیٰ ان کو اس حال سے جس حال میں وہ پڑے ہوئے ہیں خلاصی بخشے اور انہیں دنیا کی محبت سے رہائی دے۔ حضرت ابوالحسن نے فرمایا، ہرگز مردم درد و چیز ست۔ اشتغال بنا فلہ و تضييع فريضہ و عمل کردن جوارح بے موافقت دل۔ لوگوں

نے اس لیے کہ گناہ کو چھپا لینا حق تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور اس کا ناپ کرنا انعام کا ٹھکانا اور قبول نہ کرنا ہے یا اس وجہ سے کہ گناہ کا اظہار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موجب منع ہے۔

حیاتِ صوفیہ

کی تباہی اور ان کی بربادی دو چیزوں میں ہے۔ نفلوں میں مشغول رہنے اور فرضوں کے ضائع کرنے میں۔ اور بغیر دل کی موافقت کے جوارح سے عمل کرنے میں۔ اور ان سے سوال کیا گیا کہ ولی کی نشانی کیا ہے۔ جواب میں فرمایا،

مَنْ تَوَالَى أَدْرِيَاءَ لِلَّهِ وَيَعَادِي أَعْدَاءَهُ ۖ وَلِيٌّ وَهُوَ هُوَ اللّٰهُ

اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اور آدمی کا اپنا نفس بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو اس کی خواہشات کو دشمن رکھنے کا انجام ولایت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔

دوسرے بھائی احمد بن ابوالورثہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ولی میں تین چیزیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ تین چیزوں میں ترقی کرتا ہے۔

پہلے درجہ وہ جسے بیفزاند۔ دوسرے درجہ تواضع و فروتنی بیفزاند۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے جاہ و مرتبہ میں زیادتی کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے تو اس میں تواضع اور انکساری بڑھ جاتی ہے۔

پہلے درجہ وہ جسے بیفزاند۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ترقی دیتا ہے اور دولت میں فراوانی بخشتا ہے تو وہ سخاوت میں بڑھ جاتا ہے۔

و چوں در عمر و سے بیفزاند۔ دوسرے درجہ اجتہاد و عبادت بیفزاند۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرتا ہے تو وہ عبادت میں زیادہ محنت کرتا ہے اور تندہی سے بندگی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔

۱۲۱۔ حضرت طاہر مقدسیؒ | شام کے تیسرے طبقہ کے پرانے بزرگوں اور مشائخ سے ہیں۔ ذوالنون مصریؒ کو دیکھا۔ یحییٰ جلا کی صحبت میں رہے۔ عالم تھے۔ اور ذوالنونؒ کہتے ہیں کہ شبلیؒ ان کو شام کا دانشمند کہتے تھے۔

طاہر مقدسیؒ نے فرمایا، ذوالنون مصریؒ نے مجھ سے کہا، ”أَعْلَمُ فِي ذَاتِ الْحَقِّ جَهْلٌ وَالْكَلامُ فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ حَيْرٌ وَالْإِشَارَةُ عَنِ الْمَثَرِ شَرٌّ“ ترجمہ: ذاتِ حق میں علمِ جمالت ہے اور معرفت کی حقیقت میں کلام کرنا حیرت ہے۔ اور اشارہ کرنے والے کی طرف سے اشارہ کرنا شرک ہے۔ ذاتِ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اک جس وجہ سے وہ کرتا ہے جمالت ہے یعنی ذات کے مطابق نہیں اور اس کی شناخت کی حقیقت میں بات

حیاتِ صوفیہ

کرنا اس کی انتہا حیرت اور اس کے معلوم کرنے سے عاجز ہونا ہے۔ خواہ اس کی ذات ہو یا اس کی صفات ان دونوں کا اور اک کرنا ناممکن ہے اور اشارہ عقلیہ یعنی عقلی طور پر اشارہ کرنا کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے شرک ہے۔ یعنی توحید کے منافی ہے۔ کیونکہ اشارہ مشیر کے بغیر وجود کی صورت نہیں پاتا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ذاتِ حق میں بات کرنا جہالتِ ثلثہ ہے، کیونکہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی ذاتِ عالی میں وہ زبان کھولے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے متعلق کوئی بات کہے، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خود فرمایا ہے اور جو اس کے پیغمبر نے اس کے متعلق فرمایا اور اس کی کیفیت جاننے کی چیز نہیں، حق کی ذات کے متعلق بجز تصدیق و تسلیم کے اور کچھ کنادرست نہیں اور حقیقت و معرفت میں بات کرنا حیرانی ہے۔ کہ پوری اور صحیح حقیقت کے ساتھ اپنے کو وہ خود ہی پہچانتا ہے۔ دوسرے خواہ تمام فرشتے ہوں یا آدمی اسکی حقیقی معرفت سے سب عاجز اور متحیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے عاجز جاننے والے کی معرفت کو اپنے فضل سے اپنی معرفت شمار کرتا ہے۔ یعنی بندہ کی معرفت اور اس کی شناخت حق کی شناخت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل کی بنا پر اس کی شناخت کو اپنی شناخت قرار دے دیا۔ اور لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعًا کے ضابطہ سے اس کی معرفت کو جس قدر بھی وہ کر سکا ہے اپنی معرفت قرار دیا۔ بندہ کا اس کی معرفت اور شناخت میں خود کو عاجز جان لینا ہی معرفت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شمار اور دعار میں کہتے تھے لَا أَبْلُغُ مَدْحَتَكَ وَلَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ میں نہیں پہنچتا ہوں آپ کی تعریف کو اور میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا۔ جس قدر آپ کی شمار کرنے کا حق ہے۔ اور نہ ہی آپ کی نعمتوں کا شمار کرنے کی قوت رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کے ساتھ تبجھ پر ایسی تعریف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں جیسا کہ آپ نے خود ہی اپنی ذات پر تعریف فرمائی۔ یعنی اے اللہ میں آپ کی شمار کرنے پر حاوی نہیں ہوں کہ آپ کی ہر تعریف کو جانوں جس طرح آپ اپنی تعریف کو جانتے ہیں اور اس کے ایک ایک فرد پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ (حدیث پاک کے مندرجہ ذیل معنی نہایت ج ۱ - ۲۵۷ سے لکھے گئے۔)

لے اس لیے کہ معرفتِ ذاتِ ممتنع اور اس کی شناخت ناممکن اور محال ہے۔ پس اس ذات کے متعلق اگر کوئی کچھ کے تو دل سے کہے۔ زبان سے کہنا جہالت ہے اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے اور اس کی کیفیت جاننے کی چیز نہیں۔ یعنی جو کچھ ذاتِ حق کے بارہ میں شریعت میں آیا ہے بغیر کیفیت کے اس کا اثبات کرنا چاہیے جیسا کہ سلف کا مذہب ہے۔ مثلاً اعتقاد کہنا چاہیے کہ حق سبحانہ عالم ہے، مگر اس کے علم کی حقیقت کا معلوم کرنا اس کی ذات کی طرح ناممکن ہے۔

حیاتِ صوفیہ

تیری تعریف کو نہیں پہنچتا ہوں اور تیری ثناء تجھ پر شمار نہیں کر سکتا اور اس کی ثناء کے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، جیسا کہ تو نے خود فرمائی ہے۔ اور تیری ثناء کا جو سہر بس وہی کچھ ہے جو تو نے اپنی زبانِ مقالِ حال اور فعال سے فرمائی ہے اور آدمیوں کے حال کے متعلق حق تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا يَشَاءُ اس کا از روئے علم کے یعنی مخلوق کا علم حق تعالیٰ کو محیط نہیں ہو گا کہ اس کو کما حقہ جان سکیں۔ پس تو اس کو اتنا جانے کہ "وہ ہے خدا تے یگانہ بے ہمتا" یعنی تین تنہا اس کا نہیں ہے کوئی ہمسرا اور نہ کوئی مثال اور اشارہ کرنے والے کی طرف سے اشارہ کرنا شرک یعنی شرکِ خفی ہے۔ کہ اشارہ کے لیے اشارہ کرنے والا ہونا چاہیے اور وہ دو گانگی میں نہیں آتا۔ ہست (موجود) حقیقت میں وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بہانہ ہے اور وہ بود و ہستی یعنی کائنات میں یگانہ ہے۔ اَلَا حُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ۔ سُن لَوَ اَللّٰہُ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں بے بنیاد اور بے حقیقت ہیں۔ جو کچھ بھی غیر خدا ہے فی نفسہ باطل و معدوم ہے اور جو اس کا وجود ہے حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے۔

ظاہر مقدس کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی عارف کے نور کو دیکھیں تو اس میں جل جائیں اور اگر عارف نور وجود کو دیکھے تو وہ اس میں جل جائے اور یہ بھی فرمایا: حَدِّثِ الْمَعْرِفَةَ التَّجَرُّدُ مِنَ النَّفْسِ وَتَذْوِیْرُهَا فِيمَا يَعْجَلُ وَيَصْغُرُ معرفت کی تعریف نفس کی خواہشات و تمیرات اور اس کی چھوٹی بڑی کارسازوں سے پاک ہو جانا ہے۔

۱۲۲۔ حضرت ابوالیقوب السوہی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام یوسف بن ہمدان ہے۔ قدامتِ مشائخ سے ہیں ابوالیقوب

نہر جوری کے مرشد ہیں۔ صاحب تصنیف عالم تھے۔ بصرہ

اور اہل بیت میں رہتے تھے۔

مے شرکِ خفی یعنی پوشیدہ شرک ہے۔ "شرکِ جلی ظاہر اور کلم کھد شرک" : دونوں یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کا ثابت کرنا ہے اور بصیرت کی نظر میں دو چیزوں کو ثابت کرنا شرکِ خفی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک جلی دو خداؤں کا ثابت کرنا ہے اور شرکِ خفی بصیرت کی نظر میں دو چیزوں کا ثابت کرنا ہے۔ مے عام لوگ اگر عارف کے نور کو دیکھیں تو اس میں جل جائیں یعنی طبیعت کی صفات ن سے سلب ہو جائیں۔ اگر عارف نور وجود یعنی حق تعالیٰ کی یافت کے نور کو دیکھے اس کی ہستی اس کی نظر سے مرتفع ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فانی ہو جائے اور اس کو فنا ذات حاصل ہو جائے۔ مے سوس خورستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ اس شہر میں حضرت دینال سنہری علیہ السلام کی قبر شریف ہے۔ پایہ منسوب ہو سوسہ کی طرف جو مغرب میں عظیم شہر ہے۔ سمعانی کے انساب میں ایسے ہی مذکور ہے۔ مے اہل بصرہ سے چار فرسنگ پر ایک شہر ہے جو بصرہ سے قدیم ہے کہتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کی جنتوں میں سے ہے اور حفرة ابوالیقوب نے اس جگہ حلت فرمائی۔

سیاتِ صوفیہ

حضرت ابویعقوبؒ نے فرمایا، ”ہر کہ علم توحید گوید بتکلف اور شرک است“ جو کوئی تکلف اور بناوٹ سے علم توحید کے خالق بیان کرے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”جو کوئی تکلف سے علم تصوف کو بیان کرے وہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ اور جو شخص کہ اس وقت میں بات کہے جب کہ وہ کہنے کا حق رکھتا ہے وہ اس کا اہل ہے، تو اس کی بات سن۔ یافت کی بات وجدان یعنی مشاہدے کے حال میں کہنی چاہیے۔ بات اس وقت کہنی چاہیے جب خاموش رہنے میں سمجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف ہو۔ بات گناہ ہے حقیقت میں پہنچا اس کو جائز کرتا ہے ہے۔ اس جماعت کا کلام دوسروں کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ جب زندگانی نہ ہوگی تو کلام کرنے والے کو زندہ اور بے دینی تک پہنچا دے گی۔ اور اباحت اس سے اٹھ جائے گی۔ جب تو متفرق ہو یعنی خود تفرقہ میں مبتلا ہو تو اس وقت جمع و توحید کی بات سمجھے نہ کہنی چاہیے، البتہ جب تو خود نہ رہے گا پھر تفرقہ کا تیرے ساتھ کیا کام؟

خازن کہتے ہیں، ”لَا يَصْلَحُ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا مَنْ يُعْبِرُ عَنْ وَجْدِهِ بِبَيِّنَاتٍ عَنْ فِعْلِهِ۔ اس علم کا بیان کرنا جائز نہیں مگر اس شخص کے لیے جو اپنی یافت کا حال بیان کرتا ہے نہ دوسرے کی یافت کا اور اپنے فعل سے کلام کرتا ہو نہ کہ دوسروں کے فعل سے۔

۱۲۳۔ حضرت ابویعقوب النہرجوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۳۷ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں اور ان کا نام اسحاق بن محمد ہے۔ علما مشائخ سے ہیں۔ جنید اور عمرو ابن عثمان مکی

کے صحبت یافتہ تھے۔ ابویعقوب سوسی کے مرید ہیں۔ ساٹھ سال مکہ کے مجاور رہے اور مکہ میں ہی ۳۳۷ھ میں وفات پائی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہتا تھا۔ میں نے ابویعقوب کو دیکھا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہوا۔

حضرت ابویعقوب نہرجوری فرماتے ہیں، تو اس کام کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ علم، عمل اور مخلوق کے چھوڑ دینے کو نہیں کہے گا۔ یعنی دل اور ہمت کے ساتھ علم و عمل سے گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بات پر بات رکھ کر بیٹھ جائے اور تو ثواب کے لیے عمل نہ کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خالص اس کے لیے عمل کرے نہ کہ ثواب کے لیے، یعنی

لہ زندگانی سے مراد حقیقت کا پالنا ہے۔

۳۔ اس کام میں پہنچنے کے لیے دو چیزیں چاہئیں۔ ایک یہ کہ علم، عمل اور مخلوق کے لیے تیرا جوڑ نہ رہے، بلکہ تیرا جوڑ ورتنق حق سبحانہ کے ساتھ رہے۔ دوسرے یہ کہ ثواب کے واسطے عمل نہ ہو، بلکہ حکم سبحانہ اور اس کی محبت کے واسطے ہو۔

حیاتِ موقیہ

تو اس کے لیے رہے نہ کہ ثواب کے واسطے۔ خلا ملے (جلوت اور خلوت) میں تو اس کے ساتھ رہے نہ عمل کے ساتھ اور نہ تو اس کے ثواب کے ساتھ۔

ابراہیم ابن فاکت کہتے ہیں ابویقوب نہر جوری کہتے اَلدُّنْيَا بَحْرٌ وَلَا خِرَءٌ سَاحِلٌ وَالْمَرْكَبُ التَّقْوَىٰ وَالنَّاسُ عَلَى سَفَرٍ۔ دنیا سمندر ہے اور آخرت اس کا کنارہ ہے اور سواری تقویٰ ہے۔ اور لوگ سفر میں ہیں۔ ابویقوب یہ بھی فرماتے ہیں اَعْرِفَ النَّاسَ بِاللّٰهِ اَشَدُّهُمْ تَحِيْرًا فِيْهِ : لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا وہ ہے جو ان میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ تحیر والا ہے۔ اور فرمایا، مَنْ اَخَذَ التَّوْحِيْدَ بِالْمَقْلِيْدِ فَهُوَ عَنِ الطَّرِيقِ بَعِيْدٌ۔ جس نے تکلید کے ساتھ توحید اختیار کی وہ راستہ طریقت سے دور ہے۔

۱۲۴۔ حضرت ابویقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ

قدم مشائخ سے ہیں۔ جنید کہتے ہیں ہم نے جماعت کے ساتھ ابوزیات کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انھوں نے فرمایا، تمہیں خدا کے ساتھ مشغولی نہیں رہی کہ اس بے کاری نے تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا اور مجھ میں مشغول ہونے میں لگا دیا ہے۔ میں نے جواب دیا، جبکہ ہمارا تمہارے پاس آنا منجملہ مشغولی حق سے ہے، لہذا ہم خدا تعالیٰ کی مشغولی سے منقطع نہ ہوں گے۔ ابویقوب نے کسی مرید سے پوچھا، قرآن یاد داری؟ تجھے قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، "نہیں"۔ فرمایا، وَاعُوْثًا بِاَنْتَ لَیْسَ اَسَے اللہ مدد کرنے والے۔ "وہ مرید جو قرآن یاد نہیں رکھتا، اس نارنگی جیسا ہے جو خوشبو نہیں رکھتی۔ آخر تو کس چیز سے لذت حاصل کرے گا؟ اور کس چیز سے خوش آوازی کرے گا؟ کس چیز سے دل بہلائے گا؟ اور کس چیز سے اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرے گا۔

۱۲۵۔ حضرت احمد بن وہب رحمۃ اللہ علیہ

ابو جعفر کنیت ہے۔ سنہ میں وفات پائی۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پیرو مرشد ابویقوب زیات تھے۔ مدت

تک مسجد شونیزہ میں توکل پر گزراوقات کرتے رہے۔ ان کا قول ہے جو شخص روزی کی تلاش میں اٹھا فقیر کا نام اس سے

نہ دنیا یک دریا ہے اور آخرت اس کا کنارہ اور سواری جو ساحل پر پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے اور لوگ سفر میں ہیں یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہیں۔ بعض طبیعت کے فریادیں غرق ہو جاتے ہیں اور بعض تقویٰ کی سواری کے ساتھ دنیا اور طبیعت کے دریا سے گزر کر کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ لے یہ کلام فریاد رس کے نہٹنے پر افسوس کے لیے کہا ہے۔

اٹھ گیا۔

۱۲۴۔ حضرت ابو یعقوب مزابلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے رہنے والے اور جنید کے اقران سے ہیں۔ ان سے پوچھا

گیا۔ تصوف کیا ہے؟ فرمایا، "حَالٌ يَضْعَعِلُ فِيهَا مَعَالِمُ

الْإِنْسَانِيَّةِ"۔ تصوف ایک حال ہے جس میں انسانیت کے آثار و نشانات مضحمل اور ناچیز ہو جاتے ہیں۔ (وہ آثار جن سے کروہ پیدائش سے لے کر آخر تک آرام کھڑتا ہے اور انسانیت رکھتا ہے۔)

۱۲۵۔ حضرت خیرالنساج رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کینت ابوالحسن۔ المتوفی ۳۲۷ھ۔ نام محمد بن اسماعیل ہے۔ اصل میں

سامرہ کے رہنے والے تھے اور بغداد میں سکونت رکھتے تھے۔ ابو حمزہ

بغدادی کی صحبت میں رہے۔ کہتے ہیں سری سقطی سے مسائل کی تحقیق کی اور کہتے ہیں کہ ان سے مرید ہو گئے تھے۔ جنید کے ہم عصر اور طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ نوری، ابن عطاء جریری کے استاد و شیخ ہیں۔ ابراہیم خواص اور شبلی دونوں حضرات نے خیرالنساج کی مجلس میں توبہ کی۔ خیرالنساج نے حضرت جنید کی حرمت اور عزت کا پاس رکھتے ہوئے شبلی کو جنید کے پاس بھیج دیا۔ جنید نے ان کے متعلق فرمایا، "خیر، خیر، نا"۔ خیر ہم میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت خیر نے بڑی عمر پائی۔ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، خیرالنساج کپڑا بننے والے نہ تھے، بلکہ بات بننے والے تھے۔ جعفر خلعتی نے کہا، خیرالنساج سے میں نے پوچھا، آپ کا پیشہ کپڑے بننے کا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر لوگ آپ کو نساج کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا، "میں نے خداوند تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تازہ کھجوریں نہ کھاؤں گا۔ ایک دن نفس نے ان کی خواہش کی اور اتنی طلب بڑھی کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کچھ تازہ کھجوریں لے لیں۔ جب ایک کھجور کھا چکا تو پانک دیکھا کہ ایک آدمی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ پھر کہا، اویخیر بھگڑے، اس آدمی کے ایک غلام کا نام خیر تھا۔ جو اس سے بھاگ گیا تھا۔ اس کی شکل و شبہت مجھ پر واقع ہو گئی۔ یعنی میں اس کی صورت میں ہو گیا۔ بہت سے آدمی میرے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی تیرا غلام خیر ہے۔ میں حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ میں کس جرم میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اور اپنے قصور کو پہچان گیا۔ آخر کار وہ شخص مجھے اس جگہ لے گیا جہاں اس کے دوسرے غلام کپڑا بناتے تھے۔ اور مجھ سے کہا، او بد معاش! تو اپنے مالک سے بھاگتا ہے۔ آ اور وہی کام کر جو تو پہلے کرتا تھا۔ میں نے بننے کی

کارگاہ میں اپنے پاؤں رکھے اور ایسا کپڑا بننے لگا جیسے کئی سال سے یہی کام کرتا ہوں۔ میں چار مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ آخر ایک رات اٹھا وضو کیا اور سجدہ میں پڑ گیا۔ اور میں نے عرض کیا، خداوند! دوسری مرتبہ یہ کام نہ کروں گا، جو کچھ کہ میں کر چکا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس غلام کی شباہت مجھ سے اٹھالی گئی۔ میں اپنی اصلی صورت میں لوٹ آیا اور غلامی سے میں نے نجات پائی اور یہ نام مجھ پر باقی رہ گیا۔ دراصل نساخ (جولا ہے) کا نام مجھ پر اس گناہ اور قصو کا اثر ہے جس کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے مجھے سزا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خیر النساخ اس شخص کو پسند کرتے تھے جو ان کو خیر النساخ کہہ کر بلاتا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مناسب نہیں ایک مسلمان نے جو میرا نام رکھا ہے میں اس کو بدل دوں حضرت خیر النساخ کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا، خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، فرمایا،

لَا تَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا وَلَكِنْ اِسْتَرْحُتْ مِنْ دُنْيَاكَ الْقَذِرَةِ۔ کہا، اسے نہ پوچھ، ہاں میں نے تمہاری پلید دنیا سے راحت پالی۔ ابوالحسن مالکی فرماتے ہیں، خیر النساخ کے نزع کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ میں شام کی نماز کے وقت پہنچا۔ ان پر موت کی غشی طاری ہو چکی تھی۔ بیہوش تھے۔ جب آنکھ کھولی تو گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، قِفْ عَفَاكَ اللہ۔ ٹھہر! اللہ تجھے معاف کرے۔ مجھے کچھ دیر ملت دے کہ تو بھی خداوند تعالیٰ کا مامور ہے اور میں بھی اپنے خداوند کا مامور۔ جو حکم تو رکھتا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہوگا۔ میں تیرے قبضے میں ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ حکم مجھ سے ضائع ہو جاتے گا۔ پھر پانی منگوایا، وضو کیا۔ شام کی نماز کی۔ نماز کے بعد لیٹ گئے۔ دونوں آنکھیں بند کیں اور جان دے دی۔ وَرَحِمَ اللہ تعالیٰ رَحْمَةً وَاسِعَةً۔

۱۲۸۔ حضرت محفوظ بن محمود رحمۃ اللہ علیہ دوسرے یا تیسرے طبقہ سے ہیں۔ نیشاپور کے قدیم مشائخ اور ان کے بزرگوں سے ہیں۔ ۳۳۳ھ میں وفات پائی۔ ابو حفص کے اصحاب

سے ہیں۔ اور ابو حفص کے بعد ابوعثمان حیری کی صحبت میں رہے۔ جب تک کہ وہ دنیا سے رخصت نہ ہو گئے۔ ابو حفص کے پہلے میں ان کی قبر ہے۔ حضرت محفوظ نے فرمایا، اَللّٰهُمَّ اِنْ يَّاكَ الْعَبْدُ بِكَ طَمِعٌ وَلَا شَرٌّ لِّهِ تَوَكَّلْ يَهْ بِكَ اَدْمَىٰ بَغِيرِ طَمِعٍ اَوْ حَرَصٍ كَمَا نَے۔ اور فرمایا۔ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْصُرَ طَرِيقَ رُشْدٍ، فَلْيَسْتَهْمِ نَفْسًا فِي الْمَوَاقِفِ فَضْلًا عَنِ الْمَخَالَفَاتِ۔ جو کوئی اپنی رشد و ہدایت کی راہ حاصل کرنے اور دیکھنے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو موافقتوں (طاعات) میں تہمت لگائے چہ جائیکہ مخالفتوں سے

۱۲۹۔ حضرت محفوظ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ

ساکنانِ طریقِ تصوف میں سے ایک ہیں اور بغداد کے باشندہ ہیں۔ حضرت

محفوظ نے فرمایا: مَنْ أَبْصَرَ مَخَاسِنَ نَفْسِهِ ابْتُلِيَ بِمَسَاوِي

النَّاسِ وَمَنْ أَبْصَرَ عَيْبَاتِ نَفْسِهِ سَلِمَ مِنْ رُذِيَّةِ مَسَاوِي النَّاسِ إِلَيْهِ: جو شخص اپنی خوبیاں دیکھے گا وہ لوگوں کے عیوب میں مبتلا کیا گا اور جو اپنے عیوب اور برائیوں کو دیکھے گا وہ لوگوں کے عیب اور برائیاں دیکھنے سے سلامت رہے گا۔

اور فرمایا: أَكْثَرُ النَّاسِ خَيْرًا أَشْكُو الْمُسْلِمِينَ صَدْرًا: لوگوں میں سب سے زیادہ نیکوں والا وہ آدمی ہے جو ان میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دل کا صاف رکھنے والا ہو۔

۱۳۰۔ حضرت ابراہیم بن علی قدس سرہ

وفات ۷۳۷ھ۔ حضرت معروف کرخی کے صحبت یافتہ ہیں۔ حضرت ابراہیم

خواص فرماتے ہیں۔ میں بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے وضو کر رہا تھا۔

دجلہ کے ایک جانب ایک آدمی کو دیکھا، جو پانی پر آرہا تھا۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا۔ سجدہ میں پڑ گیا اور کہا: قسم تیری عزت و جلال کی، میں اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا، جب تک کہ میں اس آدمی کو نہ جان لوں۔ اس حال میں میں نے ابراہیم بن علی کو دیکھا کہ آیا اور میرا پاؤں ہلایا اور کہا، جب تُو حق تعالیٰ کے اولیاء میں سے کسی کو پہچانا چاہے تو کہہ: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ ہے جو جامع ہے صفات متقابلہ کے درمیان اولیت و آخریت ظاہر اور باطن میں اور وہ تمام چیزوں کا ایسا جاننے والا ہے کہ تمام چیزوں کی علت اور حقیقت اس کے سامنے ظاہر ہے۔

۱۳۱۔ حضرت ابراہیم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ

وفات ۳۶۹ھ۔ کینت ابواسحاق، بغداد کے مشائخ سے ہیں۔

حضرت جنید کی صحبت رکھتے تھے۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کہتے

ہیں۔ میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میرے لیے دعا کریں تو انھوں نے کہا، اللہ نے جو تیرے لیے

حاشیہ صفحہ گزشتہ: مطلب یہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ اپنی رشد و ہدایت کی راہ کو حاصل کرے اور اس کو دیکھے اسے چاہیے کہ ان اعمال میں جو شریعت کے موافق ہوں اپنے نفس پر تمت رکھے اور خود کو اس میں قصور وار سمجھتا رہے۔ اور خصوصاً ان اعمال میں جو خد و شرع ہیں۔ پس خود پر الزام لگائے کہ اس میں میری نقصان ہوگا۔

۱۔ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ نیکیاں اس شخص کی ہیں جس کا سینہ دل مسلمانوں کی برائیوں سے باعتبار تصور کے اور ارادہ کے سالم تر اور ان کی طرف سے صاف تر ہو۔

ازل میں لکھ دیا ہے اس پر تیار راضی رہنا بہتر ہے وقت کے معارضہ اور مقابلہ سے۔ یعنی اس میں دخل دینے سے۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا۔ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا، وہ کام نہ کر جس سے تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔

۱۳۲۔ حضرت ابراہیم الخواصؒ المتوفی ۲۹۱ھ۔ کنیت ابواسحاق ہے۔ تاجر اور توکل کے طریقہ میں بے مثال اور زمانہ کے بزرگوں میں یکتا تھے۔ جعفر خدریؒ اور سیروانی

بکیر کے علاوہ دوسرے مشائخ کے بھی شیخ ہیں۔ کہتے ہیں بغداد کے رہنے والے اور ان کے والد اہل کے رہنے والے تھے۔ جنیدؒ اور نوری کے ہم عصر تھے۔ پیٹ کی بیماری میں ۲۹۱ھ میں انتقال فرمایا۔ اگر یہ بات درست ہو تو یوسف بن الحسین نے ان کو غسل دیا اور مسجد میں دفنایا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ضرورت (پاخانہ) سے فارغ ہوئے تھے تو غسل کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس روز دنیا سے رخصت ہوئے شرم تہ بیت الحلالہ گئے اور ہر مرتبہ غسل کیا۔ سخت سردی تھی۔ آخری بار پانی میں ہی رخصت ہو گئے۔ ان کی قبر طبرک کی فصیل کے نیچے ہے۔

شیخ الاسلامؒ کہتے، جس قدر ان کی قبر پر ہیبت و جلال اور رعب اور دبدبہ میں نے دیکھا ہے کسی بزرگ کی قبر پر نہیں دیکھا۔ ایسی ہیبت کہ تم کو شیر سوراہے کہ جس پر تو اچانک پہنچے گا اور وہ تجھے نکل جائے گا۔ حنفیہ ابراہیمؒ خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے۔ شیخ ابوبکر کتانی کہتے ہیں سفر سے واپس ہوئے۔ میں نے کہا، اگر آپ نے جنگل میں کوئی عجیب چیز دیکھی تو بیان کریں۔ فرمایا، خضر علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، ابراہیم! کیا تو پسند کرے گا کہ میں تیرے ساتھ رہوں۔ میں نے کہا، ”نہیں“ خضر نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، ”وہ غیرت دار ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں میرا دل تیرے ساتھ نہ لگ جائے“ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ خرقانی نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا، ”اگر تو خضرؒ کے ساتھ صحبت پائے تو توبہ کیجئے اور اگر مہرعیؒ سے ایک رات میں مکہ چلا جاوے اس سے بھی توبہ کرنا۔ اور فرمایا۔ ابراہیم خواصؒ نے فرمایا۔

”أَعْلَمُكُمْ فِي كَلِمَتَيْنِ لَا تَكَلِّفُ مَا حَفِيتَ وَلَا تَضِيعُ مَا اسْتَكْفَيْتَ“ سارا علم ان دو کلموں میں ہے۔ ایک تَتَكَلَّفُ مَا كُفَيْتَ۔ اس چیز کی طلب میں تکلیف نہ اٹھا جس کی قسمت ازل میں تیرے لیے

نے اُخترنا ہے۔ ذلیل اور ٹوکری بننے والے کو خواص کہتے ہیں۔

یعنی ہرئی سے مراد ہر بات۔

کفایت کی جا چکی ہے (اور وہ رزق ہے) دوسرا کلمہ اور اسے ضائع نہ کر جس کی کفایت انہوں نے تجھ سے طلب کی ہے۔ (اور وہ خدا تعالیٰ کے اوامروں و نواہی میں اس کی فراہم داری کرنا ہے۔)

ابوالحسن علوی نے فرمایا، کہ میں دینور کی مسجد میں تھا کہ میں نے خواص کو مسجد کے صحن میں برف کے درمیان دیکھا۔ میں نے کہا، سلامُ عَلَیْکَ یا ابا اسحاق، آچھت کے نیچے چلیں۔ کیونکہ مجھے اس پر ترس آگیا۔ خواص نے یہ سُن کر مجھے کہا، "تو مجھے مجوسیّت کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی تہجد سے سبب میں آنا اور افراد سے تعلق میں آنا۔ مجوسیّت ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، جب تک دوکان کی کا نشان موجود ہے مجوسیّت موجود ہے۔ ابوالحسن فرماتے ہیں اس کے بعد خواص نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے بدن پر رکھا۔ وہ پسینہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ میرا ہاتھ جُل جائے۔ اس نے مجھے بخور دیکھا اور مہنس پڑا۔ اور یہ دو بیت پڑھے۔

لَقَدْ وَضَعَ الطَّرِيقُ إِلَیْکَ حَقًّا

فَمَا أَحَدٌ بِغَیْرِکَ یَسْتَدِلُّ

فَإِنَّ وَرْدَ الشِّتَاءِ فَانَتْ کَهْفٌ

وَرَأَتْ وَرْدَ الْمُصِیْمِ فَانَتْ خَلٌّ

ترجمہ: تیری طرف جانے والا راستہ بالکل صاف اور کھلا ہے۔ پس نہیں ہے کوئی تیرے سوا جو راستہ بتائے اور راستہ چلائے۔ پس اگر سردی آجاتی ہے تو تو غار ہے اور جب گرمی آوے تو تو چھاؤں ہے۔

مشاد دینوری فرماتے ہیں۔ میں مسجد میں نیم خواب تھا۔ مجھے آواز آئی کیا تو چاہتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک کو دیکھے۔ اُٹھ اور توبہ کے ٹیلے پر جا۔ میں بیدار ہوا۔ برف پڑی ہوئی تھی۔ اس جگہ گیا۔ خواص کو دیکھا۔ چوڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف ڈھال کے برابر سبز جگہ تھی۔ جو برف سے غالی تھی اور اس کے باوجود کہ ساری برف ان کے سر پر سے آکر گر رہی تھی۔ شیخ اس حال میں بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے

مے ترک اسباب سے مطلب یہ ہے۔ استدک قسم ہے کہ اس راستہ کی حقیقت جو جناب تک پہنچانے والا ہے روشن ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی شخص تیرے بغیر تہجد تک نہیں پہنچتا۔ یعنی راستہ تو ہی بتائے دے۔ اگر سردی آجائے۔ پس ترنہاؤں سے کیونکہ تکلیف دور کرنے کی تدبیر کرنا سمجھے نہ جانا اور تیری حقیقت سے نادانی ہے۔ جو بھی خلوت طبع اس پیش آئے تو ہی اس کے لیے پناہ دے۔ پس جاڑے میں تو غار اور پناہ ہے اور گرمی میں تو ہی سایہ اور بھانگنے کی جگہ ہے۔

کہا۔ یہ مرتبہ تو نے کیسے پایا؟“ فرمایا، ”بخدمتِ فقرار“ ایک وقت ان کو کسی نے دیکھا کہ بیابان میں گونڈ مارے دل کی فراغت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، ”اے ابواسحاق! یہاں کیسے بیٹھے ہو؟“ فرمایا، ”ارے یہوڑے اپنا راستہ لے۔“

”گر ملوکِ زمین بدانند کہ من اینجادِ چہ عالم بہ شمشیرِ بر سر من آند از حسد“ اگر زمین کے بادشاہ جان لیں کہ میں ہاں کس حال میں ہوں تو وہ حسد کے مارے تلواریں لے کر مجھ پر چڑھ دوں گے۔

ایک دن وہ مسجد میں مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے ایک مٹھی درہم کی ان کے مصلے پر ڈال دی۔ وہ اٹھے اور مصلے کو جھٹک دیا۔ وہ رقم مٹی اور پتھروں میں ڈال دی اور فرمایا، اس چاندی سے یہ مصلے میرے لیے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ شخص کہتا تھا میں نے اس کی عزت کی مثال کسی میں نہ دیکھی کہ اس نے ایسا کیا۔ اور اپنی ذلت کبھی ایسی نہیں دیکھی۔ جس وقت کہ میں وہ چاندی زمین سے چن رہا تھا۔

فضل رازی کو ان کے شہر رے میں میراث سے ایک لاکھ درہم پہنچے، انہوں نے ان کو بکھیر دیا۔ اور جب ہوش میں آئے اور حال سے علم میں واقع ہوئے تو ان کے پاس دس درہم باقی بچے تھے۔ کہا، ”اس رقم کو علم سیکھنے پر خرچ کروں گا“ آخر میں کہا، ”میں نے یہ کیا کیا؟“ وجد چھوڑ کر علم میں پڑ گیا۔ ابراہیم خواص کے پاس گئے۔ اس سے پوچھا ایک لاکھ درہم میں نے میراث کے پاتے۔ سب لٹا دیئے۔ دس درہم رہ گئے۔ ان سے علم میں کام لوں گا۔ خواص نے کہا، یہ تجھے اس وجہ سے پیش آیا کہ پہلی مرتبہ اس میراث سے تو نے ایک گھونٹ پانی پی یا تھا۔ تو نے اس کی طرف ہاتھ کیوں بڑھایا کہ انہوں نے تجھے اس میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور کہا، ”اس ہاتھ کے قربان جاؤں جب تنزل کیا تو وجد سے علم میں پڑ گیا۔“

ایک شخص نے شبلی سے پوچھا کہ دو سو درہم سے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیئے۔ فرمایا، ”تیرے متعلق کموں یا اپنے متعلق؟“ اس نے کہا، ”میرے متعلق کتنی ہے؟“ حضرت شبلی نے فرمایا، ”تجھے اس دو سو میں پانچ درہم دینے چاہئیں اور مجھے دو سو میں دو سو اور پانچ درہم۔“ اس نے کہا، ”دو سو کو تو میں سمجھ گیا، لیکن پانچ درہم اور کیوں دے گا؟“ فرمایا،

”اصل کتاب میں جب وہ رقم لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے دونوں زائل کر کھڑا کریں اور پیٹ سے چسپاں کریں اور اس کو کپڑے یا ہاتھوں کی گرفت میں لے لیں۔ میں نے اس کا ترجمہ گونڈ مار کر کیا ہے۔“

یعنی جہالت میں نہ پڑ کر علوم کی تحصیل میں خرچ کیا نہ جہالت میں نہ طبعی خواہشات میں۔

حیاتِ صوفیہ

دوسو تو وہ ہیں جو تو رکھتا ہے دے لے جو کچھ رکھتا ہو اس کی راہ میں خرچ کر اور ان کے علاوہ پانچ قرض لے کر۔ اس نے کہا، یہ کس کا مذہب ہے؟ حضرت ثبلیؒ نے فرمایا، ”یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔“

۱۳۳۔ حضرت ابو محمد جریری قدس سرہ المتوفی ۳۱۲ھ۔ حضرت جنیدؒ کے اپنے درجہ کے مریدوں میں سے تھے۔ حضرت جنیدؒ کے وصال کے بعد جنیدؒ کے دوسرے مریدوں

نے ان کی بزرگی کی وجہ سے انہیں حضرت جنیدؒ کی جگہ بٹھایا۔ حضرت ابو محمد شائع علماریں سے تھے۔ حضرت ہبل عبد اللہ تسری کی صحبت میں وقت گزارا تھا۔ پھیڑ کے سال میں قرامطہ کی جنگ میں پیاس سے بنیاب ہو کر پہاڑ میں وفات پائی۔ ایک درویش کہتے ہیں۔ اس سال میں بھی ان لوگوں میں تھا جو قرامطہ کے قبضہ سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے۔ میں واپس آیا، تاکہ شفقتِ اسلام کے قافلہ کے زخمیوں کو پاؤں اور پانی دوں یا یہ دیکھوں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جو لوگ زخمی تھے میں ان میں گھوم رہا تھا کہ ابو محمد جریری کو دیکھا کہ وہ بھی ان زخمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت سو سال سے تجاوز تھی۔ میں نے ان سے کہا، شیخ دُعا نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے۔ شیخ نے کہا، میں نے عرض کی تھی انھوں نے جواب دیا کہ اُن کہم کہ من خواہم۔ میں وہ کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آپ دعا کریں۔ فرمایا، ”بھائی یہ وقت دعا کا نہیں۔ یہ وقت رضا و تسلیم کا ہے، یعنی دعا بلا رکے آنے سے پہلے چاہیے۔ جب مصیبت آجائے تو اس وقت رضا چاہیے۔ حضرت ابو محمد نے فرمایا، اَلتَّصَوُّفُ عُنْوَةٌ لَا صَلَاحٌ يَتَصَوَّفُ جَنَگَ ہے۔ صلح نہیں یعنی تصوف صلح سے نہیں پاتے۔ اس کو جنگ سے حاصل کرتے ہیں نہ کہ صلح سے۔“

شیخ الاسلامؒ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ تصوف کو طلب و صلح کے ساتھ نہیں پاتے۔ کیونکہ وہ زبردستی و قہر ہے۔ وہ ایک تیر ہے جب نوابِ عظم کی بجلی اوپر سے آتی ہے نہ جانے کس پر ڈال دیں۔ جو اس کے طالب ہیں اس سے بھاگنے والے ہیں جو اہل ہیں اگرچہ وہ بھی بھاگنے والے ہیں، مگر وہ آنا فانا ان کو آتی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جنگ یہ ہے کہ تو بھاگتا ہے اور وہ تجھ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تو اس پر ہاتھ ڈالے اور وہ ہاتھ نہ

لے ہرچہ داری صرف کن در راہ اور۔

مے تاکہ صدقہ و نفل دونوں کی صورت پیدا ہو۔

مے جبیر نشینی زمین کو کہتے ہیں اور جبیر ایک جگہ ہے جس میں قرامطہ یعنی محمد بن کے گروہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی۔

آوے۔ یہ بات جس نے کہی ہے ذوق سے کہی اور ظاہر سے لی ہے نہ کہ علم سے کہی ہے۔ علم سے ایسی باتیں نہیں جڑتیں۔ ایک درویش نے ابو محمد جریری سے کہا، میں اُن کے فرش پر تھا۔ بسط کا دروازہ انہوں نے مجھ پر کھول دیا۔ میں اپنے مقام سے پھسل گیا اور اس سے مجھ پر ہو گیا۔ اپنا گم کردہ راستہ کیسے پاؤں۔ مجھے وہ راستہ بتائیں کہ جو مجھے اس مقام پر جس پر میں پہلے تھا پہنچا دیں۔ ابو محمد رو پڑے اور کہا اسے برادر ہمہ بایں دیگر فائرند و بایں داغ قبلہ۔ بھائی اس درد میں سب گرفتار ہیں اور اس داغ میں قبلہ ہیں، لیکن تسبیح پر چند بیت پڑھتا ہوٹل جو اس جماعت کے کسی آدمی نے کہے ہیں۔

قِفْ بِالذِّیَارِ فَهَذِهِ آثَارُهُمْ تَبْكِي الْأَحِبَّةَ حَسْرَةً وَشَوْقًا
كَوَقْدٍ وَقَفْتُ بِهَا أَشْفُلُ مُخْبِرًا عَنْ أَهْلِهَا أَوْ صَادِقًا أَوْ مُشْفِقًا
فَأَجَابَنِي دَاعِي الْهَوَىٰ فِي رُسْمِهَا فَأَزَقْتُ مِنْ تَهْوَىٰ تَعَزُّ الْمُتَّقَىٰ

ترجمہ: ۱۔ تو ٹھہرا رہ گھروں میں یہ ان کے نشان ہیں۔ عاشق لوگ روتے ہیں حسرت سے اور شوق سے۔

۲۔ یہ بات یعنی تصوف صلح سے نہیں پاتے بلکہ جنگ سے لیتے ہیں۔ ۳۔ چند بیت تیرے سامنے کہتا ہوں جو کسی صوفی نے اس منہبی کے حال میں کہے ہیں جو ہلاک و فنا کے مقام میں پہنچ کر اس ذوق و وجد اور بسط و لذت کا طالب ہے جو اس کو ابتداً حال میں ہوتا تھا اور محبوب کے بارہ میں تسلی دینے کا بیان ہے اور ان آیات کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ مقام بسط مبتدی و قِفْ بِالذِّیَارِ... خطاب ہے۔ منہبی کا غیر منہبی کو کہتے ہیں گھروں میں ٹھہرا اور مقام ذوق و وجد اور بسط و لذت میں جو محبوب کے اسماء و صفات کے آثار و نشان ہیں یہ وہ آثار ہیں جن کی حسرت اور ان کا شوق ان عاشقوں کو رلاتی ہے جو ہلاک اور فنا میں پہنچ چکے ہیں۔ ۴۔ ”کَمَ قَدْ وَقَفْتُ“ یعنی دیا اور مقام ذوق و وجد اور لذتوں کے اندر ابتداً کے حال میں بہت رہ چکا ہوں اور اب میں ان حالات و مقامات کو ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں جو مجھے ان کی خبر دے اور ان منزلوں کے واقعات بتائے خواہ وہ شخص سچا ہو یا جھوٹا۔ شفق ہو یا غیر شفق اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والے کا حال شوق کے درجوں میں مختلف ہو۔ پس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی میں مجنوں سے پوچھتا ہوں اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا مہربان ہے یا نامہربان اور اس قسم کا سوال کمال شوق کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی میں پوچھتا ہوں اس خبر دینے والے سے جو سچا ہو اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مہربان ہے یا نامہربان اور یہ حال شوق کے درمیان درجہ میں ہوتا ہے اور کبھی میں پوچھتا ہوں اس مرد شخص سے جو میرا مہربان ہو اور یہ حال شوق کے ادنیٰ درجہ میں ہوتا ہے۔ ۵۔ ”فَأَجَابَنِي دَاعِي الْهَوَىٰ“۔ پس مجھے جواب دیا اس نے جو ان آثار و مقامات کی محبت سے پکارتا تھا کہ تو اس سے جدا ہو گیا جس کو تو دوست رکھتا تھا۔ یعنی اسماء و صفات کے درجات اور ان کے مظاہر سے توجہ اور دور جدا کیا ہے کہ اب تجھے اس چیز کے ساتھ یعنی محبوب کے ساتھ لطافت کا شرف حاصل ہو چکا اور تو ذات کے

حیاتِ موفیہ

(۲) میں ان گھروں میں بہت رہ چکا ہوں اب میں ان کے متعلق ہر اس آدمی سے پوچھتا ہوں جو مجھے ان کی خبر لے خواہ وہ کیسا ہی ہو۔ سچا ہو یا جھوٹا۔ مہربان ہو یا نامہربان۔

(۳) پس اس نے مجھے جواب دیا۔ اے گھر کے چاہنے والے۔ جن سے تو محبت رکھتا تھا اب تو ان سے جدا ہو گیا ہے، کیونکہ اب تو اس چیز کے ملنے کی جگہ میں پہنچ کر عزت پا چکا ہے۔

۱۳۴۔ حضرت غیلان سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ | حضرت جنیدؒ کی صحبت میں رہے۔ انہوں نے فرمایا، عارف

از حق بحق نگردد۔ و عالم از دلیل بحق، و صاحب وجد از ہر دو مستغنی ست۔ عارف حق سے حق کو دیکھتا ہے اور عالم اسے دلیل سے دیکھتا ہے اور صاحب وجد ان دونوں سے بے نیاز ہے۔

۱۳۵۔ حضرت غیلان الموسویٰ رحمۃ اللہ علیہ | ان کو غیلان المجنون بھی کہتے ہیں۔ عراق کے پرانے مشائخ سے ہیں۔ اُجاڑ اور ویرانوں میں رہتے نہ کسی سے ملتے نہ کسی سے کوئی

چیز قبول کرتے تھے۔ اور کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کھاتے تھے۔ محمد بن سمین نے کہا، میں نے غیلان کو ایک دفعہ کوفہ کے ویرانے میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آدمی غفلت کے خطرہ سے کب رہائی پائے گا؟ فرمایا، جب کہ وہ ان کاموں میں مشغول رہے گا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کاموں سے غافل رہے گا جن سے اسے روکا گیا ہے۔ اور اپنے نفس کے حساب میں چوکنار رہے گا۔

۱۳۶۔ حضرت ابوالعباس بن عطار رحمۃ اللہ علیہ | تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد بن سہل بن عطار ابن آدمی ہے۔ ابن عطار بغداد کے رہنے والے عیارِ شائخ

سے ہیں۔ ابراہیم فارستانی کے شاگرد ہیں۔ ظریفانِ صوفیاء سے تھے۔ بڑی پیاری باتیں کرتے تھے۔ قرآن کے معانی سمجھانے میں فصیح زبان تھے۔ قرآن پاک کی اول سے آخر تک اشارات میں تفسیر لکھی ہے۔ جنیدؒ کے اصحاب میں سے ہیں اور ابو سعید خرازان کی بہت عزت کرتے تھے۔ خراز کا قول ہے، تصوف ایک نھلت (خوبی)

(بقیہ حاشیہ مندرگشتہ) ساتھ واصل ہو گیا ہے اور ذات کے ساتھ واصل ہونے پر اسرار و صفات کے احکام یعنی ذوق و وجد (لبط اولیٰ ذوق) سے نکل چکا ہے۔ اے عارف ہر حال میں حق کا مشاہدہ کرنے والا ہے اور صاحب وجد دلیل سے مستغنی ہے۔ صاحب وجد سے مراد عارف ہے اور ہو سکتا ہے غیر عارف ہو۔

ہے اور میں اس کے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ اور میں نے اس کا اہل نہیں دیکھا، مگر جنید کو اور ابوالعباس ابن عطاء خلج کے سبب سے ذی قعدہ ۳۹۹ھ میں قتل کیے گئے۔ اور کہا گیا تھا ہر اللہ کی خلافت کے ایام میں اللہ ۳۹۹ھ میں قتل کیے گئے۔ جس وزیر نے منصور کو قتل کیا اس نے ابوالعباس سے پوچھا کہ منصور خلج کے متعلق تو کیا کہتا ہے۔ ابوالعباس نے فرمایا، "تو اتنا کہتا ہے کہ اس سے تیرا چٹکارا نہ ہوگا، لوگوں کی چاندی واپس کر۔" وزیر نے کہا، "تو تصریف کرتا ہے یعنی مجھ پر اشاروں میں اعتراض کرتا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے ایک ایک دانت کو اکھاڑ دو۔ اور اس کو سر کے بل لٹکا دو یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ ابوالعباس نے اللہ تعالیٰ کے کلام یُعِیْتَنِي تَوَعِیْتَنِي "وہ مجھے مارتا ہے پھر وہ مجھے جلا دیتا ہے" کی تفسیر میں فرمایا، یُعِیْتَنِي عَنِّي تَوَعِیْتَنِي بِہ کہ وہ مجھے وجود سے فانی کر دیتا ہے اس طور پر کہ میرا وجود میری نظر سے اٹھا دیتا ہے یعنی میری بشری صفات کو فنا کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کرنا یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے اخلاق کے ساتھ مشیت بنا دیتا ہے۔ (اقل اشارہ فنا سے ہے دوسرا بقا سے) ابن عطار سے پوچھا گیا، مَا أَفْضَلَ الطَّاعَةِ قَالَ مَلَاحِظَةُ الْحَقِّ عَلَى دَوِّمِ الْأَوْقَاتِ "سب سے زیادہ فضیلت والی کونسی نیکی ہے۔ فرمایا سارے اوقات میں حق کا ملاحظہ کرتے رہنا۔

فرمایا، اِنَّ الَّذِیْنَ قَدُّوْا رَبَّنَا اِنَّہٗ نُسَخَّرُ اَسْتَقَامَۃً جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر سچتہ رہے یعنی قائم رہے اور جسے رہا اس کی تغیر میں ابوالعباس نے فرمایا، ثم استقاموا علی الفرد القلب باللہ۔ یعنی پھر وہ لوگ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ منفر د کرنے پر سچتہ اور اس حال پر ثابت قدم رہے کہ وہ لوگ صرف اللہ کے ہو گئے اور انہوں نے اپنے دلوں کو غیر حق تعالیٰ کے ساتھ مصروف نہ رکھا۔

فرمایا، اَلْاَدَبُ اَلْقَوْتُ مَعَ الْحَسَنَاتِ پس کہا گیا اس قول کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور عمدہ ظاہر میں اور باطن میں ادب کا معاملہ کرے اور جب تضرعت اور جلوت میں اللہ کا ادب

سے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار کہ ہم ممکن ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور وہ واجب الوجود ہے۔ پس وہ لوگ اس بات پر قائم رہے اور انہوں نے اپنے دل کو اس کے غیر میں مصروف نہ رکھا۔

تو ادب و بہتر حسنات کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حسنات کیا ہے؟ کہا حق تعالیٰ کے ساتھ اندر اور باہر سے ظاہر میں اور باطن میں ادب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کہ جس کو صاحبِ شریعت "شریعت کے ایک نے اچھا سمجھا ہے اور اچھا بتایا ہے اس سے تو تجاویز کرے اور جب تو ایسا ہو جائے تو ادیب اور بہتر مند ہوگا۔ اگرچہ تو عجمی (بے زبان) اور ان پرچہ بھی ہو شیخ المسلم

کرے گا تو ادیب ہو گا خواہ تو اُن پڑھ بھی ہو۔ اس حال میں جب تو بولے گا کام کی بات بولے گا اور جب تو خاموش رہے گا برکتیں لائے گا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ آب و خاک کے قصے اور نفس کی رعونت سے تو آزاد ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ میں اور میرا عمل۔ یہ عمل میں نے کیا، بلکہ یہ کہے وہ ہے اور اس کی عنایت ہے اور اس کی توفیق۔

۱۳۷۔ حضرت ابوصالح المزینؒ | اپنے زمانہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ ابن عطار کی صحبت رکھتے تھے۔ صاحبِ خلوت تھے۔ کسی سے نہیں ملتے تھے۔ سہل بن عبد اللہ نے

فرمایا، مجھے شوق ہوا کہ ابوصالح کی صحبت میں وقت گزاروں۔ ایک دن انہیں حرم میں دیکھا۔ میں نے ان سے صحبت میں رہنے کی اجازت چاہی تو کہا اے سہل اگر ابوصالح کل مر گیا تو کس کی صحبت میں رہے گا۔ میں نے کہا، ”مجھے خبر نہیں“ فرمایا، ”تو وہی کچھ اب سمجھ لے۔“ یہ کہا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔

۱۳۸۔ حضرت ابوالعباس سینوریؒ | وفات ۳۲۴ھ۔ ابوالعباس کا نام احمد بن محمد ہے۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ یوسف بن الحسین کے ساتھ صحبت اختیار کی۔ اور

عبد اللہ غراز، جریری، ابن عطار اور رویم کو دیکھا تھا۔ طریقت پر بڑی استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ نیشاپور آ گئے اور مدت تک یہاں مقیم رہے۔ معرفت کی زبان میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد نیشاپور سے ترمذ آئے۔ ابوبکر و زاق کے شاگرد خواجہ محمد حامد ان کی پیروی کے لیے آئے اور ان کی رکاب کو بوسہ دیا۔ ان کے مریدوں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے ان سے کہا، ”آپ نے ایسا کیوں کیا؟“ خواجہ نے کہا، ”من شنیدم کہ او خداوند مرانیکومی ستاید“ میں نے سنا ہے کہ وہ میرے خداوند کی بڑی اچھی تعریف کرتا ہے۔ اور ترمذ سے وہ سمرقند چلے گئے۔ اور وہاں ۳۲۴ھ میں وفات پا گئے۔ ابوالعباس سے پوچھا گیا، ”خدا نے آپ کو شناختہ کی۔ گفت با آنکہ نہ شناختم“ تو نے خدا تعالیٰ کو کس ذریعہ سے پہچانا ہے۔ کہا، اس سے کہ میں نے اس کو

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ، نے ادب کے معنی یوں بیان فرمائے۔ ہر بات نمکین ہو بر سکوت نمکین ہو۔ یعنی وہ آدمی ایسا ہو جائے کہ جب وہ بات کرے انتہائی مزہ دار اور مفید ہو۔ اگر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی غایت درجہ نمکین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نطق و سکوت (دونوں خاموشی ہونا) اپنے موقع میں بجا چاہیے۔ سکوت کے مقام سکوت کرے اور نطق کے مقام پر نطق۔ خاموشی کے مقام پر خاموش رہے اور بولنے کے وقت بولے۔ یہ ادب ہے۔

نہیں پہناتا یعنی اپنے عجز کے ساتھ معترف ہوں اور ابو العباس نے فرمایا، اَذْنَى الذِّكْرِ اَنْ يُسَلِّيَ مَا دُونَهُ۔
ادنیٰ ذکر یہ ہے کہ اس کے ماسوا کو بھلا دیا جائے۔

وَنِهَايَتُ الذِّكْرِ اَنْ يُغَيَّبَ الذِّكْرُ فِي الذِّكْرِ وَيَسْتَفْرِقُ بِمَذْكُورِهِ عَنِ التَّجَمُّعِ اِلَى مَقَامِ الذِّكْرِ۔ مرتبہ ذکر و آگاہی کی انتہا یہ ہے کہ ذکر کے وقت میں ذکر ذکر سے غافل ہو جائے اور مذکور جس کا ذکر کر رہا ہے۔ میں ایسا مستغرق و معدوم ہو جائے کہ ذکر کے ملاحظہ کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اس کا عمل اس کی نظر سے مرتفع ہو جائے وَهَذَا حَالٌ فَنَاءٍ فِي الْفَنَاءِ۔ اور یہ حال فنا میں فنا ہونے کا ہے۔

۱۳۹۔ حضرت ابو العباس رضی اللہ عنہ | ان کا نام احمد بن محمد بن ہارون البردعی الصوفی ہے شیخ ابوبکر

ظاہر ابھری اور مرتعش سے حکایت کرتے ہیں۔ ابو العباس کہتے ہیں حضرت مرتعشؒ نے کہا، اگر کسی کا دیدار تجھے نفع نہیں دیتا تو اس کی بات بھی تجھے نفع نہ پہنچائے گی۔ مرتعش کے الفاظ یہ ہیں۔ ہر کہ دیدار دی ترا منفعت نہ کند سخن و سے ترانیز منفعت ز ساند۔ ابو العباس نے کہا، ابو ظاہر ابھری نے کہا ہے، لَا يَصْلَحُ الْكَلَامُ إِلَّا لِزَجَلٍ اِذَا سَكَتَ خَافَ الْعُقُوبَةَ بِسُكُوتِهِ آدمی کا بات کرنا درست نہیں اور کلام کرنا روا نہیں، مگر اس وقت جبکہ وہ اپنی خاموشی پر عذاب آنے سے ڈرتا ہو۔

۱۴۰۔ حضرت ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ | وفات ۳۲۲ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام قاسم

ابن قاسم المہدی ہے۔ احمد بن سیار کے نواسہ ہیں۔ مرو کے باشندہ اور مرو والوں کے شیخ ہیں۔ ابوبکر واسطی کے شاگرد و مرید ہیں۔ احوال کی حقیقتوں کے عالم اور فقیہ تھے۔ اور بہت سی احادیث رکھتے تھے۔ ان کو اپنے والد کی میراث میں بہت مال ملا تھا۔ سارا مال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ہاں مبارک خرید لیے تھے۔ ان بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اور ابوبکر واسطی کی صحبت میں پہنچا دیا۔ اور اس درجہ کو پہنچے کہ صوفیاء کے ایک گروہ کے امام ہوئے۔ جن کو

منہ ذکرہ ادنیٰ مرتبہ ذکر کے ماسوا کو فراموش کر دینا ہے اور ذکر و آگاہی کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ ذکر ذکر کے وقت میں ذکر سے غافل ہو جاوے اور

نہ کہو اللہ تعالیٰ میں ایسا مستہلک ہو جاوے کہ ذکر کے دیکھنے کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اس کا عمل اس کی نظر سے مرتفع ہو جاوے۔

مناقذ فی الفنا کا مطلب غیر کے شعور کا ساقط ہو جانا ہے۔ اگرچہ وہ غیر سقوط شعور ہی ہووے یعنی اس بے شعوری کا بھی شعور نہ

رہے و بے شعوری مستغرق اور استہلاک اس قدر بڑھ جائے کہ اپنی بے شعوری کی بھی خبر نہ رہے۔

سیاریہ کہتے ہیں۔ جب دنیا کو چھوڑنے لگے تو وصیت کی کہ ان مبارک بالوں کو میرے منہ پر رکھ دینا۔ ان کی قبر مرؤ میں ہے جو زیارت گاہ ہے۔

حضرت ابوالعباس نے فرمایا، التَّوْحِيدُ لَا يَخْطُرُ بِقَلْبِكَ مَا دُونَهُ تَوْحِيدٌ یہ ہے کہ تیرے دل میں بسولائے حق کا خیال نہ آوے اور مخلوقات کے خیال کا تیرے دل پر گزرنہ ہو اور فرمایا کہ واسطیٰ سے ان کے مرتے وقت لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی وصیت فرادیں تو انہوں نے کہا، اِحْفَظُوْا مِرَادَ اللّٰهِ تَعَالٰی فِیْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی مراد کی حفاظت کرو جو تم میں رہے۔

۱۴۱۔ حضرت ابوالعباس نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام احمد بن محمد بن فضل ہے۔ شیخ الاسلام نے انہیں چھٹے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ جعفر خلدی کے مرید اور شیخ عمرو کے پیر ہیں۔

شیخ ابوالعباس ان کو غمو کہا کرتے تھے۔ اور عمو سالار ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، عباس فقیر ہر وہی نے مجھے کہا، ابوالعباس نہاوندی نے کہا۔ جو شخص اس علم سے وہ بات کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حجت نبی اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کہنا تین طرح کی ہیں۔ ۱: اس ذات کے متعلق کہنا اور اس سے سنا سند ہے، یعنی کتاب و سنت سے سنا جائے۔ ۲: اس کے دین کے متعلق بات کہنا اس میں کتاب و سنت و اجماع اور آثار صحابہ سند ہے۔ ۳: اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی کے متعلق کہنا ہے۔ جو شخص کہ اس کے متعلق یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موجود نہیں کہ جس کے کان ہوں اور وہ سنا ہو۔ اس کی آنکھیں ہوں کہ وہ ان سے دیکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، نہاوندی کا قول ہے۔ ”آنانکہ خداوندان ہمت اند اگر دست چپ ایشان راز و مشغول دارد بہستِ راست دست چپ خود بہرند۔“ جو لوگ عالی ہمت ہیں اگر ان کا بایاں ہاتھ انہیں حق تعالیٰ

لے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے تمہارے متعلق چاہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدا کرنے میں جو مقصد رکھا ہے اس کا ہر وقت خیال رکھو۔ اسے کسی وقت ذہن سے اوجھل نہ ہونے دو جو نیکی کے مقابلہ میں ثواب ہے اور برائی کے مقابلہ میں عذاب ہے۔ پس ان دونوں کو پیش نظر رکھنے اور حفاظت کرنے کا ثمرہ حسنات کرنا ہے اور سیئات سے بچنا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ مراد کے معنی مطلوب ہو۔ یعنی اس کی حفاظت کرو اور اس کا خیال رکھو جو حق تعالیٰ نے تم سے امر و نہی کی صورت میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ تم سے فوت نہ ہو جائے۔

۱۴۲۔ اللہ تعالیٰ اس کی حجت نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح کی یافت حاصل نہ ہو کہ وہ یافت اس آدمی پر غالب جاتے۔ ج ۱

سے نافل کر دے تو وہ دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ خود کاٹ ڈالیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ایک مشک فراموش تاجر تھا۔ حضرت مناوندیؒ اور فقراء دنیا میں اس سے آسودگی حاصل کرتے تھے۔ آخر میں انھوں نے اس کو مہجور کر دیا اور اس سے کوئی چیز نہ لیتے۔ لوگوں نے مناوندیؒ سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، وہ اس بات پر خوش ہوا کہ درویشوں کی برکت سے اس کا مال ترقی کرتا ہے اس کا مان فقرار پر حرام ہو گیا۔ مناوندیؒ نے یہ بھی کہا، کہ شروع میں جب اس کام کے درد نے مجھے اپنی گرفت میں لیا میں بارہ سال سرگرم رہا۔ ۱۲ سال گریبان میں سر ڈالے رہا تا کہ وہ میرے دل کا ایک گوشہ ہی میرے ساتھ کر دیں۔ اور مناوندیؒ نے کہا، سارے جہاں کے لوگ اس آرزو میں ہیں کہ حق تعالیٰ ایک ساعت ان کے ساتھ ہوں اور میں اس آرزو میں ہوں کہ حق تعالیٰ مجھے ایک ساعت میرے ساتھ موقع دے دیں تا کہ میں سوچوں کہ میں خود کیا چیز ہوں اور کہاں ہوں۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کے ملفوظات میں مذکور ہے کہ اصل اس بات کی وہ ہوگی کہ وہ آدمی کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَللّٰهُ لَا تَجْعَلْنِيْ فِيْ نَفْسٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اَقْلَمٍ مِنْ ذٰلِكَ۔ سے اللہ! مجھے آنکھ کھلنے کے بقدر میرے حوالے نہ کر اور نہ اس سے کم۔

میں نے ایک بڑھیا کو مرو میں دیکھا، وہ استاد ابو علی دقاق کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ کہتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہمیں آنکھ جھپکنے کے بقدر ہمارے ساتھ نہ چھوڑ۔ یعنی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر کہ ہم اپنے نفس کو دیکھیں۔ میں عاجزی سے خود یہ دُعا کرتی ہوں اور زاری کرتی ہوں۔ یا رب مجھے پاک جھپکنے کی بقدر اپنے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں خود کو جان لوں کہ کہاں کھڑی ہوں۔ اور مناوندیؒ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بیٹھو اور مخلوق خدا کے ساتھ کم سے کم کسی آتش پرست یا نصرانی نے سنا کہ مسلمانوں میں صاحب فراست ہوتے ہیں۔ شیخ ابو العباس قصاب کی خانقاہ میں آیا۔ شیخ نے کہا، ”بیگانہ در کوئے آشنا چہ کار دارد“ دوست کے کوچہ میں اجنبی کا کیا کام ہے؟ یہ سن کر وہ چل گیا اور کسی نے کہا معلوم ہوا کہ اسی نصرانی نے یہاں سے شیخ مناوندیؒ کی خانقاہ کا قصد کیا۔ جب وہاں پہنچا اور اندر آیا۔ شیخ نے اسے کچھ نہ کہا۔ چار مہینے تک درویشوں کے ساتھ وضو کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔ چار ماہ بعد جو تپاؤں میں سپن کر رہا تھا وہاں سے رخصت ہونے لگا تو شیخ نے فرمایا، جو اندر نہیں ہوتا جو مان و نمک کا حق ضائع کر دے۔ بیگانہ بیانی و بیگانہ بروی۔ تو بیگانہ آوے اور بیگانہ واپس جاوے۔ یہ سن کر نصرانی مسلمان ہو گیا اور وہاں ہمیشہ کے

لیے رہ پڑا۔ اور شیخ کے بعد شیخ کی جگہ بیٹھا۔ یعنی شیخ کا جانشین ہوا۔

۱۴۲۔ حضرت انجی فرج زنجانی رحمۃ اللہ علیہ

روز چہار شنبہ آخر رجب ۷۵۴ھ کو رحلت فرمائی۔ ان کی

قبر زنجان میں ہے۔ وہ شیخ ابوالعباس نہادندی کے مرید ہیں۔

کہتے ہیں ان کی ایک ایسی بیٹی تھی کہ مہمانوں کی کوئی جماعت جب شیخ کی خانقاہ کا قصد کرتی (وہ لوگ ابھی خانقاہ میں پہنچتے بھی نہ تھے) وہ بیٹی ان کی تعداد کے مطابق آواز (میاؤں میاؤں) کرتی یعنی خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کے عدد کے مطابق آواز کرتی۔ خانقاہ کا خادم ہر آواز پر دیگ میں ایک پیالہ پانی ڈال دیتا۔ ایک دن مہمانوں کا عدد اس کی آواز کے عدد پر ایک زیادہ ہو گیا۔ یعنی اس کی آواز کے برعکس ایک مہمان زیادہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ بیٹی مہمانوں کی جماعت میں آئی اور ایک ایک کو سونگھنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک پر پیشاب کر دیا۔ خانقاہ والے نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص بے دین تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مبلغ کے خادم نے دیگ میں کچھ دودھ ڈال دیا۔ جس کے لیے کھیر کا پوسے۔ کالا سانپ دھواں نکلنے کی جگہ (چمنی) سے دیگ میں گر پڑا۔ بیٹی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پس بیٹی دیگ کے گرد گھومتی تھی۔ بولتی تھی اور بے چینی کا اظہار کرتی تھی۔ خادم کو اس کا پتہ نہ تھا۔ وہ بیٹی کو دھمکاتا تھا اور اسے دور بھگاتا تھا۔ جب خادم کسی طرح متنبہ نہ ہوا تو بیٹی نے خود کو دیگ میں ڈال دیا اور مر گئی۔ جب انہوں نے کھیر رنی اس جگہ کالا سانپ ظاہر ہوا۔ شیخ نے فرمایا، ”آں گر بہ خود را فدا تے درویشاں کرد، ویرادر قبر کنید و زیارت کنید۔“ چونکہ اس بیٹی نے خود کو درویشوں پر قربان کر دیا اس لیے تم اس کو قبر میں دفن کرو اور اس کی زیارت کرو۔ کہتے ہیں اس بیٹی کی قبر آج بھی موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔

۱۴۳۔ حضرت ابوالعباس سُرُج رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام احمد بن عمران بن سُرُج ہے۔ ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کو چھوٹا شافعی کہتے تھے۔ عراق کے فقیہ اور زبردست عالم تھے۔

جنید کو دیکھا اور ان کی صحبت میں بھی رہے تھے۔ جس وقت مسائل اصول و فروع میں بات کرتے تو اس انداز سے بیان کرتے کہ سننے والوں کے تمام اشکالات دور ہو جاتے۔ وہ مطمئن ہو جاتے (اور ان کی پوری تسلی ہو جاتی تھی) بات کرنے کے بعد فرماتے، جانتے ہو کہ مجھے یہ بات کہاں سے ملی ہے؟ ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بیٹے کی برکت ہے۔

۱۴۴۔ حضرت عبدالعزیز بخارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ابوالعباس سُرُج کی مجلس کے گوشہ میں بیٹھ گئے اور طریقہ سلوک کے متعلق ان سے کوئی سوال کیا۔ بہت اچھا جواب سن

کرنے والے۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو ابوالعباس نے کہا، ”میں ایک عرصہ تک آپ کے پیر جنید قدس سرہ کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ اب ان فقہار نے مجھے اپنے میں مشغول کر لیا ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو تمہارے لیے ایک دن خاص کر لوں جس میں بطور خاص تم سے اس باب میں بات کیا کروں یعنی صرف طریقت کے مسائل تم سے بیان کیا کروں۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیف کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ابن سرج شیراز میں آئے۔ شیراز کے علماء صوفیہ کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ سب جاہل ہیں۔ جب ابن سرج شیراز میں آئے اور انہوں نے صوفیہ کے مرتبہ اور مقام کو بلند کیا اور ان کی زبان میں گفتگو کی اور صوفیہ کی فضیلت و عظمت کی گواہی دی۔ اور بار بار عمار کی مجلس میں یہ کہا، واللہ ما آدمی نشدیم مگر بواسطہ صحبت ایشاں و ادب نیا موقتیم مگر ایشاں (خدا کی قسم ہم آدمی نہیں بنے۔ مگر ان حضرات کی صحبت کے ذریعے اور ہم نے ادب اور تمیز نہیں سیکھی۔ مگر ان حضرات سے۔) اس وقت عمار نے صوفیہ کو پہچانا اور ان کی بزرگی اور عظمت کا اعتراف کیا۔ حضرت ابو عبد اللہ خفیف کے الفاظ یہ ہیں ”اں زماں علماء صوفیہ را بشا خند و ایشاں را بزرگ داشتند“

۱۲۵۔ حضرت ابو منصور کا وکلاء جہانگیر

شیخ الاسلام نے فرمایا، مشائخ اہل ملامت میں سے سرخس میں شیخ ابو منصور کا وکلاء تھے۔ جب ان کے اصحاب سفر میں ہوتے

اور شیخ فارغ ہوتے تو ان میں سے کسی کے باغ میں چلے جاتے اور کنواں کھودنے لگ جاتے اور پانی تک پہنچا دیتے۔ جب پورا ہو جاتا نکل آتے اور اس کے پہلو میں دوسرا کھودتے تھے اور اس کنویں کا بلکہ دوسرے کنویں میں ڈالتے تھے۔ جب وہ پورا ہو جاتا دوسرا کنواں کھودنا شروع کر دیتے۔ کسی نے ان سے کہا، نہ تو دیوانہ ہے اور نہ تو مزدور، یہ تو کس لیے کرتا ہے؟ کہا اپنے نفس کو شغل یعنی کام میں لگاتا ہوں اس سے قبل وہ مجھے کام میں لگا دے۔ اور مشائخ نے یہ کام کیا ہے۔ ابو عبد اللہ دینوری دیر میں رہتے اپنی گدڑی کو ادھیڑ نے اور سینے میں مشغول رہتے اور کلاؤ تک ایسا ہی کرتے اور جب ایک دفعہ اس سے فارغ ہو جاتے دوسری مرتبہ پھر یہی کرنے لگ جاتے۔

۱۲۶۔ حضرت ابوالعباس حمزہ بن محمد قدس

برات کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ قرعہ اور پرہیزگاری میں کامل اور مستجاب الدعوات تھے۔ بڑی سخاوت کرتے تھے۔ امام احمد بن

حنبل کے رفیق اور امام احمد کا مذہب برات میں لے کر آئے تھے۔ ابراہیم تنہ کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی۔ انہوں نے

فرمایا: اگر کراہت اور مشائخِ مہذب نہ لندہ بیچ نہ شوز۔ جس کو اولیاء و مشائخ کی صحبت مہذب نہ بنائے وہ کسی نصیحت سے بھی مہذب نہ ہوگا۔

۱۲۴۔ حضرت حسین بن منصور الحلاج البیضاؤندیؒ

بغداد باب الطاق کے مقام پر فتوحیہ کے مہینہ میں قتل کیے گئے۔ تیسرے طبقے سے ہیں۔ ان کی کیفیت ابوالمغیث ہے۔ بیضاؤ کے باشندہ ہیں۔ جو فارس کے شہروں میں ایک شہر ہے۔ یہ حلاج یعنی دھنیہ نہیں تھے بلکہ وہ ایک دہنیہ کی دوکان پر تھے جو ان کا دوست تھا اور وہی دھنیہ تھا۔ منصور نے اسے کسی کام کے لیے نہ دیا۔ پھر وہاں میں آیا کہ اس کام میں کروں۔ انکی سے اشارہ کیا۔ وہی ایک طرف ہو گئی اور ہولے ایک طرف ہو گئے۔ اس سبب سے لوگوں نے ان کا نام حلاج اور وہی دھنیہ والا رکھ دیا۔ واسطہ عراق میں رہتے تھے۔ جنید اور زوری کی صحبت رکھتے تھے۔ اور عمرو بن عثمان کی کے شاگرد تھے۔ مشائخ نے ان کے معاملہ میں اختلاف کیا ہے۔ زیادہ عمار نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اور ان کے چنانچی دینے و درست اور صحیح سمجھا۔ اور چند حضرات نے جن میں ابو العباس مہار شہی، ابو عبد اللہ شہ خلیف اور شیخ ابو القاسم نے اسی میں ان کو قبول کیا۔ ابو العباس نے ان کے قتل پر رنجی نہ ہوئے اور نہ فتویٰ پر دستخط کیے اور کہا، میں نہ جاننا کہ وہ کما ہے۔ کتاب کشف المحجوب میں ہے۔ تمام متاخرین قدس اللہ ارواحہم نے نہ صرف ان کو قبول کیا بلکہ ان کو درگاہ اعزّت کیا ہے۔ اور بعض متقدمین قدس اللہ ارواحہم ان کو چھوڑنا اس کے دین میں طعن اور خرابی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ بن شمس کے ساتھ ہجرن کا معاملہ بن جاوے ضروری نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی قابلِ اغفرین و جبران ہو۔ کہ مجبور معاملہ، مجبور اصل نباشد۔ یعنی اس کے اصل یعنی اعتقادات میں قصور نہ تھا بلکہ اس کے معاملہ اور قول میں قصور تھا۔

متاخرین میں سلطان طرغیت شیخ ابو سعید ابو الحیر قدس اللہ تعالیٰ سرفرائے فرمایا، حسین منصور حلاج قدس اللہ روحہ در علو حالات و در عمدہ دے و در مشرق و مغرب کس چون او نبودہ۔ حسین منصور حلاج قدس اللہ روحہ اوس کے حال میں تھا۔ اس کے زمانہ میں مشرق و مغرب میں اس جیسا دوسرا کوئی اور نہیں ہو۔

۱۲۵۔ یعنی جس شخص کی اولیاء و مشائخ کی صحبت میں نہ کراہی اصلاح نہیں ہوگی تو اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی اور نصیحتوں سے اس کی اصلاح ممکن نہیں۔

نہ مجبور معاملہ مجبور اصل نہیں ہوتا یعنی اصل اور اعتقادات میں قصور نہیں ہوتا، مگر معاملت اور اس کے قول میں قصور ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، مشائخ کی موافقت اور شریعت و علم کی رعایت کی وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں اس کو رد بھی نہیں کرتا تم بھی ایسا ہی کرو۔ بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میرا حال یہ ہے کہ جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یعنی اس کو بزرگ اور اہل اللہ جانتے ہیں میں انہیں ان لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں جو انہیں رد کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے اس کو امام ربانی کہا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، منصور امام ہے لیکن اس نے ہر کس و ناکس سے کہا اور ضحار پر بوجھ ڈال دیا۔ اور شریعت کی رعایت نہ کی۔ اس پر جو مصیبت و آفت آپڑی اسی سبب سے پڑی۔ اور اس سائے دعویٰ کے باوجود دن رات کے اندر وہ ہزار نفلیں پڑتا تھا اور اس رات میں جس کی صبح میں وہ قتل کیا گیا پانچ سو رکعت نفل ادا کیے تھے اور شیخ الاسلام نے کہا، اس کو مسند امام کی وجہ سے لوگوں نے قتل کیا اور اس میں ظلم ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے۔ حالانکہ ایسا نہ تھا۔ حضرت شبلیؒ ان کے پچھانسی کے تختہ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہا، اَوَمَ تَنْهَلُ عَنِ الْعَالَمِیْنَ کیا ہم نے تجھے نہیں روکا تھا جہان والوں سے۔

جس قاضی نے منصور کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اس نے شبلیؒ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ شبلیؒ نے کہا، میں بھی وہی کتا ہوں جو وہ کتا تھا، لیکن یہ دیوانگی مجھے چھڑائے گی اور عقص نے اس کو پچھانس لیا۔ کہتے ہیں منصور پر جو مصیبت آئی اس کا سبب اس کے پیر عمرو بن عثمان کی بددعا تھی۔ ہوا یہ کہ عمرو بن عثمان نے توحید اور علم صوفیاء کے بارہ میں چند اوراق تصنیف کیے تھے۔ حلاج قدس سرہ نے چپکے سے ان اوراق کو لے لیا۔ ان کو ظاہر کر دیا۔ اور لوگوں کو سنا دیا۔ بات باریک تھی لوگ اسے سمجھ نہ سکے اور مضمون لکھنے والے عمرو بن عثمان کے وہ منکر ہو گئے۔ ان کو مہجور کر دیا۔ (لوگوں نے ان سے بنا چھوڑ دیا) شیخ عمرو بن عثمان نے منصور حلاج پر ملحدت کی اور کہا، "الہی کے بر و گمار کہ دست و پائی او بتر و چشم بر کند و بردار کند" الہی اس پر ایسے شخص کو مسلط کر جو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اس کی آنکھیں نکال دے اور اسے پچھانسی کے تختہ پر لٹکا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے شیخ کی زبان سے نکلی ہوئی بددعا حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ ایک دن منصور نے جنید کا دروازہ کھٹکھٹایا جنید نے پوچھا، "کون ہے؟" اس نے کہا، "حق" جنید نے کہا، "تو حق نہیں بلکہ بھٹی ہٹے۔" اَیُّ خَشَبَةٍ تَفْسِدُهَا

نہ یعنی ہم نے تجھے جہان والوں کی طرف متوجہ ہونے سے منع نہیں کیا تھا؛ مگر تو نے بے وقوفی سے ان کی طرف التفات کیا اور ہماری بات پر عمل نہ کیا۔

نہ بھٹی ہے کا مطلب کہ تو حق نہیں بلکہ حق کے ساتھ قیام اور موجود ہے۔

یعنی کد چوب و داراست کہ بتو چرب کند: "کون سی لکڑی کا تختہ ہے جسے تو خراب کرے گا۔ (یعنی کونسی لکڑی اور پھانسی ہے جس کو لوگ تیرے خون سے چکنا کریں گے)۔"

شیخ الاسلام نے کہا، ابو عبد اللہ باکو سے میں نے سنا، انہوں نے کہا، میں نے منصور کے بیٹے احمد سے نجد میں سنا۔ اس نے بیان کیا، آخری شب میں نے اپنے والد سے کہا، کہ مجھے کوئی وصیت کریں۔ انہوں نے فرمایا، اپنے نفس کو کام میں لگاتے رہنا۔ اس سے قبل کہ وہ تجھے کسی کام میں لگاتے۔ میں نے کہا، باجی کچھ اور فرماتیں۔ فرمایا، جب سارے جہان والے تیری خدمت میں کوشش کرتے ہوں تو اس چیز میں کوشش کرنا جس کا ذرہ سارے آدمیوں و رسالت جتنوں کے عمل سے بہتر بھی ہے اور بڑا بھی۔ بیٹے نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، "وہ معرفت ہے۔" اور ابراہیم بن فاتک کے بیان میں شیخ الاسلام نے فرمایا، لوگ حلاج پر جھوٹ بولتے ہیں اور ناقابل فہم اور غلط باتیں ان پر لگاتے ہیں۔ نامعلوم کتابیں اور حیلے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور صحیح و درست وہ ہوتا ہے جو اس سے خود ظاہر ہو۔ اور اس کے اشعار صاف اور واضح ہیں۔ جن میں سے شیخ الاسلام نے ہمیں حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر پڑھ کر سنائے۔

أَنْتَ بَيْنَ الشَّافِ وَالْقَلْبِ تَجْرِي مِثْلَ جَرَى السَّمْعِ فِي الْأَجْفَانِ
وَتَعْلُ الْقَمِيرَ جَوْفَ فَوَادِي كَحُلُولِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَبْدَانِ
يَسَّ مِنْ سَاكِنٍ تَحْزَنُ إِلَّا أَنْتَ حَزَنَتَهُ خَفِيَ الْمَكَانِ
يَاهَكَ بَدَنٌ لِأَرْبَعِ عَشْرَ لِسَانًا وَآرَبَعِ وَإِشَانِ

ترجمہ: ۱۔ تو دل اور اس کے پردوں کے درمیان رواں ہے جیسے آنسو مکوں کے درمیان رواں ہیں۔

۲۔ اور تو میرے دل کے اندر ایسا آگیا ہے جیسے روحیں جسموں کے اندر۔

۳۔ کوئی ساکن حرکت نہیں کرتا اس جگہ میں جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے مگر یہ کہ تو اس کو حرکت دیتا ہے۔

۴۔ اسے چودھویں رات کے چاند آٹھ کے لیے، چار کے لیے اور دو کے لیے۔

۱۲۸۔ حضرت ابوالحسن الصبیحی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام حسن ابن عبد اللہ ابن بکر ہے اور ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ بعض نے کہا ہے ان کا نام احمد ابن محمد ہے۔

۱۔ آخری مصرعہ نظم کے واسطے ہے اور چودہ کا بیان ہے اثنان خبر مخذوف کا مبتدا ہے یعنی بعد ذلک اثنان جنی ثمان۔ بعد اس کے بعد دو۔ ۲۔ خفی المکان تحرک کا مفعول فیہ ہے اور ترجمہ میں اس کی عایت کی ہے۔

حیات صرفیہ

اور ان کی کنیت ابو عبید ہے۔ اور زیادہ صحیح پہلا قول ہے۔ "بصرہ" کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں ان کے گھر میں
کے اندر کھڑی تہ خانہ تھا۔ تیس سال اس سے باہر نہیں نکلے۔ مجاہد سے اور عبادت میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں وہ کما
نہیں کھاتے تھے۔ اہل بصرہ نے ان کو بصرہ سے نکال دیا تھا۔ "سوس" چلے گئے اور وہیں وفات ہوئی اور اسی جہان کی
قبر ہے۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے مرید سے کہا "یہ
ساری خلقت جو تو دیکھتا ہے، بہشت کی بھرتی بنے، "اے کارک مارا افتادہ" اور مسجد بصرہ اس وقت ایسی کھج کھج بھری
ہوئی تھی کہ مخلوق زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی تھی بلکہ نمازی نمازیوں کی پشت پر سجدہ کرتے تھے۔

ابو اسنہ بن عیینہ نے کہا، "الغریب هو البعید عن" یعنی مسافر وہ ہے جو اپنے وطن سے دور ہو۔
حارکہ وہ وطن میں ہو۔ اور اُنہوں نے یہ بھی فرمایا، "غَرِيبٌ هُوَ الَّذِي لَا جُنْسَ لَهُ"۔ (غریب یعنی مسافر وہ شخص ہے
جس کیلئے کوئی ہم نشین نہ ہو) اور اُنہوں نے یہ بھی فرمایا، "الغریب من صَحْبِ الاجْناس"۔ (مسافر وہ ہے جو اپنے
ہم جنسوں سے صحبت رکھتا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہم جنسوں کے پاس رہتا ہے۔

۱۲۹۔ حضرت فارس بن علی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ | ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ جہین منصور الملاح کے خلیفہ
ہیں۔ خراساں آئے۔ وہاں سے سمرقند چلے گئے۔ مرتے

دم تک سمرقند ہی میں رہے۔ اور علم الہدی رئیس اہل سنت والجماعت شیخ ابو منصور ماتریدی متوفی ۳۵۰ھ کے ہم عصر
ہیں۔ ایسے ہی شیخ ابو القاسم حکیم سمرقندی کے بھی معاصر ہیں شیخ ابو منصور ان کے پاس آئے اور یہ ان کے پاس آتے رہے۔
اور موت نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ فارس بغدادی سب مشائخ کے یہاں مقبول تھے وراثت نے اُن

نے صوفیہ کرام کو یہ حال اس وقت پیش آتا ہے جب ان پر صفت صمدیت کی تجلی ہوتی ہے۔ یہ یعنی وہ بہشت کو ان لوگوں سے
بھریں گے۔ یہ پس صوفی اپنے وطن میں مقیم ہونے کے باوجود مسافر موتا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ غیر حق کے ساتھ چین نہیں بکڑتا اور اسے
حق تبار کے اسوا کی سے آرام نہیں ملتا۔

یہ غریب یعنی مسافر وہ شخص ہے جو مخلوق سے دور ہو اور حق تعالیٰ سے نزدیک ہو اس کو اپنی انباتے جنس یعنی کمالات سے
اور اپنے انبار جنس سے آرام نہیں ملتا۔

عہ یعنی یہ معمولی بات ہم پر نکٹفت ہوئی ہے۔

حیات صوفیہ

کے ماں کی تصحیح کی ہے۔ اور ان کی باتیں اپنی تصنیفات میں نقل کی ہیں۔ شیخ عارف ابوبکر بن اسحاق الکلبازی البخاری نے اپنی کتابوں میں بغیر واسطہ کے فارس بن عیسیٰ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں اور شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور امام قشیری نے ایک واسطہ سے یا زیادہ سے اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی فارس بن عیسیٰ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت فارس کہتے ہیں کہ حلاج سے میں نے پوچھا کہ مرید کون ہے؟ فرمایا، مرید وہ ہے جو اپنے پہلے نشانہ میں اللہ سبحانہ کا قصد کرنے والا ہو۔ پس جب تک کہ وہ اس تک نہ پہنچ جاوے کسی چیز سے نہ آرام پکڑے اور نہ کسی شخص کے ساتھ مشغول ہو۔ اور فرمایا، خَاطِرُ أَحَقِّ هُوَ لَذِي يَإِيعَارِضُهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ كُوِّنَ نَظَرُ رُكْنَيْنِ وَلَيْسَ كُنْشَاقِي يَهْبَسُ بِي بِهٖ كِهْ اس کے دل میں حتیٰ ایسا بیٹھ جلتے کہ کوئی امر اس کا معارض نہ ہو جو اس میں وجہ پیدا کرے۔

۱۵۰۔ حضرت ابو عمرو دمشقی قدس سرہ | وفات ۳۷۰ھ۔ شام کے مشائخ میں کیتائے زمانہ تھے۔ ابو عبد اللہ محمد اور ذوالنون کے اصحاب کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی۔ ابو عمرو نے

فرمایا، جس طرح پیغمبروں پر آیات و معجزات کا اظہار کرنا فرض ہے اولیاء پر کرامت کا چھپانا فرض ہے، تاکہ مخلوق نقص میں نہ پڑے اور فرمایا، "التَّصَوُّفُ تَوْبَةٌ أَنْ تَكُونَ بِعَيْنِ النَّقْصِ بَلْ غَضَّ الطَّرْفُ عَنْ كَثْرَةِ نَاقِصٍ بِمَشَاهِدَةٍ مَنْ هُوَ مَنَّ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، لَمْ يَكُنْ كَوْنُ النِّقْصِ كِيَانُكَ سِوَاكَ" بلکہ اس ذات کے مشاہدہ میں جو ہر نقص سے منزوع ہے ہر ناقص سے آنکھ بند کر لینا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا، عَلَامَةُ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مُعْبِدًا لِي تَدْبِيرِهِ فَيَا لِفُتْرٍ وَلَا يَسْأَلُهُ حَسَنَ السَّكَاةِ وَالرِّعَايَةِ وَالْبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، أَكَلْتُ نِي كَلَاءَةً أَطْفَلٍ تَوْنِدَ أَدْمَى كِي سَخْتِ لِي كِي عِلْمَتِ يَهْبَسُ كِهْ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی تدبیر کے حوالے کر دے۔ پھر وہ اپنی تدبیر سے الفت رکھنے لگے۔ اور دلچسپی لینے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہ اچھی حفاظت اور رعایت کو نہ مانگے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اپنے عالی مرتبہ ہونے کے یہ دعا کرتے تھے۔ اے اللہ! میری حفاظت کر، جس طرح تو نومولود بچے کی حفاظت کرتا ہے۔

۱۔ جیسا کہ منصور کا قتل مسند امام کی وجہ سے ہوا۔ ۲۔ مطلب یہ ہے کہ اس نعم کے مشاہدے میں جو ہر نقص سے پاک ہے ماسوائے حق کے۔ ۳۔ چیز جو ناقص ہے اس کے ناقص ہونے کو دیکھنا بلکہ اس سے آنکھیں بند کر لینا تصوف ہے۔

۴۔ یعنی سے پیدے لفظ پر اشارہ ہے کلمہ توحید کی صورت پر اور اس کے ساتھ والے لفظ پر اشارہ ہے کلمہ توحید کی حقیقت پر جو غیر حق سے اعراض ہے اور اس کی طرف رُخ کرنا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا، اِذَا صَفَّتِ الدُّرُوحُ بِالقُرْبِ أَثَرَتْ عَلَى الْهَيَاخِلِ اَوْ مُوَافَقًا جب قرب حق سبحانہ کے ساتھ
روحیں طبیعت کے پردوں سے صاف ہو جاتی ہیں تو طاعات کے انوار و آثار شکلوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

۱۵۱ حضرت عبدالملک اشکاف رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، عبدالملک اشکاف منصور حلاج کے
مرید ہیں۔ ان کی عمر ۱۲۰ سال ہوئی۔ بلخ میں شریف حمزہ عقیلیؒ

کے ساتھ رہے۔ وہ اور میرے والد اور پیر فارسی اور ابوالحسن طبری اور ابوالقاسم حنّانہ سب شریف حمزہ کے مریدوں میں
سے ہیں۔ اور شریف حمزہ میرے والد کو ان سب سے اونچا درجہ دیتے تھے میرے والد نے کہا، عبدالملک اشکاف
نے فرمایا، کہ ایک دن میں نے منصور حلاج سے کہا، اے شیخ عارف کون ہوتا ہے؟ فرمایا، ”عارف ہوگا جس کو منگل کے
دن ذلیعدہ میں چھ دن باقی ہوں گے“ میں باب الطاق (بغداد) میں لے جائیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔
اس کی آنکھیں نکال لیں گے اور اوڑھا کر کے اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھائیں گے۔ اس کی لاش کو جلا دیں گے اور اس کی راکھ
کو ہوائیں اڑائیں گے۔“ عبدالملک کہتے ہیں، یہ سن کر میں اس انتظار میں تھا کہ وہ شخص یہی ہوں گے اور جو کچھ منصور نے
کہا تھا۔ سب کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا۔ شیخ الاسلامؒ کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات وہ خود جانتے تھے یا عبدالملک
کو منصور نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور منصور کا ایک مرید تھا جس کا نام بکیل تھا اس کو بھی منصور کے ساتھ
قتل کر دیا۔ اس کو لوگوں نے الحیّین کا مرید بتایا۔ اور ابوالعباس عطار کو بھی منصور کے سبب قتل کر ڈالا۔ اَمَّا شَرُّ وَاثِمٍ اِلَيْهِمْ
(اللَّهُ لَا تَقْلِبْ عَلَيْنَا مِنْ لَدُنْ حَمَام)

شیخ الاسلامؒ نے ابراہیم بن فاکک کے بیان میں منصور کے قتل کے بارہ میں جو تبصرہ فرمایا ہے وہ سمجھنے کے لیے
کافی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، منصور کا قتل ہو جانا نقص اور کمزوری ہے کرامت نہیں کہ اگر وہ کامل ہوتے تو ان کو یہ معاملہ
پیش نہ آتا۔ بات اہل سے کرنی چاہیے۔ کہ اس کا راز عام نہ ہو جاوے۔ اور جب تو اس راز کو نااہل سے کہے گا تو اس پر
بوجھ لادے گا۔ اور سمجھ کو اس سے نقصان پہنچے گا اور سختی بھی۔ نیز شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، منصور جس حال کے متعلق کہتا
تھا وہ اس حال میں نا تمام تھا۔ اگر وہ اس حال میں تمام و مکمل ہوتا تو وہ بات اس کا مقام اور نفس اور اس کی زندگی ہوتی اور
اس پر کوئی منکر نہ ہوتا۔ ایک چیز ضروری ہوتی ہے، مگر کہنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کا کوئی محرم۔ (یعنی اس لیے کہ

لے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب طاعات کے ذریعے ارواح صاف ہو جاتی ہیں تو موافقت کے نشانات یعنی اشرفیاء کے ساتھ معنی
رہنے کے اثرات و جمیع ظاہر ہوتے ہیں۔ خاصہ یہ کہ ارواح جب قرب اسی کی وجہ سے آئیں سے پاک ہو جاتی ہیں تو شکلوں پر عت
اور موافقت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

وہ ابھی مرتبہ تکمیل میں نہیں پہنچا ہوا تھا۔ اور جب بات وقت میں کہی جاتی ہے تو حق تعالیٰ اس شخص کو ردِ طعن اور بڑا سے محفوظ رکھتا ہے۔) میں منصور سے بڑی بات کتا ہوں حالانکہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں مگر انکار نہیں کرتے اور وہ بات منہی رہتی ہے۔ کیونکہ جو اس کا اہل نہیں ہو گا وہ خود نہیں سمجھے گا۔

۱۵۲۔ حضرت ابراہیم بن فاکہ یا احمد بن فاکہ رحمۃ اللہ علیہ ابو الفاکہ کینت ہے۔ بغدادی ہیں۔ جنید و زہبی سے صحبت یافتہ ہیں۔ جنید بن کی عزت کرتے تھے

اور بھی حدیث کے مرید ہیں اور ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں جس رات منصور کو پھانسی دی گئی میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا: خداوند! یہ کیا ہوا؟ جو آپ نے اپنے بندے حسین کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اس پر اپنا راز ظاہر کیا۔ اس نے مخلوق سے کہہ دیا۔ میں نے اس کو عطیہ دیا۔ اترالے لگا اور مخلوق کو اپنی طرف بلایا۔

۱۵۳۔ حضرت محمد بن حامد الترمذی رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ کینت ابو بکر ہے۔ مشائخ خراسان میں جو ائمہ اور عالی ہمت بزرگوں میں سے تھے۔ احمد خضرویہ اور ان کے علاوہ

دوسرے بزرگوں کو دیکھا تھا۔ ان کا لڑکا ابو نصیر محمد بن محمد بن حامد خراسان کے جوانوں میں سے ایک تھا۔ محمد بن حامد فرلتے ہیں۔ "سرمایہ تو دل تست و وقت گو" تیرا سرمایہ تیرا دل اور تیرا وقت ہے۔ جب تو اپنے دل کو ہر اس ظن اور گمان میں مشغول کرے گا جو تیرے دل میں آتا ہے تو تو اپنے اوقات کو اس کے ساتھ ضائع کرے گا جو نہ تیرے کام آویں اور نہ تیرے لائق ہوں۔ پس کیسے نفع کما سکتا ہے وہ شخص جو اپنے سرمایہ کو نقصان میں ڈالتا ہو۔ شیخ الاسلام نے فرمایا: "صوفی، دل ہے وقت ہے اور زندگی ہے۔ اگر صوفی سے وقت اور دل اور زندگی جاتی رہی تو کیا رہے گا؟"

محمد بن حامد نے فرمایا: جب تیرے اوقات میں سے کوئی وقت غفلت کی آفت سے محفوظ رہے تو تو اس وقت پر اس چیز سے غیور رہ جو اس کی مخالفت ہووے کہ اس کو اختیار کرے، کیونکہ یہ ناستی باطن باطن کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے۔

۱۔ یعنی اس میں خود بینی پیدا ہو گئی۔ ۲۔ شیخ ابو عبد اللہ خلیف کی صورت سے جیل خانہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے منصور کے حالات عجیبہ و کرات بتائے ہیں، مگر کتاب کی طوالت کے باعث ہم نے نہیں کہے، کیونکہ منصور حدیث پرستی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ثبوت ہو تو لفظت لیس کے صفحہ ۱۵۱ کو پڑھیں۔ ۳۔ یعنی باطن کی کچنی کی عدم مت ہے کہ ابھی اس کی نسبت اور اس کے نسب راستہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی کیفیت نہیں ہوا، جبکہ اس کے پاس مستعار اور عارضی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

حضرت محمد بن حامد نے یہ بھی فرمایا، **الْإِنْسَانُ فِي خَلْقِهِ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي مَجْدِيدٍ غَيْرِهِ** آدمی اپنے پرانے میں بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے غیر کے نئے میں ہو۔

۱۵۲۔ حضرت عبداللہ بن محمد الخزاز رحمۃ اللہ علیہ

سترہ سے قبل وفات پائی۔ صوفیاء کے تیسرے طبقہ سے ہیں۔
”سے“ کے بڑے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔

سالہا سال کمزور رہنے کے ساتھ مجاور رہے۔ حق کوئی میں بے باک اور کسی سے نہ ڈرنے والے بزرگ تھے شیخ ابو عمران کبیر کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی تھی۔ ابو یوسف حداد کو دیکھا تھا۔ بایزیدؒ کے آدمی انہیں بزرگ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خزاز نے فرمایا، **الْجَمْعُ طَعَامُ الزَّاهِدِينَ وَالزَّكْرُ طَعَامُ الْعَارِفِينَ**۔ بھوک زاہدوں کی غذا ہے اور ذکر عارفوں کی غذا ہے۔ اور خزاز نے فرمایا **مَصِيَانَةُ الْأَسْرَارِ عَنِ الْإِتْفَانِ إِلَى الْأَغْيَارِ مِنْ عِلْمَاتِ الْقِبَالِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى**۔ ”حق تعالیٰ کے غیر کی طرف رُخ کرنے سے دل کی نگہداشت کرنا خدا تعالیٰ پر متوجہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔

اور فرمایا، **الْعُبُودِيَّةُ الظَّاهِرَةُ وَالْحُرِّيَّةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ اخْلَاقِ الْكَرَامَةِ**۔ ظاہر میں خاص خدا تعالیٰ کا مطیع رہنا اور باطن کا آزاد ہونا یعنی غیر حق سچا نہ کا تابع نہ ہونا نیک لوگوں کے اخلاق سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اقیانوسِ ظاہری خاص خدا تعالیٰ کیلئے اور باطن کی آزادی اور غیر حق سچا نہ کا تابع نہ ہونا نیکوں کی عادت ہے۔

یوسف بن حسین نے کہا، میں نے عبداللہ حبیب کوئی آدمی نہیں دیکھا اور عبداللہ نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ دُقی کہتے ہیں، عبداللہ خزاز کمزور تھے اور کہتے تھے ہمارا طریقہ فُتُوۃ یعنی جوانمردی اور عالی حوصلگی ہے نہ کہ کم ہمتی اور ظاہر کی ٹیپ ٹاپ اور صوفیوں کی نقانی ہے جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے ان لوگوں میں سے ایک بوڑھے نے (جو خزاز کے ساتھ رہا تھا) کہا، تم چاہتے ہو کہ اپنے شیخ کی جوانمردی کے قصوں میں سے کوئی قصہ تم سے بیان کروں؟ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ اس نے سنایا کہ شیخ کے ۲۰ مرید مکہ کا ارادہ کر کے وطن سے نکلے۔ ان کے ساتھ شیخ بھی ہو لیے۔ جب اس منزل پر پہنچے جہاں سے مکہ اٹھا رہا تھا۔ شیخ نے فرمایا، **يَا أَصْحَابَ اسْتَوْدِعُوا اللَّهَ**۔ ”ساتھیو! میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔“ مریدوں نے کہا، اے شیخ! کہاں جاتے ہو؟ آپ کے اور مکہ کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ حضرت

نے یعنی آدمی اپنے پرانے میں زیادہ اچھے حال والا ہے دوسرے کے پہنچنے سے۔ اے بھوک زاہدوں کی غذا ہے جس سے کہ وہ لذت پاتے ہیں۔ اور ذکر اور عبادت بھی سچا نہ و تعالیٰ عارفوں کی غذا ہے کہ وہ اس سے لذت پاتے ہیں۔ اے یعنی ہماری وحش اور اشتغال باطنی ہے۔ نہ اعمال خارجی پراقتضا کرنا اور نہ نشان کا مقرر کرنا جیسے پکڑی کا شلہ اور مسواک کے رکھنا اے عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس امانت رکھنا ہوں۔ عدنیہ طور پر اللہ کی عبادت کرنا اور باطنی طور پر مخلوق کی غلامی سے آزاد رہنا نیک بندوں کی خصلتوں سے ہے۔

نے فرمایا، میں رُسے سے اس جگہ تک تمہاری مشایعت کے واسطے آیا ہوں۔ جب اس جگہ تک تمہاری ہمارا ہی سے میرا دل خوش ہو گیا تو اب میں رُسے واپس جاتا ہوں اور اس جگہ سے حج کی نیت کروں گا اور تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس وقت سے حج کے زمانہ آنے تک پانچ مہینے باقی تھے۔

۱۵۵۔ حضرت بنان بن محمد الحمال قدس سرہ | تیسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ واسطی الاصل ہیں اور مصر میں قیام فرما رہے۔ وفات رمضان المبارک ۱۲۳۷ھ مصر میں ہوئی۔

مصر کے مشائخ میں اپنے زمانہ کے اونچے درجہ کے بزرگ تھے۔

وَكَانَ مِنْ تَقَاتِبِينَ بِالْحَقِّ وَالْأَمْرَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُ الْمَقَامَاتُ الشَّهْرَةُ وَالْكَرَامَاتُ الْمَذْكُورَةُ حَقِّ بَاتِ
کہنے والے اور سچ کہنے سے نہ ڈرنے والے تھے اور امر بالمعروف یعنی جن نیکیوں کا شرع میں حکم ہوا ہے اس کا حکم کرنے والے تھے۔ ان کے مقامات مشہور تھے اور ان کی کرامات کا ذکر نام تھا۔

جنید اور اس زمانہ میں جو مشائخ تھے انہوں نے اس کے ساتھ صحبت رکھی۔ ابوالحسن نورچی کے شیوخ میں سے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ حلال، مزدور، نہ تھے بلکہ نام نہ تھے۔ ایک وقت ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو ایک مکان میں شیر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ شیر نہیں سونگھتا تھا اور چاٹتا تھا۔ انہیں باہر نکالا گیا تو پوچھا، جب آپ کو شیر سونگھتا تھا اور چاٹتا تھا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ فرمایا، علماء کے اس اختلاف پر غور کرتا تھا جو انہوں نے دیندوں کے لمبا کے بارہ میں یعنی پاک اور ناپاک ہونے میں کیا ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا، صوفیوں کے حالات میں سب سے بڑھال کیا ہے؟ فرمایا، اِسْتَقَّةٌ بِالْمَعْمُورِ وَالْقِيَامُ بِاللَّوَامِزِ مَوَاعِدُ اِسْتِوَاغٍ مِنَ الْكُفُوفِ بِالشَّيْبِ بِالْحَقِّ تَعَالٰی۔ رزق مقدر پر بھروسہ کرنا، حکام الہی کی تعمیل میں لگے رہنا۔ غیر اللہ کے دل میں آنے سے دل کی مخالفت کرنا اور حق تعالیٰ اور اس کی محبت کو پچھگی کے ساتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کا کونین (دنیا و آخرت) سے غمانی ہو جانا ہے۔

فرمایا، میں مکہ میں تھا۔ میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس جگہ ایک شخص نے چند درہم کی تھیلی جو ان کے

میں ایسی تھیلی رخصت کرنے کی غرض سے لیا ہوں۔ مسافر کی دل جوئی کے لیے ایک منزل یا اس سے کم تک رخصت کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کو مشایعت کہتے ہیں۔ نہ یہی صوفی کا بزرگ ترین حال ہے کہ جس چیز کو تیرے لیے حق تعالیٰ کیسے جو چکا ہے۔ مثلاً رزق و رزق وغیرہ اس میں حق تعالیٰ پر پوری طرح اعتماد کرنا اور دل کی مخالفت کرنا کہ اس میں اللہ کا غیر نہ آنے پاتے اور وہ دنیا و آخرت سے غمانی رہے۔ خود وہ غلی ہو یا مینا غرور یا غیب اور حق اور اس کی محبت کے ساتھ وابستہ رہے اور اس کو پوری قوت سے پکڑے رہے۔

محیاتِ صوفیہ

آگے رکھ دی۔ جوان نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا مکینوں اور فقیروں کو دے دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شام کو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ وادی میں اپنے واسطے کوئی چیز ڈھونڈتا ہے۔ میں نے کہا، کاش کہ تو ان درموں میں سے اپنے لیے کچھ رکھ لیتا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس وقت تک زندہ بھی رہوں گا۔ حضرت بنانؒ نے یہ بھی فرمایا: کچھ عرصہ ہوا میں نے کوئی چیز نہ پائی کہ اس کو اپنی خود اک بنا سکوں۔ میری بھوک اس حد تک پہنچ گئی کہ میں حرام کھا کر زندگی بچاؤں۔ اس حال میں میں نے راستہ میں سونے کی ڈلی پڑی دیکھی۔ خیال آیا کہ اسے اٹھا لوں۔ پھر خیال آیا۔ لقطہ ہے۔ چھوڑ دیا پھر مجھے حدیث یاد آئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: "لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا دِمَاجِيطًا لَّكَانَ قُوْتُ لِسُلَيْمٍ مِنْهَا خَذَلًا" (اگر ساری دنیا خالص خون ہو جاوے تو مسلمان کو زندگی بچانے کے لیے اس سے کھالینا حلال ہے) میں نے ڈلی اٹھالی اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ میں اس حال میں چلا جا رہا تھا تو بچوں کی ٹولی کو دیکھا کہ حلقہ بناتے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ آکر اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اور اپنے ساتھیوں سے تھوٹ میں بات چلائے گا۔ میں کھڑا ہو گیا تاکہ سنوں کہ کیا کہتا ہے۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا مَتَى يَجِدُ عَبْدُكَ ذَا الصِّدْقِ؟ آدمی توکل میں بچائی کی لذت کس وقت پائے گا۔ اس نے کہا، إِذَا مَرَى لِقِطْعَةً مِنْ أَشْدَقِ۔ جب وہ (سونے کی) ڈلی منہ سے باہر پھینکے گا۔ یہ سن کر میں نے اس کو منہ سے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ اور فرمایا، جب میں مکہ میں مقیم تھا۔ اس وقت ابراہیم خواصؒ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں پہلے سے ان سے واقفیت و شناسائی نہ رکھتا تھا۔ ہاں جب انہیں دیکھتا تھا ایک ہیبت اور شکوہ میرے اندر پیدا ہوتا تھا۔ کئی روز مجھے گزر گئے اور کوئی چیز مجھے نہ پہنچی۔ مکہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام مزین تھا۔ وہ فقرار کو دوست رکھتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی درویش اس کے پاس سنگیاں لگانے کے لیے آتا۔ وہ گوشت خریدتا۔ کھانا پکاتا۔ تاکہ وہ فقیر کھانا کھاتے۔ میں بھی اس کی دوکان پر گیا۔ میں نے کہا، میں پچھنے لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ گوشت خرید لائے اور کھانا پکوائے۔ پچھنے لگوانے کے درمیان میرے دل میں خیال آیا۔ جب تو حجامت سے فارغ ہوگا تو کھانا بھی پک چکا ہوگا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ یہ خیال اچھا نہیں ہے۔ آخر میں نے کہا، اسے نفس یا تو سنگیاں لگوائے یا کھانا کھائے۔ میں نے عند کیا کہ یہاں کھانا نہ کھاؤں گا۔ پچھنے لگوانے کے بعد میں اٹھا کہ جاؤں۔ مزین نے کہا، بُحَانُ اللہ! تجھے میرا دستور معلوم ہے کہ میں حجامت کے بعد کھانا کھایا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے معذرت کی اور پھر مسجد حرام میں آگیا۔ اس دن مجھے کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن بھی نماز عصر تک کچھ نہ ملا۔ جب عصر کی نماز کے لیے اٹھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ابراہیم خواص وہاں موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو میرے پاس سے ہٹا دیا۔ اور میرے سامنے بیٹھ گئے

حیاتِ صوفیہ

اور مجھ سے انیت کرنے لگے اور باتیں شروع کیں۔ فرمایا، ”کچھ کھائے گا۔“ میں نے کہا رات قریب ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا، اسے بتدلیو! اس پر قدم سیدھے رکھو۔ تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ یہ کہا اور میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب ہم عشاء کی نماز ادا کر چکے وہ آتے اور اپنے ساتھ مسور کا پیالہ اور دو روٹیاں لے کر آتے اور کہا، ”کھا۔“ میں نے کھایا۔ میں کھا چکا تو فرمایا، ”اور کھائے گا۔“ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابراہیمؑ گئے۔ ایک پیالہ اور دو روٹیاں دوسری دفعہ لاتے۔ میں نے وہ بھی کھالیں۔ فرمایا، ”اور کھائے گا؟“ میں نے کہا، جی ہاں۔ ”وہ گئے اور پہلے کی طرح پھر لاتے۔ میں وہ بھی کھا گیا تو فرمایا، ”اور کھائیگا؟“ میں نے کہا، نہیں بس کافی ہے؟“ پھر میں سو گیا اور صبح تک نہ اٹھا۔ نہ نماز تہجد پڑھی۔ نہ طواف کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا، ”بتان!“ میں نے کہا، ”بَلِّیْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ!“ آپ نے فرمایا، ”مَنْ اَحْلٰ بَشْرَہٗ یَعْمٰی اللّٰہُ تَعَالٰی عِیْنَ قَلْبِہٖ ثُمَّ شَخْصَ حَرَصٍ اَوْ لَا لَیْجَ کَہٗ سَاخِہٖ کَہٗ یَا کَا“ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دے گا۔ بیدار ہوا اور اپنے ساتھ عزم و عہد کیا کہ ہرگز پیٹ بھر کر نہ کھاؤں گا۔

احمد بن مسروق فرماتے ہیں کہ بتان حمال نے فرمایا، ایک وقت میں نے اپنے دوست کی دعوت کی اور یہ شعر پڑھا

مَنْ دَعَانَا فَاَبَيْنَا فَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فَاِذَا خُنَّ اُجْبَنَارَ جَعَّ الْفَضْلُ عَلَيْنَا

ترجمہ: جس نے ہماری دعوت کی پس ہم نے انکار کر دیا۔ پس ہم پر اس کا احسان ہے اور جب ہم نے قبول کر لیا تو فضیلت اور احسان ہماری طرف لوٹ آیا کہ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔

۱۵۶۔ حضرت بنان بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ | کنیت ابوالحسن۔ مصر کے بزرگوں میں بڑے بزرگ تھے۔ ان کا فرمان ہے۔ ”ہر صوفی کو دلش بغم روزی بستہ شود۔ دے را کسب باید فروز۔“

جس صوفی کے دل میں روزی کا فکر دامن گیر ہو اسے اپنی روزی کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ اور کوئی پیشہ اختیار کر لینا چاہیئے۔

۱۵۷۔ حضرت یسبان بن علی رحمۃ اللہ علیہ | مصر کے پرانے مشائخ سے ہیں۔ مستجاب الدعوات تھے۔ بہت سے مشائخ ان کے مرید تھے۔ علم طریقت میں ان کی باتیں دلچسپ ہوتی تھیں۔

کہتے ہیں ان کا ایک مرید آیا، تھرید کے ساتھ حج کو جانے کی اجازت مانگی، فرمایا، اول اپنے دل کو سہو اور غلطی سے خالی کر۔ اور اپنے نفس کو خواہشات سے اور اپنی زبان کو لغو سے۔ فرمایا، ”یہ ہے تھرید کا حاصل، خواہ تو دنیا کو رکھ یا نہ رکھ۔“

۱۵۸۔ حضرت ابوالحسن بن محمد بن مزین رحمۃ اللہ علیہ | ۳۲۸ھ میں مکہ میں وفات پائی۔ تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام علی بن محمد ہے۔ بغداد کے رہنے والے ہیں جنید

علی یعنی اللہ تعالیٰ اس سے قوت اور اہل کو سلب کر لے گا۔

حیاتِ صوفیہ

ورسل بن عبد اللہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ اور ان بزرگوں کی صحبت حاصل کی جو ان کے طبقہ کے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مزین دو ہوتے ہیں۔ ایک کبیر اور ایک صغیر۔ مزین کبیر بغداد کے رہنے والے تھے اور بغداد ہی میں مدفون ہیں۔ مزین کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت مزین کبیر نے فرمایا، اَنْكَلَمُ مِنْ غَيْرِ مَضْرُوبٍ مَعَهُ مِنَ اَنْتِ تَعَالَى بِالْعَدِّ۔ (بغیر ضرورت کے بات کرنا اور بغیر ضرورت کلام کرنا بندوں سے خدا تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔)

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، گرد گردار گردار کُفَّار جز گرفتاری نیاید۔ عمل کے گرد گھوم کیونکہ باتوں کے بھڑکرفاری کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور مزین صغیر بھی بغدادی ہیں۔ لیکن مکہ میں مدفون ہیں۔ مزین صغیر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہ پاس پہنچانے والی۔ پس آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ اور میں ان میں سے ایک کی آرزو میں ہوں اور نہیں پاتا ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، دوسے درموجود غرق بود و لیکن عطش سخن می رفت کہ عطش لبود و این طریق چوں مستقیم است ہر چند آب بیش نور تشنگی بیش یا سیری نیاید۔ ”زرا سنجاعز نیست کہ روید، بر کر ترا بیش بند بیش جوید۔“ (کہ وہ موجود میں غرق تھے۔ لیکن پیاس میں یہ بات کہتے تھے، کیونکہ وہ پیاسے تھے اور یہ طریق مستقی کی مانند ہے۔ جتنا زیادہ پانی پیتا ہے پیاس زیادہ پاتا ہے۔ اور سیری نہیں پاتا۔ سونا اس جگہ عزیز ہے جہاں سے نکلتا ہے کیونکہ کانوں سے سونا مشقت سے نکلتا ہے جو شخص تبکھے زیادہ دیکھتا ہے زیادہ ڈھونڈتا ہے۔)

حضرت مزین صغیرؒ نے فرمایا، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو جگہ سے پھسل گیا۔ مزین صغیر کی انگلی زخمی ہو گئی۔ ان کے نفس نے تھوڑا سا زیتون کا تیل چاہا۔ دیکھا کہ روغن زیتون کا چشمہ ان کے سامنے جاری ہے اور انہوں نے اسے ایک نظر میں نہ دیکھا۔

شیخ مزین صغیرؒ نے یہ بھی فرمایا، ”میں مکہ میں تھا۔ دل میں سفر کا خیال آیا تو چل پڑا۔ راستہ میں ایک جگہ پہنچا جے بر میون کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان جان دینے میں ہے یعنی آخری وقت میں ہے۔ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ! اس نے آنکھ کھولی اور یہ شعر پڑھا۔

اَمَّا اِنْ مِتُّ فَاَتَقَوَّيْ حَشَوْتُ قَبْلِي وَبِدَيْنِ الْهَوَى كَيَمُوتُ الْكَرَامُ

میں نے یہ وہ حق کو پہنچکے تھے اور اس میں مشک ہو چکے تھے۔ ”مے ترجمہ، اگر میں مروں گا تو اس طرح مروں گا کہ اس کی محبت میرا دل پکڑے ہوئے ہوگی۔ نیکوں اور شریفوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ مرتے ہیں اور مرتے وقت بھی ان کا دین محبت ہی ہوتا ہے۔

یہ کہا اور جان دے دی۔ میں نے اس کا کام کیا اور اس پر نماز (جنازہ) پڑھی۔ جب دفن کر چکا تو قلب سے سفر کا اتمام ختم ہو گیا۔ میں واپس ہوا اور مکہ ہی میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد مزین صیغہ اپنے آپ کو طہمت کرتے تھے کہ جہاں آیا ہے اور خدا تعالیٰ کے دوستوں اور اس کے اولیاء کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہے۔ وَاَسْوَاُ ذَٰلِكَ بَرُّهُ اَفْسُوس کی بات ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالحسن مزین ایک شیر کے پاس پہنچے اور کہا ثَوَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ شیر اسی جگہ مر گیا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو انہوں نے پڑھا، ثَوَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ شیر زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔

۱۵۹۔ حضرت ابوالحسن صالح دینوری قدس سرہ نام علی بن محمد سہل ہے۔ دینور کے اونچے مشائخ میں سے تھے اور لوگوں میں بھی بزرگ شمار ہوتے تھے۔ مصر میں رہتے تھے۔

وفات پائی شیخ ابوسعید مالینیؒ کہتے ہیں شنبہ کی رات کو ۱۵ رجب ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ شیخ ابوالحسن قرافیؒ دق اور ابو عثمان مغربی کے پیرو مرشد ہیں۔ ابو عثمان مغربی کہتے ہیں۔ مشائخ میں میں نے ابوالعقوب نمر جوری سے زیادہ بزرگ اور نورانی کسی بزرگ کو نہیں دیکھا اور ابوالحسن صالح دینوری سے زیادہ رعب اور ہیبت والا میں نے کوئی دوسرا بزرگ نہیں دیکھا۔ ابوالحسن صالح ابوجعفر صید لانی کے مرید ہیں۔

حضرت ابوالحسنؒ نے فرمایا، ”دو بار از دنیا بیزار باید شد۔ یکبار بیرون آئی کہ خلق بقبول رو بہو تہند باز بد دنیا شوی نہ باشخل و حرص، چند آنکہ قبول خلق را بر دو بباطن ازاں منقطع باشی۔ تا گناہ ترک دنیا بزرگ تر نباشد از گناہ طلب آن، زیرا کہ فتنہ قبول خلق زیادہ است از فتنہ اقبال بردنیا۔ ترجمہ: دنیا سے دو مرتبہ بیزار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اُس وقت تو دنیا سے باہر نکلے جب لوگ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھے ان میں قبول حاصل ہو۔ اس حال میں تو دوسری مرتبہ دنیا کی طرف بغیر شغل اور حرص کے مائل ہو جاوے جس قدر لوگوں کا قبول جاتا رہے اور باطن میں تو اس سے بے تعلق ہو جاوے اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ دنیا کے ترک کا گناہ اس کی طلب کی گناہ سے نہ بڑھ جائے، کیونکہ قبول خلق کا فتنہ تیرے لیے دنیا پر متوجہ ہونے کے فتنے سے بڑھ کر ہے۔

اور فرمایا، مِنْ فِئَادِ الطَّبَعِ النَّمَى وَالْأَمْنُ : طبیعت کے فساد سے بے تمنائیں کرنا اور امیدیں رکھنا۔ اور فرمایا، مَحَبَّتُكَ لِنَفْسِكَ هِيَ الَّتِي تَهْلِكُهَا تَوَلَّى تَوَلَّى ذَاتِ سَعَادَةٍ کرنا وہی ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔

لے ترجمہ ہاتھ ہاتھ اس کا ناس ہو جاتے۔ مے صالح بمعنی بزرگ، سنار، سونے کا کام کرنے والا۔ مے تجھے تیرے نفس کی دوستی و محبت ہلاک کر دے گی یعنی اس کی ابدی حیات سے محروم کر دے گی۔

حضرت ابوالحسن سے پوچھا گیا، مرید کیست و صفت اوچسیت۔ مرید کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھی مَنَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ أُنْفُسُهُمْ وَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ۔ زمین باوجود اپنی وسعتوں کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے نفس بھی تنگ ہو گئے اور انہوں نے پکا گمان کیا اور پختہ اعتقاد کر لیا کہ اللہ کی طرف سے بے جو کچھ بھی آئے۔ اس سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اگر اسی کے پاس ہے۔

۱۴۰۔ حضرت ابوالحسن سیوطی رحمہ اللہ | شیخ الاسلام نے فرمایا۔ وہ بھی اس کردہ کے بزرگ ہیں۔ شیخ ابوعلی رودباریؒ فرماتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ کے صاحب ہارون نے کہا۔ ہم جنگل میں

ابوالحسن سیوطی کے ساتھ تھے۔ جب بھوکے ہوتے اور کسی قبیلہ یا شہر کا راستہ نہ جانتے تو ابوالحسن بھڑیے کی آواز لگاتے تاکہ اگر کہیں نزدیک آبادی ہو تو کہتے ان کی آواز پر بھونکیں اور ان کی آواز سے ابوالحسن یہ سمجھ لیتے کہ یہاں لوگ آباد ہیں۔ اور وہاں جا کر ساتھیوں کے لیے کچھ لے آتے۔ ابوعلی رودباری کہتے ہیں مریدوں اور ساتھیوں پر مہربانی کرنے میں ابوالحسن سیوطی جلیا کوئی اور نہیں ہوا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”چاہیے کہ تو ساتھیوں کی خدمت کو اپنے اوپر واجب جانے اور ان کی خدمت میں تو مقصود کو دیکھے نہ کہ مخدوم کو۔ یعنی خدمت کرنے میں تیری نظر مقصود حقیقی پر رہے۔ یعنی حضرت حق سبحانہ کی ذات عالی پر رہے نہ اس پر جس کی تو خدمت کر رہا ہے۔

ایک دن ایک درویش نے شیخ سیروانی کے سامنے دوسرے درویش سے کہا، ”اس کام کو میری خاطر کر۔ حکم اور امر سے نہیں بلکہ مہربانی سے۔“ شیخ سیروانی نے اس کو جھڑک کر کہا، ”نہ فقیر ست آنکہ خدمت یا خود بخود واجب نہ اند۔ وہ فقیر نہیں جو اپنے ساتھی کی خدمت کو اپنے اوپر واجب نہ جانے۔ (چہ جائیکہ وہ دوسروں سے خدمت لے)

۱۴۱۔ حضرت ابوالحسن بن شمعون رحمہ اللہ | ان کا نام عمرو بن عثمان بن الحکم بن شمعون ہے۔ صوفیاء کے مشائخ میں سے ہیں۔ شیخ ابوسعید مالینی محدث نے اپنی اربعین میں اس کا ذکر

بھی کیا ہے۔ مصر کے مشائخ میں سے ہیں۔

لے تنگ ہو گئے ان پر ان کے نفس باوجود اس کے کہ نفسوں کے ساتھ آدمیوں کو کامل محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔

نہ یہ آیت اصحاب ارادت و مریدین کے حال کا مصداق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صفت ارادت اس وقت جو پاتے گی جبکہ مریدوں پر ساری زمین باوجود اس کے کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاوے۔ یہاں تک کہ خود ان کا جو بھی ان پر تنگ ہو جاوے اور ان کے لیے حق تعالیٰ کے سوا کوئی بھاگنے اور پناہ حاصل کرنے کی جگہ نہ رہے۔

کہتے ہیں ان کی قبر سے لوگ قرآن پڑھنے کی آواز سنتے تھے اور جو شخص بھی ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا وہ ان کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنتا تھا۔

۱۶۲۔ حضرت ابو حامد الاشود المذنب بالزنجی رحمۃ اللہ علیہ

وہ ابو علی رودباری کے استادوں و پیروں میں سے ہیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابنِ شعرہ مصر کی جامع مسجد میں

آئے تو انہوں نے ابو حامد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، ابو حامد! بڑی جگہ سے اُتر کر تو نیچے آگیا ہے۔ فرمایا، ایشاعہ عاصیاں فرود آمد۔ گناہ کاروں کی شفاعت کے لیے نیچے آگیا ہوں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ رودباری! نے فرمایا کہ میں نے حسن بن محمد رازی سے سنا کہ میں سرحدی اور بھوک کی آزمائش میں تھا۔ میں اس حال میں سو گیا تو پانچ سو لے آؤں کہ کیا تو حاکم کرتا ہے کہ نماز روزہ ہی ساری عبادت ہے۔ نہیں اللہ کے حکموں پر صبر کرنا نماز، روزہ سے افضل ہے۔

ابو الحسن مزین نے فرمایا، کہ ابو حامد الاشود تیس سال مسجد الحرام میں کعبہ کے برابر ایسے جم کر بیٹھے کہ سوائے طہارت کے وہ باہر نہیں نکلے تھے۔ اور اس عرصہ میں انہیں کسی نے نہ کھاتے دیکھا اور نہ پیتے ہوئے۔ ابو حامد جب وجد میں ہوتے تو سفید ہو جاتے اور جب وجہ سے نکل آتے تو کالے ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ اپنے اصلی رنگ میں لوٹ آتے تھے۔

۱۶۳۔ حضرت ابراہیم بن اود القصار الرقی رحمۃ اللہ علیہ

تیسرے طبقے سے تھے۔ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ اور اجلہ مشائخ شام میں سے تھے۔ جنید، ابو عبد اللہ

جذری وغیرہم کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے بہت عمر پائی اور تیسرے طبقے میں پہنچ گئے۔ شیخ شبلی، سلمیٰ نے صوفیاء کے تیسرے طبقے میں ذکر کیا ہے۔ ان کی صحبت شام کے مشائخ سے تھی۔ حضرت ذوالنون مصریٰ کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ سے تجرید پر فقرار کے ساتھ رہے۔ اور فقر و تجرید اور اہل فقر کی دوستی میں ساری عمر گزاری۔

یعنی مقامِ ربوبیت اور فقر سے تمام عبودیت اور مذہل میں آگیا۔ جو نماز ہے۔ فرمایا، گناہ کاروں کی شفاعت کے لیے نیچے آگیا ہوں۔ کیونکہ بیہودہ کی شفاعت وجود نہیں پکڑتی یعنی قبول نہیں ہوتی۔ یہ یعنی احکام پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احکام ایسا اور کعبہ میں سے جو کچھ نہ بند ہے پڑیں۔ مروجوں وہ بندہ پڑھیں۔ صبر کرنا احکام ایسا یعنی نماز، روزہ وغیرہ کے احکام بجا لانے سے افضل یعنی زیادہ بزرگی و رہے۔ یہ یعنی مشاہدے میں ہوتے تو ان کا رنگ سفید ہو جاتا تھا۔ وہ کالے رنگ کے تھے۔

شیخ الاسلام گفت: ”وے سی سال یک سفر کردہ بود۔“ تادل خلق را بر صوفیاں بقبول آورد و راست کند از ان بی اندامیہا کہ بے ادباں کردہ بودند۔ وے آں ہمہ را بصلاح آورد بنگر چہ جو انمردی داشتہ و قبول بایں قوم کہ ہمہ عمر خود را فدا کرد۔ تدارک و اصلاح فساد۔ کسانے را کہ بایں قوم باز خوانند۔ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنْ الْاِسْلَامِ وَالطَّرِيقَةِ خَيْرًا“ شیخ الاسلام نے فرمایا، انہوں نے تیس سال تک ایک سفر کیا یعنی مسلسل سفر میں رہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صوفیاء کے قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ اور بے ادبوں کو صحیح اور درست اور ان سب کو صحیح طریقہ پر قائم کریں۔ دران کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کو دور کریں۔ تو دیکھ ان میں کتنی جوانمردی تھی کہ اپنی ساری عمر کو ان حضرات (پچھے صوفیاء) کے مقبول بنانے اور اس خطر کو جو عوام اور اہل حق صوفیاء کے درمیان پڑ گیا تھا پُر کرنے اور مثال صوفیوں کی خرابیوں کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کرنے میں قربان کر دی۔ خدا تعالیٰ ان کو اسلام اور طریقت کی طرف سے جزائے خیر دے گا۔

”حضرت ابراہیم قصار کے ملفوظات“ فرمایا، قِيمَةُ كُلِّ اِنْسَانٍ بِقَدْرِ هِمَّتِهِ فَبِكَانَتْ هِمَّتُهُ سَعَادَةً اَوْ قِيمَةً اَوْ اِنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ رَمَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ فَلَا يَمُكِّنُ اسْتِدْرَاكُ غَايَةِ قِيَمَتِهِ وَلَا الْوَقُوفُ عَلَيْهِ۔

فرمایا، ہر آدمی کی قیمت اس کی ہمت اور مقصد کی بقدر ہے۔ اگر اس نے مقصد نیل کیا۔ اس کی جاہ و مال وغیرہ تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر اس کی ہمت اللہ کی رضا و خوشنودی ہے تو اس کی قیمت بے بہا ہے اس کی انتہا کو کوئی نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی کوئی اس سے واقف ہو سکتا ہے۔

ابراہیم مرادی فرماتے ہیں۔ ابراہیم قصار سے کسی آدمی نے سوال کیا:

”هَلْ يَبْدِي مِنَ الْمَحَبَّةِ وَهَلْ يَفْقَهُ بِهٖ اَوْ هَلْ يُطِيقُ كَسْمَانَةً“ کیا عاشق (اپنے حال اور

افعال سے) اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے؟ دوسری یہ کہ کیا وہ اپنی زبان سے اس کو بیان کرتا ہے؟ یا کیا اس کو چھپانے کی

قدرت رکھتا ہے؟

اس کے جواب میں حضرت ابراہیم قصار نے مثال کے لیے یہ دو شعر پڑھے۔

اس طریقہ کے دعویٰ کرنے والوں نے جو بے شرمیاں اور بے حیاں پھیل رکھی تھیں انہیں درست کریں۔

نہ خدا صہ یہ کہ عوام اور صوفیاء کے درمیان جو بدگمانیاں اور بے اعتما دیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو بحال کیا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور طریقت کی طریت

سے انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے اسلام اور ان حضرات کی طریقت کے سلسلہ میں خدمات انجام دیں۔ واقعی اس کی مثال نہیں ملتی۔

تہ کیونکہ حق سبحانه کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر قیمت ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا۔

ظَفَرْتُ بِحُكْمَانِ اللِّسَانِ فَمَنْ تَكُو
بِحُكْمَانِ عَيْنٍ دَمْعُهُ الدُّهْرُ يَذُرُّ
حَمَلْتُ جِبَالَ الْحُبِّ فَوَيْتُ وَأَنْتِ
لَا عَجْزُ عَنْ حَمْلِ الْقَمِيصِ وَأَضْعَفُ

ترجمہ : ۱۔ تم زبان سے چھپانے پر کامیاب ہو بھی گئے تو اس آنکھ سے کیسے چھپاؤ گے جس کے آنسو ہر وقت بہتے ہوں۔
۲۔ تم نے میرے اوپر محبت کے پہاڑوں کا بوجھ لا دیا۔ حالانکہ میں قمیص کے بوجھ اٹھانے سے بھی عاجز اور کمزور ہوں۔ (پس محبت کے چھپانے کی طاقت مجھ میں کہاں؟)

اور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ شعر سنائے اور فرمایا کہ ہمیں شیخ ابو عبد اللہ الطاقی نے اس جماعت کے کسی بزرگ کے یہ شعر سنائے۔

يَبْدُو فَاجْهَدُ أَنْ أَكَا تَوْحِبَهُ
فَتَبَيَّنَ فِيَّ عَظَمَتُ الْحُكْمَانِ
خَفَّتَانِ قَلْبِي وَارْتِعَادُ مَفَاصِلِي
وَعِبَارَةُ لَوْنِي وَالْعِقَادُ لِسَانِي
فَمَتَى يَكْزِبُنِي شُهُودُ أَرْبَعٍ
وَشُهُودُ كُلِّ قَضِيَّةٍ إِشْنَانِ
اور ہمیں کسی بزرگ کا یہ شعر پڑھ کر سنایا۔

حَمَلْتُوْنِي عَلَى ضَعْفِي بِفُرْقَتِهِمْ
مَا لَيْسَ يَحْمِلُهُ سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ

ترجمہ : ۱۔ اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے پس میں اس کے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جب میں اس کو چھپاتا ہوں تو چھپانے کی علامتیں مجھ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر اس کو کیسے چھپاؤں؟
۲۔ اور چھپانے کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ میرے دل کا ٹپنا، میرے جوڑوں کا لرزنا، میرے رنگ کا پھیکا اور خراب ہونا اور میری زبان کا بند ہونا۔

۳۔ اگر میں دعویٰ بھی کروں کہ مجھے محبت نہیں ہے تو چار گواہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ حالانکہ ہر قضیہ (مقدمہ) میں دو گواہ کافی ہوتے ہیں۔ پس میری محبت کیسے ظاہر ہوگی۔

۴۔ تم لوگوں نے میری کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی ان کی جُدائی کا مجھ پر اتنا بوجھ ڈال دیا جسے نہ میدان اٹھاؤں نہ پہاڑ۔
اور ابراہیم قصّار نے فرمایا، ”تجھے دنیا میں دو چیزیں پسند ہونی چاہئیں۔ ایک کسی فقیر کی صحبت میں رہنا۔ دوسرے

لے یعنی بالضرر اگر تم اس پر کامیاب ہو گئے کہ زبان راز افشا نہ کرے لیکن آنسوؤں کے چھپانے پر کون ذمہ دار ہوگا کہ وہ ہمیشہ آنکھوں سے جاری ہیں۔

اللہ کے دوستوں میں کسی دوست کی خدمت کرنا اور فرمایا، مَنْ تَعَزَّزَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ ذُلَّ فِي عِزِّهِ۔۔۔۔۔۔
جو کوئی اپنی عزت کو اللہ کے غیر میں حاصل کرے گا پس وہ ذلت دیکھے گا اپنی عزت میں (کیونکہ اس نے اپنی عزت کا
سرمایہ اور اپنی شرافت کی پونجی اس چیز کو بنایا جو خود شریف اور عزت والی نہیں)۔

قرآن کو مخلوق کہنے کے زمانہ میں احمد بن حنبل جیل میں تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ ذوالنون مصری کو بھی اس مسئلہ
کی وجہ سے جیل میں لے جا رہے ہیں کہ وہ بھی قرآن کو غیر مخلوق کہتا ہے۔ میں نے حضرت ذوالنون مصری کی شہرت پہلے سے
سن رکھی تھی اور مخلوق یہ خبر سن کر حضرت ذوالنون کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں بھی چل پڑا۔
جب میں نے ذوالنون کو دیکھا تو میری نظر میں وہ حقیر معلوم ہوئے۔ کیونکہ وہ ظاہری حال میں حقیر نظر آتے تھے۔ میں نے
دل میں کہا، اتنی بڑی شہرت اور نام۔ ذوالنون یہ ہے؟ اسی وقت ذوالنون نے ساری مخلوق میں سے صرف میری طرف
اپنا رخ کیا اور فرمایا، اے پسر چوں اللہ تعالیٰ از بندہ اعراض کند زبان و سے بطعن در اولیاء اللہ دراز شود۔ بیجا جب اللہ
کسی بندہ سے روگردانی فرماتا ہے یعنی ناراض ہو کر اس سے منہ پھیر لیتا ہے تو اولیاء اللہ کی گستاخی میں اس کی زبان دراز ہو جاتی
ہے۔ ابراہیم قصار کہتے ہیں ذوالنون کی یہ بات سن کر میں بیہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ میرے منہ پر پانی ڈالتے تھے یہاں تک
کہ میں پھر ہوش میں آیا اور میں صوفی بن کر اٹھا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا ایسے شخص کو کیونکر دیکھ سکے ہیں جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ چھپایا ہوا
ہے۔ ساری خلقت اس کا حجاب اور پردہ ہے اور وہ خود حجاب ہے اپنے دوستوں کے سامنے، کل قیامت میں
جب ان جنات کو دیکھیں گے وہ خود بھی نہ پہچانیں گے۔ جیسے کہ یہاں انہیں دیکھتے ہیں اور نہیں پہچانتے۔ وَ تَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محمد تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں
دیکھتے۔

صوف کی حقیقت کندن ست از غیر و پوستن بحق۔ غیر سے علیحدہ ہو جانا اور حق کے ساتھ مل جانا ہے۔ یا تصوف کی حقیقت اعراض و
اقبال ہے اور یہ دونوں اپنی الحصول میں۔ ایک میں دوسرا وجود پاتا ہے۔ جب دنیا سے اعراض ہو گا حق تعالیٰ کی طرف اقبال ہو گا اور جب
دنیا کی طرف اقبال ہو گا حق سے اعراض ہو گا۔

نہ یعنی اجنت ولایت و رسالت سمجھ نہیں دیکھتے ہیں۔ صرف چہرہ انور کو دیکھتے ہیں۔

مے یعنی جس نے ابویزید کو دیکھا اسے دوزخ میں نہ جلائیں گے۔

غیاثِ صوفیہ

سلطانِ مودبگین بایزید کی قبر پر گئے۔ وہاں ایک درویش کو دیکھا۔ اس سے کہا: تمہارے اس پر نے کیا کہا؟
 درویش نے جواب دیا، اس نے کہا: جس نے مجھے دیکھا وہ اسے نہ جانتے گئے۔ مجھ نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے! ابو جہل
 نے حضرت شمسِ طیف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالانکہ وہ اس کو جانتے گئے۔ درویش نے کہا: "نہایت امیرِ ندیدہ" نہیں دیکھا
 اسے امیر اس نے نہیں دیکھا۔ وہ اس کو ابوطالب کا بھتیجا دیکھتا تھا نہ کہ خدا کا پیغمبر۔ ورنہ خدا تعالیٰ اسے کبھی نہ جانتے۔ (یعنی
 ابو جہل نے آنحضرت کو تو دیکھا، مگر نبوت کے اعتقاد سے نہیں، بلکہ نام آدمی کی حیثیت میں دیکھا۔ اگر نبوت کی شان میں
 دیکھتا تو وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاتا۔)

۱۶۴۔ حضرت ابو جعفر خٹار قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں | حضرت جنید کے مرید اور ان کے قریب المرتضیٰ۔ مگر لوگ ان کو جنید
 کا ہم مرتبہ شمار کرتے تھے اور وہ خود کو جنید کا مرید اور جنید کا صحبت وار

سمجھتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، جنید نے کہا، میں جوانی میں بغداد کے اندر گھوم رہا تھا کہ ایک ویرانہ میں پہنچ گیا۔ وہاں
 شیخ ابو جعفر خٹار بغدادی کو دیکھا۔ مجھے اس بات پر رنج ہوا کہ شیخ کو ناگواری ہوتی۔ میں یہاں کیوں آیا کہ ان کی خلوت میں خلل
 ہوا۔ مذمت اور شرمندگی میں میں نے ان سے کہا، اے شیخ! کوئی بات سناؤ تاکہ میں واپس چھ جوں۔ فرمایا، چہ گویم؟
 گفتم راہِ باؤچونست؟ شیخ نے کہا، کیا کون؟ میں نے کہا، اس تک پہنچانے والا راستہ کیوں کر ہے؟ شیخ نے فرمایا، بکے
 بشارت ہو۔ اگر وہ تیرا خریدار نہ ہوتا تو تو اس کا خریدار نہ ہوتا اور اگر وہ تجھے نہ چاہتا تو تو اس کی راہ نہ پوچھتا۔

۱۶۵۔ حضرت ابو جعفر سنو مانی رحمہ اللہ | شیخ الاسلام قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے فرمایا، یہ بھی گروہ صوفیاء سے ہیں۔
 ان کا قول ہے صَدِيقُكَ مِنْ حَدَثِكَ الذُّنُوبُ وَ زَيْنَتُكَ

مَنْ قَبْلَكَ الْغُيُوبُ وَ أَخُوكَ مِنْ سَائِرِكَ أَيْ عِلْمُ الْغُيُوبِ۔ تیرا سچا دوست وہ ہے جو تجھے گناہوں اور
 خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتا ہو اور تیرا رفیق وہ ہے جو تیرے ساتھ رفاقت کے مقام میں ہو۔ اور تجھے تیرے عیب
 دکھاتا ہو۔ اور تیرا بھائی اور تیرا دھارہ وہ ہے جو تیرے ساتھ رہے اور تجھے عِلْمُ الْغُيُوبِ تک پہنچا دے۔

۱۶۶۔ حضرت ابو جعفر صید لانی رحمہ اللہ | ابو الحسن صالح دینوی کے شیخ ہیں۔ بغداد کے باشندے ہیں۔ جنید اور
 ابو العباس کے ہمصر ہیں۔ مکہ میں عرصہ تک قیام کیا۔ آخری وقت

مصر میں وفات پانے گئے۔ ان کی قبر بڑا قاصد مصری کے پہلو میں ہے۔ ابو سعید خرازی صحبت میں رہے۔ حضرت ابنِ عربی

شیخ کے اصحاب یہ ہیں۔ اگر وہ خریدار تو بولدے تو نہ خریدار ابودے۔ اگر اوٹرا نہی با لیتی تو راہِ بادی پر سیدی۔

کے شیوخ سے ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالحسن صالح دینوری فرماتے ہیں۔ میرے شیخ ابو جعفر صیدالقی نے فرمایا، میں نے اول ارادت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ صدر مقام میں تشریف فرما ہیں۔ جماعتِ صوفیہ کے مشائخ و محقق کے چاروں طرف حلقہ بناتے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولا اور فرشتہ اس سے نیچے آیا۔ تشدد اور لڑنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک ایک کے سامنے رکھتا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ دھوتے تھے۔ جب میرے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا۔ اسے اٹھا لو۔ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ لوٹے والے نے تشدد اٹھایا اور چپک گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئے کہ ایشیاں دوست دارد از ایناں ست۔ جو کوئی ان کو دوست رکھتا ہے وہ انہیں میں سے ہے۔ تشدد واپس لائے یہاں تک کہ میں نے ہاتھ دھوتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غور سے دیکھا اور فرمایا، "ما را دوست داری بامانی؟" تو ہمیں دوست رکھتا ہے تو تو ہمارے ساتھ ہے۔ ابو جعفرؒ نے کہا، اس وقت تک میری صحبت ان لوگوں کے ساتھ نہ تھی۔

ابراہیم ادبم فرماتے ہیں۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رجسٹر ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور کچھ لکھتا تھا۔ میں نے کہا، تو کیا لکھتا ہے؟ کہا، اس کے دوستوں کے نام۔ میں نے کہا، "تو نے میرا نام بھی لکھا؟" بولا، نہیں۔ میں نے ان میں سے ہوں اور نہ ان کا دوست ہوں، ہاں اس کے دوستوں کا دوست ہوں۔ انہیں دوست رکھتا ہوں۔ میں اسی حال میں تھا کہ دوسرا فرشتہ پہنچا۔ اس نے کہا، کتاب کا شروع حصہ کھول اور سب سے پہلے اس کا نام لکھ کہ وہ میرے دوستوں کا دوست ہے۔ اور دوسرے نسخہ میں ہے کہ میرے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اور میرا دوست ہے۔ ابوالعباس عطار فرماتے ہیں۔ "اگر تو ان کو درست دروزنی در دوستان اوزن؟ اگر تو طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں ہاتھ ڈالے تو اس کے دوستوں میں ہاتھ ڈال۔ اگرچہ تو ان کے درجہ میں نہ پہنچے گا، مگر دیر سے لیے شیخ ہونگے۔"

۱۶۶۔ حضرت ابو جعفر احمد بن حمدان بن علی بن مسنان رحمہ اللہ | وفات ۳۳۲ھ۔ تیسرے طبقہ سے ہیں اونچے درجہ کے بزرگ ہیں۔ ابوشامان حیرتی کی صحبت میں

رہے اور ابو جعفرؒ کو دیکھا۔ خوفِ الہی، پرہیزگاری، تقویٰ اور زہد (دنیا سے بے رغبتی میں اپنے زمانہ میں بے مثال تھے۔

سپس کر تہجد میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی طاقت نہیں تو اس کے دوستوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔

۷۔ حمدان۔ حمد کے تثنیہ کی صورت ہے۔

حیاتِ سعیدہ

حضرت ابو جعفر نے فرمایا: "تَكْبَرُ الْمُطِيعِينَ عَلَى الْعَصَاةِ بِطَاعَتِهِمْ شَرُّ مِنْ مَعَاصِيهِمْ وَأَصْفَرُّ عَسِيهِمْ."
(طاعت و عبادت کرنے والوں کا اپنی طاعات کے ساتھ گناہ گاروں پر تکبر کرنا یعنی اپنے کو ان سے بہتر جاننا گناہ گاروں کے گناہوں سے زیادہ بُرا ہے اور ان کے گناہوں سے زیادہ ان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔)

اور یہ بھی فرمایا: "جَمَالُ الرَّجُلِ فِي حُسْنِ مَقَالِهِ وَكَمَالُهُ فِي صِدْقِ فِعَالِهِ" — آدمی کا جمال اور ظاہری حُسن اس کی اچھی باتوں میں ہے اور اس کا کمال اس کے صدق والے افعال میں ہے اور جب کوئی آدمی دونوں خوبیوں میں جامع ہوگا تو وہ حکیم ہوگا، کیونکہ حکیم راست گفتار، راست کردار ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا: "عَلَامَةُ مَنْ انْقَطَعَ رَأْيُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْآخِرَةِ عَلَيْهِ مَا شَغَلَهُ عَنْهُ" جو شخص حقیقت کے ساتھ اللہ کے غیر سے منقطع ہو گیا اور اللہ کے ساتھ مل گیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا حال نہ آوے جو اس کو اللہ سے غافل کر دے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے اسے روک دے۔ مطلب یہ ہے جو کوئی حقیقت میں خدا کا ہو رہ گیا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اُس پر کوئی چیز ایسی آئیگی جو اس کو خدا سے غافل کر دے۔
۱۶۸۔ حضرت ابو جعفر الفرغانی رحمہ اللہ ان کا نام محمد بن عبد اللہ تھا۔ بغداد میں آکر رہنے لگے تھے۔ حضرت جنید کے اصحاب اور ان کے کلام کی روایت کرنے والوں میں ہیں حضرت

جعفر کا قول ہے۔

"أَلْشَوْكُلُّ بِاللِّسَانِ يُورِثُ الدَّعْوَى وَالتَّوَكُّلُ بِالْقَلْبِ يُورِثُ الْمَعْنَى" (زبان توکل محض زبان تک محدود رہے گا اور قلبی توکل حقیقی توکل بنے گا۔ یعنی زبان سے توکل کا جھلانا دعویٰ کو پیدا کرے گا اور دل سے توکل کرنا معنی کو۔)
شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ باکو نے کہا، کہ ابو جعفر فرغانی، ابو عثمان خیری کے خادم ہیں۔ یک دن وہ نیشاپور میں شیخ کی رکاب میں چلے جا رہے تھے۔ بارش برس چکی تھی۔ کچھ ٹھہرت تھا۔ ابو جعفر کے دل پر گزرا کہ وہ گھوڑے پر کیا

سے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے باعث حقیر جاننا اور خود کو اپنی طاعت و عبادت کے باعث بڑا جاننا اس نیکو کار کے لیے گناہ گاروں کے گناہ سے زیادہ بُرا اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہیں جاننا چاہیے اور اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ سے بھی بدتر اور نقصان دہ ہے۔

لے اس شخص کی نشانی جو غیر سے منقطع ہو کر حق سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ ہے کہ اس پر کوئی ایسا حال وارد ہو جو اس کو حق تعالیٰ کی مشغولیت سے روکے۔
لے توکل جب زبان پر آئے دعویٰ کو پیدا کرے گا اور حقیقت سے بے سرو ہوگا۔ اور جب زبان سے توکل کا اظہار نہیں ہوتا۔ بلکہ دل میں وہ موجود ہوگا تو وہ حقیقت توکل کو لاتے گا۔ عند مردیٰ خوبصورتی اس کی اچھی باتوں میں ہے اور اس کا کمال اس کے سچے کاموں میں ہے۔

حیاتِ صوفیہ

جانے کہ اس کیچڑ میں میر کیا حال ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ابو عثمان سواری سے اتر آئے اور ابو جعفر کو کہا، "اوپر بیٹھ، اس لئے کہا، اے شیخ بزرگ نہیں۔" ابو جعفر پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور سوار نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ کہا، "بر نشین،" اوپر بیٹھ۔ مجبوراً ابو جعفر سوار ہو گیا۔ ابو عثمان نے زمین پوش گردن پر رکھی اور اس کے آگے چلتے تھے اور ابو جعفر شرمندگی اور بد مزگی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آخر نیچے اتر آیا۔ شیخ نے کہا، "فرغانی! چوں بودی بر آنجا؟" فرغانی تو اس جگہ کیسا تھا۔ (اوپر بیٹھے ہو کے تیرا کیا حال تھا؟) کہا، "اے شیخ نہ پوچھ، شیخ نے کہا، جس وقت میں گھوڑے پر سوار تھا اور تو کندھے پر زمین پوش رکھے میرے آگے چلتا تھا، میں بھی تیرے جیسا تھا جس وقت کہ تو گھوڑے پر تھا اور میں تیرے آگے آگے چلتا تھا اور اس عمل سے تنبیہ کی اور اس کو ادب سکھایا۔ خلاصہ یہ کہ جب میں سوار تھا اور تو پیادہ پا تھا میرا بھی ہی حال تھا جو سواری کے وقت تیرا تھا۔

۱۶۹۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمہ اللہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو جعفر حداد دو ہیں۔ ایک صغیر (چھوٹے) اور ایک کبیر (بڑے)۔ کبیر بغداد کے رہنے والے ہیں۔ جنید اور رویم کے ہم عصروں سے

میں۔ چھوٹے ابو جعفر بن بکیر الحداد الصغیر مصری ہیں۔ ابو جعفر کبیر کے اصحاب میں سے ہیں۔ ابن عطار کے پاس بیٹھے۔ ان کی شاگردی کی یعنی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ابو تراب نجاشی کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو جعفر حداد مصر میں سترہ سال آہن گر (لومار) رہے۔ ہر روز ایک دینار اور دس درم مزدوری لاتے اور ان میں سے کچھ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتے درویشوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ رات کو سرائے جنید میں چلے جاتے۔ اور روٹی کے چند ٹکڑے لگے لگے لیتے۔ کھا لیتے اور مسجد میں جا کر سو جاتے۔ نہ کسی بزرگ سے سوال کرتے اور نہ کچھ پوچھتے۔ بس دیکھتے رہتے اور نظارہ کرتے رہتے کہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔

ابو جعفر حدادؒ نے فرمایا، "إِذَا تَيْتَ حَتَّى الْفَقْرِ فِي ثَوْبِهِ فَلَا تَزُجْ فَلَا حَـ"۔ جب تو فقر کے نشان کو اس کے کپڑے میں دیکھے پس تو اس کے فلاح کی امید نہ رکھنا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو جعفر حداد جنگل میں کنویں کی منڈیر پر سے پانی کے اندر دیکھ رہے تھے۔ ابو تراب اس جگہ پہنچے اور کہا، "ابو جعفر میاں کیا کرتا ہے؟" کہا، "سولہ دن ہو چکے ہیں کہ میں نے پانی نہیں پایا۔ اب پانی پر سنا پھوں۔ یقین اور علم کے درمیان بیٹھا ہوں کہ کونسا غالب ہوتا ہے جس پر میں

نہ ادب کی وجہ سے کسی پر بزرگ سے کوئی بات نہ پوچھتے تھے بلکہ خاموشی سے دیکھتے رہتے کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔

نہ جب لافیر کے نشان کو فقیر کے کپڑوں میں دیکھے تو اس کے چہنارے کی امید نہ رکھنا کیونکہ اس کام کی اصل چھپا ہوا ہے۔

نہ یہ ابو تراب نجاشی نہیں، بلکہ دوسرے ابو تراب ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

ہوں اور آپ سے بھی۔ اس نے کہا: تیرا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا: میں نے قصور کیا۔ (کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ساتھ لے کر نہ جاؤں گا۔) اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رفیق بناؤں۔ حضرت ابو جعفر نے کہا: تو نے کہا تھا، میں نہیں چاہتا اور اس پر توفیق بھی کھائیٹھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تیری قسم کو جھوٹا بناؤں۔ (اس وجہ سے تیرے ساتھ سفر نہیں کروں گا) میں نے عرض کیا: پس ایسا تو کیجئے کہ ہر منزل میں آپ کو دیکھ لیا کروں۔ اس نے کہا: قبول کر دوں۔ یہ مجھے منظور ہے۔ فقیر کا یہ کہنا تھا کہ میری راستہ کی کلفت اور بھوک سب دور ہو گئی اور مجھے کوئی غم نہ رہا۔ اس کے سوا کہ جلدی سے جلدی منزل پر پہنچوں اور اس کو دیکھوں۔ جب میں مکہ پہنچا وہاں صوفیوں سے یہ قصہ بیان کیا تو شیخ ابو بکر کتانیؒ اور ابو الحسن مزینؒ نے کہا، جس کا تو واقعہ سناتا ہے وہ شیخ ابو جعفر مجذوم ہے۔ تیس سال سے ہم اس آرزو میں ہیں کہ اسے دیکھیں۔ کاش کہ تو اسے پھر دیکھ سکے۔ میں خانہ کعبہ گیا۔ طواف میں مشغول ہوا کہ اس کو دیکھا۔ واپس آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر اب تو دیکھے تو اس کا خیال رکھے اور ہمیں آواز دیجئے۔ میں نے کہا: ایسا ہی کروں گا۔ جب منیٰ اور عرفات پہنچا تو اس کو نہ پایا۔ رمی جمار کے دن کسی نے مجھ سے بات کی اور کہا: اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ۔ میں نے دیکھا تو بھی مرد تھا۔ اسے دیکھنے سے مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ اور بے خود ہو کر گر پڑا۔ وہ چلا گیا۔ جب مسجد خیف میں گیا۔ دوستوں سے حال بیان کیا۔ وداع (رخصت) کے دن مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کر چکا تو میرے پیچھے سے کسی نے پکڑ کر کھینچا۔ اور کہا: "او ابو الحسن! ہنوز بانگ خواہی کر دے" اب آواز لگائے گا؟ میں نے کہا: ہرگز نہیں اسے شیخ! آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا، میں دعا نہیں کروں گا۔ تو خود دعا کر۔ میں آمین کہوں گا۔ میں نے تین دعائیں کیں اور انہوں نے آمین کہی۔ ایک یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ روزِ روز کی روزی مجھے پہنچ جایا کرے۔ اور ایسا ہی ہو گیا۔ چنانچہ چند سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ مجھ پر کوئی رات نہیں گزری کہ کل کے لیے میں نے کوئی چیز نہ رکھی ہو۔ دوسری دعا یہ تھی۔ درویشی راہن دوست کُن۔ کہ درویشی کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اور اب میرا حال یہ ہے کہ دنیا میں درویشی سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ قیامت کے دن جب تو مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے تو مجھے اپنے دوستوں کی صفوں میں اٹھائیو اور مجھے اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب کیجیو۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ محمد شکرؒ نے مجھے قصہ سنایا کہ جب محمود غزنوی کا باپ سبکتگین پہلی مرتبہ ہرات میں

آیا۔ تو اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے ایک دہقان سے گھاس کا بورا خریدا۔ بورے کی پوری قیمت دی۔ دوسرے کے علاوہ بھی انعام دیا اور کہا، ”دوسری مرتبہ جب گھاس لاوے تو میرے پاس لانا۔“ اس دہقان کا بورا بابت تھا۔ دہقان اس کو بھی لے کر آیا۔ اور اس فوجی نے اس سے دوستی کر لی۔ اتفاق سے عید قربان کا عرفہ (ذی الحجہ کی تاریخ) آگئی۔ بوڑھے دہقان نے کہا، ”آج لوگ جج کریں گے کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے۔“ پس فوجی نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے وہاں لے جاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔“ بوڑھے نے کہا، ”نہیں کون گا؟“ اسی دن وہ اسے عرفات میں لے گیا۔ دونوں نے حج کیا اور واپس آ گئے۔ دہقان نے اس سے کہا، میں حیران ہوں کہ اس حال کو رکھتے ہوئے بھی تو سپاہیوں میں رہتا ہے۔ اس نے کہا، ”جب اس لشکر میں مجھ جیسا نہ ہوگا۔ جب کوئی کمزور اور بوڑھا آوے گی اور انصاف چاہے گی تو اس میں کون دیکھے گا۔ اور اس کا انصاف کون لے گا۔ اور اگر جنگ کی لوٹ مار میں فوجی لوگ کسی جوان عورت پر ہنچ جاویں تو اس کو ان کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا۔ میں اس لشکر میں انہی کاموں کی غرض سے ہوں۔ خبردار کسی کو کوئی بات نہ بتانا۔ یہ حکایت سنا کر شیخ الاسلام نے فرمایا، ”باید کہ بچشم حقارت در کس نگرید کہ دوستانِ دے پوشیدہ باشند و آبست و فراست صادق نداری در خلق تصرف نہ کنی کہ بر غویہ ستم کنی چاہیے کہ تم کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو کہ اس کے دوست چھپے ہوتے ہیں اور جب تک تو دل کی آنکھ روشن اور فراست صادق نہ رکھے۔ مخلوق کے اندر تصرف نہ کرنا کہ تو اپنے اوپر ظلم کرے گا۔“

خرقانیؒ نے فرمایا، ”جب لوگوں میں امانت اٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو پوشیدہ کر دیا۔ اور خرقانیؒ نے کہا، ”میں کون ہوں کہ تجھے دوست رکھوں۔ میں تو تیرے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں۔“

۱۷۱۔ حضرت ابو جعفر دامغانی رحمۃ اللہ علیہ | گروہِ صوفیاء میں سے ایک صوفی نے اپنا واقعہ سنایا۔ میں مدینہ میں تھا۔ اچانک میں نے ایک مرغی سفید سر والہ دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

کو وداع کرتا تھا۔ یعنی زیارت سے فارغ ہو کر مزارِ مبارک سے رخصت ہو رہا تھا جب مسجد سے باہر نکلا میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہاں تک کہ وہ مسجد ذوالخلیفہ پہنچا۔ نماز پڑھی اور احرام کے لیے بکیٹ کہی۔ پھر باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ میری طرف متوجہ ہوا۔ مجھے دیکھ کر کہا، ”تو کیا چاہتا ہے؟“ میں نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جاؤں۔ اس نے مجھے منع کیا۔ میں نے منت کی۔ اس نے کہا، اگر تو میرے ساتھ ضروری ہی جانا چاہتا ہے تو تو صرف میرے قدم کی جگہ پر قدم رکھنا۔ میں نے کہا، بہت اچھا، ایسا ہی کروں گا۔ وہ چل پڑا، مگر اس نے مشورہ راستہ اختیار نہ کیا۔ جب رات کا حصہ گزر گیا۔ میں نے چراغ کی روشنی دیکھی۔ اس نے کہا، یہ عاشرہ کی مسجد ہے۔ (یہ تنعیم ہے) پھر کہا تو پہلے

جائے گایا میں۔ میں نے کہا، ”جواب پسند کریں۔“ آخر وہ مجھ سے پہلے چلے گئے۔ میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کہہ آیا۔ طواف اور سعی کی اور ابو بکر کثانی کے پاس آیا۔ مشائخ کی جماعت ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ شیخ ابو بکر کثانیؒ نے مجھ سے کہا، ”تو کب پہنچا؟“ میں نے کہا، ”ابھی ابھی۔“ انہوں نے کہا، ”کہاں سے آیا ہے؟“ میں نے کہا، ”مدینہ سے۔“ کہا، ”مدینہ سے کب نکلا تھا؟“ میں نے کہا، ”گزشتہ رات۔“ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شیخ ابو بکرؒ نے مجھ سے فرمایا، ”کس کے ساتھ آیا؟“ میں نے کہا، ”ایک مرد کے ساتھ جس کا حال وقفہ ایسا ایسا ہے۔“ شیخ ابو بکرؒ نے کہا، ”وہ شیخ ابو جعفر دامغانی ہے اور یہ اس کے حالات میں سے اس کا ایک معمولی حال ہے۔ اس کے بعد شیخؒ نے کہا، ”اٹھو اور اس کی تلاش کرو۔ اور ابو بکرؒ نے مجھ سے فرمایا، ”بیٹے! میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ تیرا حال نہیں۔“ پھر لو چھا، تو اس وقت اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین کو کیسا پاتا تھا۔ میں نے کہا، ”موج کی طرح جو کشتی کے نیچے آتی ہو۔“

۱۷۲۔ حضرت ابوالحسن وراق قدس سرہ | وفات ۳۷۵ھ سے قبل ہوئی۔ تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن سعد ہے۔ نیشاپور کے اکابر مشائخ اور ان میں پرنسے بزرگ ہیں۔ ابو عثمان حیری کے

اصحاب سے ہیں۔ ظاہری علوم کے عالم اور باطنی علوم اور معاملات کی باریکیوں اور افعال کے عیوب بیان کرنے میں قادر الکلام تھے۔ حضرت وراقؒ نے فرمایا، ”کرم در عفو آنت کہ یاد نہ کنی جنات یا خود را پس از آن کہ عفو کردی“۔ عفو میں کرم یہ ہے کہ اپنے دوست کی غلطی اور قصور کو معاف کرنے کے بعد سمجھے یاد نہ رہے۔ اور یہ بھی فرمایا،

”حیاتِ دل در یاد کرد زندہ ایست کہ ہرگز نمیرد و عیش گوار زندہ زندگانی است با اللہ تعالیٰ نہ خیر آن۔“ دل کی حیاتِ زندگی اس زندہ کی یاد کرنے میں ہے جو کبھی نہ مرے۔ اور خوشی و آرام کے ساتھ لہری ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نہ اس کے بغیر کے ساتھ۔

یعنی زندگی کی حقیقی مسرتیں صرف ان لوگوں کو حاصل ہیں۔ جن کی زندگی اللہ کے دھیان اور اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی محبت میں گزرتی ہے۔ کیونکہ لطیفۂ انسانی کی تخلیق اسی مقصد کے لیے ہے۔ اور لذتیں اٹھانا اور مزہ حاصل کرنا الفتوں اور عادتوں کی بنیاد پر ہے۔ ”وہم و سے گفتہ کہ عدمت دوستی اللہ تعالیٰ متابعت دوست اوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ اللہ سے دوستی کی نشانی اس کے دوست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔

۱۔ دوست و قصور معاف کرنے کے بعد معمول جانے کو کرم در عفو کہتے ہیں۔

۲۔ آنحضرتؐ کی بعد میں کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ کی دوستی کی علامت ہے جسکو اللہ تعالیٰ سے اقی حبیب ہوگی وہ اسکے دوست کی مشقوں کو اختیار کر لیا۔

۱۶۳۔ حضرت ابوالحسین ذراچ رحمۃ اللہ علیہ

شعبہ میں وفات پائی۔ تیسرے طبقے سے ہیں۔ ابراہیم خواص کے خادم ہیں۔ شیخ ابو عمران مزین رازمی اور شیخ ابو عمرو دمشقی کی صحبت

میں رہے۔ سماع کے حال میں وفات پائی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوالحسین ذراچ یوسف بن الحسین کی زیارت (دیدار) کرنے کے لیے بغداد سے چل کر آئے۔ یوسف نے اُن سے کہا، برائے چہ آمدی؟ تو کس لیے آیا؟ کہا، برائے دیدار و زیارت تُو۔ آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے۔

یوسف بن الحسین نے کہا، راستہ میں اگر کوئی تجھے آراستہ مکان اور حسین باندی دیتا تو کیا میری زیارت سے وہ تجھے روک لیتا؟ کہا، اگر بود سے نمیدانم۔ اللہ تعالیٰ خود مرا باں نیاز مودت اگر ہوتا تو میں نہیں جانتا کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود مجھ کو اس آزمائش میں نہ ڈالا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ یوسف کو اس نے بہت ہی پیارا جواب دیا، مگر شیخ کو اس سے یہ سوال نہ کرنا چاہیے تھا۔

۱۶۴۔ حضرت بکیر ذراچ رحمۃ اللہ علیہ

ابوالحسین ذراچ کے بھائی ہیں۔ بغداد میں رہتے تھے۔ ابوالحسین سے زیادہ فاضل زیادہ درویش اور زیادہ بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں اس راہ میں آیا ہوں کبھی

بھی کوئی فاسد خیال مجھ پر نہیں گزرا۔

۱۶۵۔ حضرت ابوالحسین سلامی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ بزرگ آدمی تھے اور صاحبِ تاریخ۔ انہوں نے کہا، عینی موصلی ایک راہب گزرا ہے۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر ایک

آیت اتری ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں ستاتے ہیں۔ وہ یہ ہے مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَ بُّهُمْ آیت، نہیں ہوتا کوئی راز جو تین کے درمیان ہو مگر وہ (حق سبحانہ ان کو چار بنانے والا ہوتا ہے اور ان کے راز سے باخبر ہوتا ہے۔

۱۶۶۔ حضرت ابوالحسین المالکی رحمۃ اللہ علیہ

نام احمد بن سعید المالکی، بغداد کے رہنے والے اور خوش بیان تھے۔ جنید اور نوری اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں کی صحبت رکھتے تھے۔ اور

وہاں سے جاکر طوس میں رہنے لگے۔ اور اسی جگہ وفات پائی۔

۱۔ اس آیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس کے علم محیط کے جاننے کے باوجود مسلمان امر و نہی میں اسکی مخالفت کر نیکی کیسی جرات کرتا ہے۔

۱۷۷۔ حضرت ابوالحسن ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ

انہوں نے فرمایا، جنیدؒ سے لوگوں نے پوچھا، ”دل کسے خوش بود؟“
گفت آن وقت کہ او در دل بود۔ جنیدؒ سے پوچھا، دل کب خوش

گا؟ فرمایا، جس وقت دل میں وہ ہوگا۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”جنیدؒ جو افرادوں سے بات کتے تھے یعنی ان لوگوں سے بات کتے تھے جو اس کے مطلب کو سمجھتے تھے۔ اور جانتے تھے۔“ اللہ اس کے دل میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کی یاد ہو اس کی محبت ہو اور اس کی صحبت ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”دل کسے خوش بود کہ او ناظر بود کہ او حاضر بود۔“ دل کب خوش ہوگا جبکہ وہ اس کو دیکھنے والا ہوگا۔ کب خوش ہوگا جبکہ وہ اس کے سامنے ہوگا۔ اور اس کو نسبت حضور حاصل ہوگی۔

۱۷۸۔ حضرت ابوبکر واسطی قدس سرہ
ان کا نام محمد بن موسیٰ تھا۔ اور ابن الفرائی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ جنید اور نورجی کے پرانے مریدوں میں سے ہیں۔ اس جماعت کے مشائخ میں جو علماء

گزرے ہیں ان میں سے ایک ابوبکر واسطی بھی ہیں۔ اصول تصوف میں ان جیسی باتیں کسی نے بھی نہیں کہیں۔ علوم ظاہر کے اصول فروع کے عالم تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”واسطی امام توحید ہے اور علم اشارت میں مشرق کے امام ہیں۔ اویسیؒ الاسلام نے فرمایا، واسطی کے ایک پیر ہیں اور ایک مرید ہیں۔ جنیدؒ پیر ہیں اور ابوالعباس سنیار ان کے مرید ہیں۔ جنیدؒ نے انہیں خط لکھا اس کا سرنامہ یہ ہے۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَلَامٌ مِّنْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَافَاَنَا اللّٰهُ وَآيَاتِكَ يَا اَكْرَامَهُ (کرتا ہوں شروع اللہ مہربان و رحیم کے نام سے۔ تجھ پر سلامتی ہو اسے ابوبکر اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو کرامت کا آرام دے آخر میں لکھا، علماء حکماء اور اللہ تعالیٰ بر خلق رحمت اند۔ چنان کہ در سخن خویش کہ خلق را رحمت باشی و خود را بلای از حال خویش بیرون آئی و با حال ایشان شو کہ با ایشان سخن می گوئی بقدر طاقت و حال ایشان با ایشان سخن گوئی و خطاب بر آن موضع نہ کہ ایشان را بر آن می یابی۔ فَهَذَا اَبْلَغُ لَكَ وَكَلَمٌ وَقُلْ لَعْنٌ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا (علماء و حکماء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر رحمت ہیں۔ اپنی بات کرنے میں ایسا کیا کہ کہ تو مخلوق کے لیے رحمت بنے اور خود کے لیے مصیبت اپنے

نے مطلب یہ نہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ آگیا اور اس کو اپنا گھر بنالیا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔

تہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دی گئی۔

حال سے باہر آوران کے حال میں ہو جا اور ان سے ان کی طاقت اور ان کے حال کے مطابق بات کہہ اور خطاب اس جگہ پر رکھ جس مقام پر تو ان کو پاتے۔ پس یہ تبھی مقتضائے حکمت تک زیادہ پہنچا نہواں ہے اور ان کو بھی۔ اور ان سے ان کے حق میں ایسی بات کہہ جو ان کی سمجھ میں آنے والی ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ جنید کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگوں کی طاقت کے مطابق ان سے باتیں نہیں کرتا۔ اس کو نرمی اور مہربانی کا حکم دیا۔ ابوبکر واسطی جو انی میں عراق سے آگئے۔ وہاں ان کی باتیں کم ہیں۔ مرو آگئے تو انہوں نے کہا، شہر شہر میں اس آرزو کو لیے گھوما کہ کوئی پیٹنے والا ملے۔ ان سے کہا، مرو میں آکر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا، ان لوگوں کو فہم میں بہت تیز پاتا ہوں۔ اور یہیں انتقال ہو گیا اور ان کی قبر اس جگہ مشہور ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس جماعت میں سے وہ بھی ہے جس کو میں اپنے سے کم دیکھتا ہوں۔ اور وہ بھی ہے جس کے مرتبے کو میں اپنے مساوی و برابر دیکھتا ہوں۔ اور وہ بھی ہے جس کے مرتبہ کو اپنے سے بلند تر جانتا ہوں۔ یہی معاذ رازی کو کم دیکھتا ہوں اور نصر آبادی کا درجہ برابر دیکھتا ہوں اور واسطی کو اپنے سے بلند دیکھتا ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، واسطی کہتا ہے، من واؤ، واؤ ومن، وکر من وپاداش او، ودر عار من ولبابت او ہمہ اثنینت است و دوکانگی۔ (میں اور وہ، وہ اور میں۔ میرا کام اور اس کی جہاز۔ میری دغا اور اس کی قبولیت سب دوئی اور دوکانگی ہے۔) شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، خراسان میں ایسی توحید نہیں آئی جیسی واسطی کی زبان سے۔ جبکہ وہ عراق سے آئے تھے۔ واسطی جب نیشاپور پہنچے۔ ابوعثمان حیرری کہیں گئے ہوئے تھے۔ مریدوں نے واسطی کو دیکھا اور ان کی باتیں سنیں۔ لوگوں نے واسطی سے پوچھا۔ آپ نے ان لوگوں کو کیا پایا۔ فرمایا، ان کے شیخ نے ان کو صرف مجہولیت سکھائی ہے۔ یعنی دوکانگی میں اور وہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر قحطی، ابوعثمان حیرری کے شاگردوں میں سے میں۔ کسی نے اس کو بغداد میں دیکھا۔ اس سے پوچھا، تمہارا پیر تمہیں کیا سکھاتا تھا؟ کہا طاعت کرنے کو اور گناہ کو گناہ سمجھنے کو۔ کہا، یہ تو خالص مجہولیت ہے۔ تصوف میں تو توحید اور یگانگی چاہیئے شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تقصیر ان وقت اپنی کہ خود را کردار اپنی چرانہ ہما و اپنی تقصیر و قصور تو اس وقت دیکھنے کا جب اپنے لیے کردار عمل کو دیکھے گا۔ کیوں نہیں تو سارا کچھ اس کو دیکھتا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوطیب مصری کہتا ہے۔ مَنْ لَمْ يَنْدِرْجْ لَهُ وَفَاءُ الْبُودِيَّةِ

فِي عَمَلٍ لَمْ يَبْتَغِ لَهٗ الْعُودِيَّةُ (جس شخص کی بندگی کی ادائیگی ربوبیت کے دیکھنے میں کم نہیں ہوئی۔
اس کی بندگی صاف اور خالص نہیں ہوئی۔)

حاصل یہ ہے کہ شیخ الاسلامؒ نے اپنی بات کی تائید میں ابو طیبؒ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے یہ بھی فرمایا،
واسطی کہتے ہیں: ”آنکہ گوید نزدیک دور است، آنکہ گوید دور است، درستی اونیت است تصوف اینست۔ جو یہ
کہے کہ میں نزدیک ہوں وہ دُور ہے اور جو کہے دُور ہوں اس کی ہستی میں نیستی ہے۔ تصوف یہی ہے۔“

۱۷۹۔ حضرت ابوبکر زقاق کبیر قدس سرہ | نام احمد بن نصر۔ دوسرے طبقہ سے ہیں۔ مصر کے رہنے والے تھے۔
شیخ الاسلامؒ نے ان کو تیسرے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ ابوبکر زقاق صغیرؒ

کے پیر ہیں۔ ابوبکر دُقی کے بھی شیخ ہیں جب زقاق کبیرؒ نے رخصت ہوئے تو شیخ ابوبکر کتانیؒ نے فرمایا، اَنْقَطِعْ حُجَّةَ الْفُقَرَاءِ
فِي دُخُولِهِمْ مَمَرًا۔ فقراء کے مصر میں جانے کی حجت ختم ہو گئی۔ یعنی مصر میں فقراء کے آنے کا بہانہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ وہ حضرات
ان کی زیارت کے بہانے مصر میں آیا کرتے تھے۔ جنید کے اصحاب و اقران سے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ثَمَنُ هَذَا
الطَّرِيقِ رُوحُ الْإِنْسَانِ۔ اس راہ کی قیمت انسان کی جان ہے۔ یعنی جان دینی چاہیے تاکہ یہ طریق حاصل ہو۔ اور فرمایا،
اس راہ کی باتیں اس کے لائق ہیں اور اس کو زیب دیتی ہیں جس نے برسوں اللہ کے لیے کوڑے کے ڈھیر پر کیا ہو۔

۱۸۰۔ حضرت ابوبکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ | وفات طرطوس میں ۳۳۰ھ۔ اور اسی سن میں عبدالواحد اصفہانی نے بھی رحلت
فرمائی۔ ان کا نام محمد بن علی بن جعفر البغدادی الکتانی ہے۔ ان کی کنیت ابوالغریب
ہے۔ طبقہ چہارم اور اصحاب جنیدؒ سے تھے۔ سالہا سال مکہ میں رہے۔ مرتعش کہتے ہیں۔ کتانی حرم شریف کا چرانغ ہے۔

۱۔ اپنے وجود سے لو اپنے کردار سے قطع نظر کر لینا ربوبیت کو دیکھنا اور اس میں کم ہو جانا ہے۔ اور جب تک یہ نہ ہوگا اس کی بندگی صاف اور خالص ہوگی
۲۔ جو یہ کہتا ہے میں نزدیک ہوں وہ دُور ہے۔ کیونکہ نزدیکی نسبت ہے اور نسبت کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نزدیک ایک
سے زیادہ ہونے کو مستلزم ہے۔ جو توحید کے معنی سے دُور ہے اور جو کوئی کہتا ہے کہ دُور ہے اس کی ہستی میں نیستی ہے۔ یعنی جو شخص
مرتبہ توحید میں نہیں پہنچا ہوا ہے واقع میں اس کا وجود وجود حق میں مستحکم یعنی فنا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا ہے۔ اس قسم کے استہلاک کے
پالنے کو تصوف کہتے ہیں۔

۳۔ یعنی وہ قیمت جو اس طریق کے عوض میں ہے وہ آدمی کی جان ہے۔ اسے جان دینا چاہیے تاکہ یہ طریقہ ہاتھ لگے۔

حیاتِ صوفیہ

کٹائی نے فرمایا، الصَّوْفِيَّةُ عِبَادَةُ النَّوَاحِشِ وَاحْضَارُ الْبَوَاطِنِ۔ صوفیہ ظاہروں کے غلام اور باطنوں کے آزاد ہیں۔ یعنی صوفیہ حضرات ظاہر میں بندگی اور انقیادِ شریعت کے پابند و غلام ہیں اور ان کے باطن غیر حق سجانہ کے تصرف و استعمال سے آزاد ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ طاعت ہو یا طاعت کے علاوہ اور کوئی چیز ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ حضرت علیہ السلام کے صحبت دار تھے۔ انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت علیہ السلام نے ان کو کہا، اے ابوبکر اس جماعت کے بہت لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میں انہیں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا، کہ حضرت نے مجھے یہ بھی سنایا کہ یمن کے علاقہ میں صفا کی مسجد میں تھا۔ لوگ عبدالرزاق کے پاس حدیث پڑھ رہے تھے اور مسجد کے ایک کونہ میں ایک جوان گریبان میں سر ڈالے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لوگ عبدالرزاق کے پاس حدیث پڑھ رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس تو کیوں نہیں جاتا؟ اور اس سے حدیث شریف کیوں نہیں سنتا؟ اس نے کہا، میں اس جگہ رزاق سے سنتا ہوں اور تو مجھے عبدالرزاق (رزاق کے بندے) کے پاس بھیجتا ہے۔ میں نے کہا، اگر تو سچ کتابتے تو بتائیں کون ہوں؟ اس نے کہا، ”مختصر“ اور پھر سر گریبان میں لے گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یہ زیادہ اچھا ہوتا جیسے وہ رزاق سے سنتا تھا عبدالرزاق سے بھی سنتا، کہ مشائخ میں بڑے اور اونچے وہ ہیں جن کا ظاہر عام لوگوں کا ظاہر ہو اور ان کا باطن خاص لوگوں کے باطن کی طرح ہو۔ کیونکہ شریعت بدن پر ہے یعنی ظاہر پر ہے اور حقیقت روح اور سیر پر۔ اور کٹائی نے فرمایا، مَنْ لَمْ يَتَأَدَّبْ بِأُسْتَاذٍ فَهُوَ بَطَالٌ۔ جس نے استاد سے نہیں سیکھا اور پیر سے تربیت نہیں پائی وہ نکمہ ہے۔

اور فرمایا، كُنْ فِي الدُّنْيَا بِبَدَنِكَ وَفِي الْآخِرَةِ بِقَلْبِكَ۔ دنیا میں اپنے بدن کے ساتھ رہ اور آخرت میں اپنے دل کے ساتھ رہ۔

حضرت ابوبکر رازیؒ نے کہا، شیخ کٹائی نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کا سر سفید اور بدن کے بال بھی سفید تھے۔ وہ بھی یک ماگمتا پھرتا تھا۔ وہ کہتا تھا۔ هَذَا رَجُلٌ أَصْنَعَ أَمْرًا لِلَّهِ فِي صِغَرِهِ فَضَيَعَهُ اللَّهُ فِي كِبَرِهِ۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے حکم کو اپنی جوانی اور چھٹ پن میں ضائع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بڑھاپے میں ضائع کر دیا۔ اگر وہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی کوشش کرتا تو بڑھاپے میں بھی یک ماگمتی کی ذلت میں گرفتار نہ ہوتا۔

لے جو شخص استاد کی تربیت سے متاثر نہ ہو اور استاد کے کام کو اختیار نہیں کیا وہ محفل اور بے کار ہے۔ اس کے کام کام نہیں۔

مے یعنی دنیا سے بے تعلق رہ یعنی ظاہر میں دنیا اور مخلوق کے ساتھ رہ اور دل کے اعتبار سے آخرت میں رہ۔ عے اگے صفحہ پر دیکھیں۔

حیاتِ صوفیہ

اہل سنت کے بوڑھے جس قدر زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں مخلوق کی آنکھوں و ردیوں میں اسی قدر زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔
 شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر کتانی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد کہتے تھے۔ کیونکہ جس روز یا جس
 رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی انہیں ہر حال میں پہلے اس کا علم ہو جاتا تھا کہ کون سے دن یا کونسی
 رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اور یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ان مسائل کو پوچھتے اور آنحضرت سے ان کے جواب سنتے تھے۔ ایک وقت انہیں آنحضرت کی زیارت ہوئی۔ آپ نے
 فرمایا، جو کوئی ہر روز اکتالیس مرتبہ یا قیوم یا لا الہ الا انت پڑھے گا۔ جس وقت دل مرے گا۔ اس کا دل نہ مرے گا۔
 شیخ الاسلامؒ نے کہا کہ سالی کے استاد شیخ ابوالقاسم دمشقیؒ نے کہا کہ میں نے کتانی سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟
 فرمایا، اس کا کم سے کم یہ ہے کہ تونہ پاوے، ابو حفص سے کسی نے پوچھا، صوفی کون ہے؟ فرمایا، ”صوفی نہ پر سد کہ
 صوفی کیست؟“ صوفی نہیں پوچھتا کہ صوفی کون ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”اے علم سرشار است و ایں قوم صاحب اسرار پاسبان را بار از ملک چہ کار۔“ یہ علم اللہ کا
 راز ہے اور اس جماعت کے لوگ اس کے رازدار ہیں۔ پاسبان کو بادشاہ کے راز سے کیا واسطہ اس کام کی اصل یافت ہے
 نہ کہ دریافت۔ بایں کار آں شتافت کش نیافت نہ بکوشش یابی و طلب کے بحرمت یابی و ادب سوال سائل ازا انکار است
 بر این کار۔ آنکس کہ ازیں کار بونی دارد اور با سوال چہ کار؟ انکار مکن کہ انکار شومست، انکار آں کند کہ ازیں کار محرومست و
 قومی مشغول اندازیں کار۔ قومی بریں کار بانکار، قومی خود در سر این کار آنکہ بریں کار انکار است۔ مردود است و آنکہ
 در سر این کار است غرقہ نوا است۔ یہ کام یافت ہے نہ دریافت۔ اس کے انکار کے ساتھ سب کی دوڑ کومات دینے
 والے آدمی نے نہ پایا۔ نہ کوشش سے پائے گا اور نہ طلب سے، بلکہ عزت اور دب سے پائے گا۔ سائل کا سوال اس
 کام پر انکار کی وجہ سے ہے۔ جو اس کام کی بوند ذوق رکھتا ہے۔ اس کو سوال سے کیا کام۔ انکار نہ کر کیونکہ انکار شومست
 اور بے بختی ہے۔ انکار وہ کرتا ہے جو اس کام سے محروم ہے۔ کچھ لوگ اس کام سے مشغول ہیں اور کچھ لوگ اس کام پر انکار کرتے

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اسے ذلیل کرے گا۔

لہ غفلت سے دل مرجائے گا حق سبحانہ و تعالیٰ غفلت سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔

مے مصعب یہ ہے کہ یہ کام و جہد و ذوق کا ہے و بابت نہیں کہ اور کد تصور میں آئے۔ مے یعنی جس کام سے اس کو ادنیٰ مناسبت ہے اور

اس سے وہ کچھ پس رکھتا ہے۔ مے یعنی قبول کرنے سے منافی ہیں۔ مے یعنی اس کو نہیں مانتے۔

ہیں اور کچھ لوگ اس کام میں مقدم اور پیش پیش ہیں۔ جو اس کام پر منکر ہے وہ مردود ہے خواہ وہ جس قدر بھی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ قرب حق سے دور ہے اور جو اس کام میں پیش پیش ہے وہ نور میں ڈوبا ہوا ہے۔

۱۸۱۔ حضرت ابوبکر الشبلی رحمۃ اللہ علیہ | عمر ۸۰ سال وفات ۳۳۲ھ ذی الحجہ۔ حضرت ابوبکر الشبلی چوتھے طبقہ سے ہیں۔ نام جعفر بن یونس۔ اور کہتے ہیں ان کا نام دلف بن جعفر یا دلف

بن جندہ ہے۔ ان کی قبر بغداد میں ہے۔ قبر کے کتبہ پر جعفر بن یونس لکھا ہوا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، شبلی مصر کے رہنے والے تھے۔ بغداد آکر رہنے لگے۔ خیر النجاج کی مجلس میں توبہ کی۔ جلیہ کے شاگرد اور مرید ہیں۔ عالم اور فقیہ تھے۔ فقہ میں امام مالک کا مذہب رکھتے تھے۔ "موطا امام مالک" انہیں حفظ یاد تھی۔ مجلس مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے والد خلیفہ کے صاحب الحجاب دربان تھے۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا، لَا تَنْظُرُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الشُّبَلِيِّ بِالْعَيْنِ الَّتِي يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِنَّهُ عَيْنٌ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى۔ ترجمہ: ابوبکر شبلی کو اس آنکھ سے نہ دیکھو جس سے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ ہے۔

حضرت جنیدؒ نے یہ بھی فرمایا، "يَكُنْ قَوْمَ تَاجٍ وَ تَاجُ هَذَا قَوْمُ الشُّبَلِيِّ" ترجمہ: ہر جماعت کے لیے ایک تاج ہے اور اس جماعت کا تاج شبلی ہے۔

حضرت شبلیؒ نے فرمایا، الْحُرِّيَّةُ هِيَ حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ لَا عَيْنٍ۔ ترجمہ: آزادی وہ دل کی آزادی ہے فقط۔ یعنی آزادی کا حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل غیر حق سبحانہ کے تصرف سے آزاد ہو۔ چاہے وہ خود کسی کا غلام کیوں نہ ہو۔ اور وہ شخص غلام ہے جس کے دل پر غیر حق سبحانہ کا تصرف ہو۔ خواہ وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے شبلی سے کہا، میرے لیے دعا کرو تو یہ شعر پڑھا۔

هَضَنَ دَمِي وَنَسَايَ يَسْتَشْفَعُونَ رَحْمَتَكَ

فَعَلَّيْتُ إِلَى كَيْلِ الْغَدَاةِ دَلِيلَ

ترجمہ: زمانہ گزر گیا۔ جب لوگ لیلیٰ سے سفارش کرنے کے لیے مجھے لے جاتے تھے۔ پس آیا کوئی ہے جو اب مجھے

لے مطلب یہ کہ شبلی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ بظاہر یہ کلام سہل و سید پر مبنی ہے۔

یعنی ہر قوم کا ایک افسر ہے اور اس قوم کا افسر شبلی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

یہی کی جانب میری راہنمائی کرے۔ اور ہے کوئی کہ مجھے یہی لکھا رہا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ ابوسعید الدینی اور حافظ صوفی نے یہ حکایت شبلی سے بیان کی کہ شبلیؒ نے فرمایا، کہ وقت کا یہ سراپہ جوتہ رکھتے ہو عزت اور بزرگی کے ساتھ رکھو۔ (اس کے ایک لمحہ کو بھی ضائع نہ ہونے دو اور اسے غنیمت جانو۔) کل یہی کچھ رکھو گے۔ جب تک تم زندہ ہو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ (مرتے دم تک اس کی عزت اور حرمت میں کوتاہی نہ کرو۔ اور اس کی حفاظت میں لاپرواہی نہ کرو۔)

شیخ الاسلام نے فرمایا، انہیں جامی باید بردارے کہ اسی جگہ سے لے جانا چاہیے کہ کل منافقوں کو کہیں گے۔ (ارجعوا وَرَآئَكُمْ فَاتَّبِعُوا نُوْرًا۔ اپنے پیچھے لوٹو۔ پس نور کی تلاش کرو۔)

شیخ الاسلام نے کہا، بلکہ وصیت کی کہ اس حکایت کو کچھ لو اور یاد رکھو کہ تمہارے واسطے شبلیؒ کی طرف سے لوگ اس حکایت سے بہتر کوئی اور چیز نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی اور بات لوگوں نے بیان نہیں کی کہ کل تجھے وقت نہیں دیں گے کہ یہ وقت جو تم اس جگہ رکھتے ہو وہی رکھیں گے۔ لوگوں نے شبلیؒ سے کہا، ہم آپ کو موٹا دیکھتے ہیں۔ اور جس محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ لاغر یعنی دُبل ہونے کا تقاضہ کرتی ہے۔ اس پر فرمایا، اَحَبُّ قَلْبِي وَمَا دَرِي بَدَنِي وَلَوْ دَرِي مَا قَامَ فِي السَّمَوَاتِ۔ ترجمہ: میرے دل نے محبت کی اور میرے بدن کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر وہ جان لیتا تو موٹا نہ رہتا۔

عبدالرحمن خراسانی کہتے ہیں، ایک شخص حضرت شبلیؒ کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ شبلیؒ فرار آمد سر بہندہ و پابندہ گفت کرانی خوابی گفت شبلیؒ گفت نشیدی مات کافراً فَلَاحِجَهُ اللهُ۔ شبلیؒ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر آئے اور فرمایا، کے بڑا ہے؟ اس نے کہا شبلیؒ کو۔ شبلیؒ نے فرمایا، تو نے نہیں سنا کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، شبلیؒ یہ بات اپنے نفس کو کہتے تھے۔ ایک دن ایک جماعت ان کے گھر میں جمع

تھ یعنی دنیا میں دنیوی طلب کرو اور حاصل کرو۔ اس کو جو سبب نور ہو۔ یعنی دنیا میں واپس جاؤ اور وہاں سے نور کا سبب تلاش کرو یعنی طاعات و عبادت کرو۔

یہی دل نے پس کو دوست رکھا اور میرے دل کے جان کو میرے بدن نے دجا۔ اگر وہ جان لیتا تو موٹا پے میں قائم نہ رہتا، بلکہ دُبل ہونے کی طرف مائل ہو جاتا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کلام سے جو خاص طور پر مراد ہے، اگرچہ وہ نہیں سمجھتا ہے ہاں یہ جانتا ہے کہ فریاد و نالہ و ٹیوں کا فشار کسی محبوب اور مرغوب شغل میں پڑ جانا ہے۔ جیسے کہ تو میرے کلمہ سے متاثر ہوتے ہیں اور میں ان کی آواز سے یا یہ مطلب

ہو کہ میری شہادت اور تباری کے مضمون پر کسی دوسرے کو کوئی اطلاع نہیں۔ شبلیؒ نے اپنے نفس پر بدعاطی، کیونکہ نفس ایسا مسلمان نہیں جو تاکہ اس کی خواہش و ارادہ عقل کے تابع ہو، مگر بہت کم۔

تھی۔ سورج کو دیکھا کہ غروب ہونے والا ہے۔ فرمایا، نماز کا وقت ہے۔ لوگ اٹھے اور عصر کی نماز ادا کی۔ شبلی بنے اور کہا، کتنا اچھا کما ہے جس نے کما ہے۔

نَسِيتُ يَوْمَ مِنْ عَشْقِي صَلَاتِي فَلَا أَذْرِي غَدَاتِي مِنْ عِشَائِي
فَدَكْرُكَ سَيِّدِي أَكَلِي وَشَيْبَتِي وَوَجْهَتِي رَيْتُ شِفَاءِي دَائِي

ترجمہ: آج میں اپنے عشق کے غلبہ کی وجہ سے اپنی نماز کو بھول گیا۔ پس میں دن اور رات کو نہیں سمجھتا۔ پس اسے میرے آقا تیری یاد میرا کھانا ہے اور میرا پیانا ہے اور تیری صورت اگر دیکھ لوں تو میرے مرض کی شفا ہے۔

اس جماعت کے کسی درویش نے کہا کہ میں مینہ کی مسجد میں شبلی کے حلقہ پر کھڑا تھا۔ ایک سائل وہاں پہنچا۔ وہ کہتا تھا۔
يَا لَلَّهِ بِاجْوَدُ۔ اسے اللہ۔ اسے بہت بخشنے والے۔ شبلی نے آہ بھری اور کہا۔ میری کہاں طاقت ہے کہ حق سبحا و تعالیٰ کی سجدوں میں تعریف کروں۔ حالانکہ مخلوق، مخلوق کی تعریف میں کتنی ہے اور آدمی آدمی کی شمار میں۔

تَعَوَّدَ بَسَطَ الْكَفِّ حَتَّى لَوَّاهُ رَادَّ الْقَبَاضَ لَوْ تَحَبُّهُ مَنَامِلُهُ
تَرَاهُ إِذَا مَا جَسَّتْهُ مُتَهَيِّدٌ كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي تُنْتِ سَيَّائُهُ
وَلَوْ لَوْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادِبُهُ نَلَيْتَ اللَّهُ أَمِلُهُ
هُوَ تَجَرُّ مِنْ آيٍ سَوَّحِي تَيْتُهُ فَتَجَرُّ الْمَعْرُوفُ وَاجْوَدُ سَاحِلُهُ

۱۔ وہ ہاتھ کھلے رکھنے کا ایسا خور (عمادی) ہو گیا کہ اگر وہ ہاتھ بند کرے اس کی انگلیاں اس کی نہیں مانتی۔ یعنی انکار کر دیتی ہیں اور سُٹھی بند نہیں ہوتی۔

۱۔ جب تو اس سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ کھلے ہوا ہے گویا کہ تو اس کو وہ سے مانگتا ہے جو تو اس سے مانگتا ہے۔
۲۔ اگر وہ اس کے ہاتھ میں اس کی جان کے سوا تو وہ اس کو بھی دے ڈالے۔ جب اس کے پاس مانگنے والا آئے۔
پس چاہیے کہ اس سے مانگنے والا ایسے وقت میں اللہ سے ڈرے اور اس حال میں اس سے کچھ نہ مانگے۔

۳۔ وہ سمندر ہے۔ تو جس طرف سے بھی اس کے پاس آئے۔ اس کا فیضان پہنچے گا۔ پس اس کی موجیں عطیات

۴۔ وہ سمندر ہے کہ جس طرف سے تو اس کے پاس آوے یعنی اس کے نفاذات ایک جہت اور ایک طریقہ میں منحصر نہیں، بلکہ وہ ہر جانب سے دیتا ہے اور جب وہ سمندر ہے۔ سمندر کے لیے موجیں اور ساحل ہوتا ہے۔

۵۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اس کی موج اس کی عطا ہے اور ساحل جس کے ساتھ آدمی منتفع ہوتا ہے۔ وہ اس کی بخشش ہے۔ اس کی موجیں عطیات ہیں اور ساحل بخشش ہیں۔

حضرت شبلیؒ یہ اشعار پڑھ کر رو پڑے اور کہا، یَا جَوَادُ فَإِنَّكَ أَوْجَدْتَ تِلْكَ الْجَوَارِحَ وَبَسَطْتَ تِلْكَ
 الْأَسْمَاقَ ثُمَّ مَنَنْتَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَقْوَامٍ بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُمْ وَعَمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِكَ فَإِنَّكَ الْجَوَادُ كُلُّ
 الْجَوَادِ فَيَسْمُوْنَ يُعْطَوْنَ عَنْ مَحْدُودٍ وَعَطَاءُكَ لَا حِدَ لَا وَلَا حِفْظَ فَيَا جَوَادُ ايْلُوْهُ كُلَّ جَوَادٍ وَبِهِ جَادَ مَنْ جَلَّ
 بِاِنْ اِسْمِهِ جَدُّو كَرَمِ وَالے، ساری مخلوق کو سب کچھ اور بے حساب دینے والے، ہاں تُو نے ہی وجود بخشا اعضاء کو تُو نے ہی
 فروغ کیا ان ہمتوں کو۔ پھر اس کے بعد تُو نے احسان کیا کچھ لوگوں پر کہ وہ تیرے ساتھ غنی بن گئے۔ بایں طور کہ وہ بے پرواہ
 ہو گئے مخلوق سے بھی اور اس چیز سے بھی جو ان کے ہاتھوں میں ہے یا ان کے اختیار میں ہے۔ پس بے شک تُو ہے وہ
 کریم جو بخشنے والا ہے۔ ہر سخاوت کو یعنی ہر سخی کو سخاوت کی صفت دینے والا بھی تُو ہے۔ اور جس چیز کی کوئی سخاوت
 کرے اس کا بھی تو دینے والا ہے۔ بیشک لوگ دیتے ہیں محدود سے۔ ان کا دینا محدود ہے یعنی اس کی حد اور انتہا ہے اور تیری
 عطا اور تیری بخشش کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ نہ کوئی صفت ہے نہ بیان۔ نہ بتائی جاسکتی ہے نہ گنائی۔ پس تُو ہے سخاوت کرنیوالا اور
 اے جود و کرم کے دریا بہا نیوالے تُو سب سخاوت کرنیوالوں پر بلند بھی ہے اور غالب بھی اور اسکی صفت سخاوت کے ساتھ سخاوت
 کی جس نے سخاوت کی اور اس کے ہی دیے ہوئے میں سے دیا جس نے دیا۔

اور حضرت شبلیؒ نے حق تعالیٰ کے قول، "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضَعُونَ أَبْصَارَهُمْ" کی تفسیر میں فرمایا، تُو
 کہہ مومنوں کے واسطے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں سرور کی آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے۔ دلوں کی آنکھوں کو ماسوائے
 اللہ کے دیکھنے سے یعنی کوا سے محمد! ایمان والوں کو اگر تُو کے گایتیری بات قبول کریں گے کہ اپنے سروں کی آنکھوں
 کو حرام سے اور چشمِ دل کو اغیار سے بند رکھیں۔

کہتے ہیں، شبلیؒ نے سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، الْخِيَارُ عَشْرَةٌ بِدَانِقٍ۔ دس خیار ایک چھدم میں۔
 تو انھوں نے فریاد کی اور کہا، "إِذَا كَانَ الْخِيَارُ عَشْرَةَ بِدَانِقٍ فَكَيْفَ الشَّرَامُ"۔ یعنی جب دس نیک آدمی ایک
 دانق (چھدم) میں فروخت ہوں تو بڑوں یعنی ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت شبلیؒ نے فرمایا، ایک زمانہ میں میں نے ایک

نہ الْخِيَارُ۔ گڑھی اور کھیرے کو کہتے ہیں۔ آواز لگانے والا کھیرے گڑھی بیچ رہا تھا۔ اور عربی میں خیار نیک آدمی کو بھی کہتے ہیں۔

حیات صوفیہ

عہد کیا کہ حلال چیز کے سوا دوسری چیز کھاؤں گا۔ جنگلوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک انجیر کے درخت پر پہنچا۔ اس کے چلنے کے
تھے۔ ہاتھ بڑھایا، تاکہ انجیر کھاؤں۔ درخت سے آواز آئی، اپنا عہد یاد رکھ مجھ سے نہ کھا۔ میں یہودی کی ملک ہوں۔
لوگوں نے شبلیؒ سے پوچھا، سب سے زیادہ تعجب والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، دل کہ خدا نے خود را بنائے اور
دروے عاصی شود۔ (وہ دل جو اپنے خدا کو پہچانتا ہو اور پھر بھی اس میں عاصی اور نافرمان ہوتا ہو۔)

بکیرہ دینوری حضرت شبلیؒ کے خادم نے یہ فرمایا، کہ حضرت شبلیؒ نے اپنی وفات کے وقت کہا کہ میرے ذمہ
کسی کا ایک درہم رہ گیا تھا۔ میں اس کے عوض کئی ہزار درہم اس (درہم والے) کے ثواب کے واسطے دے چکا ہوں مگر
اب بھی مجھ پر اس سے بڑھ کر کوئی فکر اور بوجھ نہیں اور اس ایک درہم کا فکر مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ اور بکیرہ نے
یہ بھی کہا، اس بیماری میں مجھے شبلیؒ نے فرمایا، مجھے وضو کراؤ میں وضو کرانے میں ان کی داڑھی کا خدال کرنا بھول گیا۔ حضرت
شبلیؒ کی زبان بند ہو چکی تھی۔ مگر اس حال میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی میں اس سے خصل کر لیا اور اسی وقت وہ
دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی بزرگ نے حضرت شبلیؒ کا یہ واقعہ سنا تو فرمایا، اس بہادر مرد کے بارہ میں کیا جاسکتا ہے۔
جس کی عمر کے آخری حصہ میں بھی شریعت کے آداب اور مستحبات میں سے ایک مستحب بھی نہ چھوٹا ہو۔

بکیرہ کہتے ہیں کہ شبلیؒ کو جمعہ کے دن اس بیماری سے افادہ ہوا تو فرمایا، "جامع مسجد جاتوں گا۔ میرا سہارا لیا اور چل پڑے۔
ایک آدمی راستہ میں نظر آیا تو فرمایا، بکیرہ! میں نے کہا، "بلیک" فرمایا، کل ہمیں اس آدمی سے کام پڑے گا۔ ہم جامع مسجد
گئے نماز پڑھی اور واپس آئے۔ اسی رات وفات پا گئے۔ لوگوں نے کہا، فلاں موضع میں ایک دیندار آدمی ہے جو مردوں
کو غسل دیتا ہے۔ سحری کے وقت میں اس کے گھر پہنچا۔ آہستہ آہستہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کو حکم
کہا، اندر سے اس آدمی نے پوچھا، شبلی فوت ہو گئے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد وہ باہر آیا۔ میں نے دیکھا وہی
مرد تھا جو مسجد کو جاتے ہوئے جمعہ کے دن مدینہ میں نے حیران ہو کر پڑھا، "اِنَّ اِلٰهَہٗ" اس نے کہا، تعجب کس بات
پر کرتا ہے۔ میں نے واقعہ سنایا۔ اس کے بعد میں نے قسم دے کر دیکھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ شبلی مر گئے ہیں؟ اس
نے کہا، "اونا دان! میں شبلیؒ کی اس بات سے سمجھ گیا تھا جو اس نے کہی تھی کہ کل اس سے میرا واسطہ پڑے گا۔"

۱۸۲ حضرت ابوبکرؓ زید دانیالؒ رموی رحمہ اللہ
رمیہ کے رہنے والے اور صوفیاء کے چوتھے طبقہ سے تھے۔ تصوف
میں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ بعض مشائخ مثلاً حضرت شبلیؒ وغیرہ نے

ان پر انکار کیا ہے اور بعض مشائخ نوری ان کے قوان پر انکار کرتے تھے۔

حیاتِ صوفیہ

علومِ ظاہر، علومِ معاملات و معارف کے عالم تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، اَلْمَلٰئِكَةُ حُرَّاسُ السَّمَاءِ
وَاصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ السُّنَّةِ وَالْقُصُوفِيَّةُ حُرَّاسُ اللّٰهِ۔ فرشتے آسمان کے پاسبان ہیں اور اصحابِ الحدیث
سنت کے پاسبان اور صوفیاء اللہ تعالیٰ کے پاسبان ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالعباس نہاوندی نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد سب صوفیوں کو سوتا ہوا دیکھا تو فرمایا،
”ہم تجھ پر کڑا ہو گئے۔“ سب سوتے ہیں تو پھر کون کوشش کرے گا۔ حضرت ابوبکرؓ نے یہ بھی فرمایا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں
کہ میں صوفیوں پر اعتراض کرتا ہوں۔ واللہ میں صوفیوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، مگر ان پر غیرت کی وجہ سے کتا ہوں کہ
یہ لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے راز نااہلوں سے کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ جہاں والوں کے سردار ہیں اور ان کی محبت کے ساتھ
حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں قرب تلاش کرتا ہوں۔ ان کی محبت کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا۔
اَلْمُعْرِفَةُ تَحَقُّقُ الْقَلْبِ بِوَحْدَانِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ دل کا ثابت اور پختہ ہو جانا معرفت
سے ہے۔ اور فرمایا، اَلْمُحَبَّةُ اَهْلُهَا اَمَافَقَةٌ وَالْمُحِبُّ هُوَ الَّذِي يُوَسِّرُ مَحَبَّةً عَلَى شَيْءٍ مَّحَبَّتِ الْاَصْلِ مُوَافَقَتِ
ہے اور محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ اور فرمایا، مَنْ اسْتَغْفَرَ وَهُوَ مُسْلِمٌ
لِلذَّنْبِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ التَّوْبَةَ وَالْإِنَابَةَ اِلَيْهِ۔ جو شخص استغفار کرتا ہو اور اس حال میں گناہوں کو نہ چھوڑتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر
توبہ حرام کر دے گا اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق سے محروم رکھے گا۔

لے فرشتے آسمان کے نگہبان ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ آسمانی احکام کو ان کے مواقع میں منپاتے ہیں اور محدثین سنت کے پاسبان ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تشریحات کے افعال و اقوال کے نگہبان ہیں کہ انہیں تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھتے ہیں اور صوفیاء اللہ تعالیٰ کے پاسبان ہیں کہ وہ
مردقت سے کو دیکھنے والے ہیں اور مخلوق کے درمیان اللہ کے اخلاق کے حامل ہیں۔

تے یعنی اس کے حکم کے بجا آنے میں اور اس کی محبت اور دوستی میں کون کوشش کریگا۔ کیا جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ اور تمہیں زیادہ کس چیز
میں۔ تے یعنی اللہ کی وحدانیت دل میں بیٹھ جانے کو معرفت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا تصور دل میں کرنے اس کی تصدیق
کرنا میں حق سبحانہ کے غیر سے دل کے فارغ کر لینے کو معرفت کہتے ہیں۔

تے محبت کی خدمت پر سے کہ خود کو محبوب سے کہنے کے لیے بنائے اور محبت وہ شخص ہے جو محبوب کی رضا کو ہر چیز کے مقابلہ میں مقدم رکھے۔

تے یعنی توبہ بھی کرتا ہو اور بدستور گناہ بھی کرتا ہو۔

تے تے کی خدمت سے موافقت کی طرف رجوع کرنا توبہ ہے۔ اور مخلوق سے منہ موڑ کر حق کی طرف رجوع کرنا انابت ہے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوبکر بنیہ و انیار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خراب میں دیکھا، عرض کیا، خداوند ایک ضرورت رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”اس سے بہتر تو کیا چیز چاہتا ہے جو میں نے تجھے دی ہے کہ صوفیوں کے دست بند سے میں نے تجھے آزادی بخشی ہے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”میں نے دیکھا ہے، ایک جانب سے لوگوں نے پوچھا، دست بند صوفیہ کیا ہے؟ فرمایا، الْحَالُ الْمَحَالُّ وَلَا سَارَاتِ الْبَاطِلَةِ۔ وہ حال جو واقع میں نہ ہو اور اشارتِ باطن میں ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اور صوفیوں کے یہاں ان کے انکار کا بڑا قصہ ہے اور اس میں اشکال ہے۔ یہ بزرگ مرد تھا، لیکن ظاہر میں اس کا حال مشتبه تھا اور باطن میں صاحبِ حقیقت تھا۔

۱۸۳۔ حضرت ابوبکر صیدُ الدانی رحمۃ اللہ علیہ | اس گروہ کے اجنبی شاہجے سے ہوئے میں۔ شبلی بھی ان کا احترام کرتے اور بزرگ سمجھتے تھے۔ فارس کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور میں وفات

پائی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، صحبت صرف حق تعالیٰ کے ساتھ رکھو اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو حق سبحانہ و تعالیٰ کا صحبت دار ہو۔ تاکہ خدا تعالیٰ اس کی صحبت کی برکت سے تمہیں بھی اپنے تک رسائی دے دے۔ اور فرمایا، ”عقل مند وہ ہے جو بقدر ضرورت بات کرے اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اس سے دستبردار ہو جائے۔“ فرمایا، ”حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بیٹھو اور مخلوق کے ساتھ کم۔“ ان کے ایک مرید نے بیان کیا کہ حضرت کے انتقال کے بعد میں نے ان کی قبر پر ان کے نام کی تختی لگا دی۔ کسی نے اسے خراب کر دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ درست کر دیا۔ کسی نے پھر خراب کر دیا۔ غرضیکہ میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا، اور ہر مرتبہ اسے خراب کر دیا جاتا تھا۔ میں اس جستجو میں رہا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ مگر کوئی آدمی ان کی قبر پر آتا نہیں دیکھا۔ آخر میں نے اس مجید کے متعلق ابو علی دقاق سے پوچھا، انہوں نے فرمایا، اس مرد آدمی نے دنیا میں گناہی اختیار کی تھی اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ گناہم رہے، مگر تو چاہتا ہے کہ اس کو مشہور کرے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نام کی تختی ان کی قبر پر قائم رہے۔

۱۸۴۔ حضرت ابوبکر الخباز البغزادی رحمۃ اللہ علیہ | تحریر کے استادوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، الْعَيَاةُ عَقُوبَةُ تَنْفِيذِ شَهَوَاتِ الْخَلَائِقِ : اور وحل خواہشات

پوری کرنے کی سزا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جبکہ حرام خواہش پوری کرے۔

یعنی اشارتِ باطن سے مراد ان کی صوفیانہ باتیں میں جو وہ باطن کے منہ سے کرتے ہیں۔ اور وہ باطن غمز اور بے حیقت ہوں۔ ان کے حال کے مطابق نہ ہوں۔

یعنی آدمی کا باطن بچوں کے شکنجہ میں گرفتار ہونا حلال خواہش کا پورا کرنا ہے۔

۱۸۵۔ حضرت ابوبکر بن طاہر الانجری رحمۃ اللہ علیہ وفات رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام عبداللہ بن طاہر بن الحارث الثاقبی

ہے۔ ہمدان کے پہاڑ کے مشائخ میں اویس کے درجہ کے شیخ

اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اقران سے تھے۔ عالم اور پرہیزگار تھے۔ یوسف ابن الحسین کے صحبت یافتہ تھے۔ مظفر کرمان شاہی کے رفیق تھے۔

شیخ مہلب مٹھری کہتے ہیں کہ میں نے مشائخ کی صحبت اختیار کی۔ مجھے ان کی صحبت سے اتنا نفع پہنچا جتنا کہ شیخ ابوبکر طاہر کی صحبت سے۔ شیخ ابوبکر طاہر نے فرمایا: "الْجَمْعُ جَمْعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَالتَّفَرُّقَةُ تَفَرُّقَةُ الْمَجْمُوعَاتِ فَإِذَا جُمِعَتْ قُلْتُ أَنَّهُ وَإِذَا فُرِّقَتْ نَظَرْتُ إِلَى الْكَوْنِ: متفرقات کو ایک کرنا جمع ہے اور مجموعات کا متفرق اور علیحدہ کرنا تفرق ہے۔ پس جب تو جمع کے مقام میں ہوگا تو تو اللہ کے کا اور جب تو تفرق کے مقام میں ہوگا تو تو مخلوق کو دیکھے گا۔

انہوں نے فرمایا: میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کعبہ کو رخصت کر رہا تھا اور دیکھتا تھا۔ اور یہ شعر پڑھتا تھا۔

أَذْرَبَ مَنْ يَدُنْهُ وَيَزْعُمُ أَنَّكَ حَبْلُكَ وَالسَّائِي أَوْدٌ وَأَقْرَبُ

یاد رکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ظاہر میں قریب رہتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ سمجھ سے محبت کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ جو شخص دور رہنے والا ہے وہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے اور دل کے اعتبار سے وہ تم سے زیادہ قریب ہے۔

ایک دن ابو طاہر بزاز کی دکان کے سامنے سے گزرے۔ بزاز کا لڑکان کا دوست تھا۔ جب اس نے شیخ کو دیکھا تو دکان سے اٹھا اور شیخ کے پیچھے بولیا۔ بزاز آیا۔ دکان پر بیٹے کو نہ پایا۔ غصہ میں بھڑک گیا اور بیٹے کے پیچھے گیا۔ لڑکا اسے مل گیا اور تھوڑی دیر پہنچ و قاب کھایا۔ اس کے بعد شیخ ابوبکر نے خود اس لڑکے کو دکان پر بھیج دیا۔ شیخ ابوبکر ساری رات اس وجہ سے

لے یہ مسبب ابن احمد بن مزدوق ہیں۔ مے یعنی جن اور جمعیت کا منصب یہ ہے کہ خیالات اور سوچ میں تمام متفرقات سے جدا ہو کر محض یک یعنی حق سبحانہ کے ساتھ جڑ جائے اور تفرقہ کے معنی بات باریکیاں اور سوچ کو بہت بنانا۔ جب جمعیت موجود ہوگی اور جمع کا مقام حاصل ہوگا تو زبان دل سے کہے گا اللہ یعنی کہ تو اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اور سوچ سے غافل ہو جائے گا۔ یعنی اس سے بے پرواہی کے باعث اسے بھول جائے گا۔ اور جب غرقہ موجود ہوگا تو کہے گا فضل۔ پس اس صورت میں تو مخلوق کو دیکھنے والا ہوگا اور حق سبحانہ سے غافل ہوگا۔ یعنی بے پرواہی کے باعث تو اللہ کو بھول جائے گا۔

مے مسبب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اعتبار سے نزدیک رہنے والا بہشت کا دعویٰ کرتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دور رہنے والا اس سے زیادہ قریب بھی ہے اور اس سے زیادہ محبت کر نیو رہی ہے۔ پس ظاہر میں دور رہنے والے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔

رنج کرتے رہے۔ دوسرے دن اس بزانہ کے گھر گئے۔ اور اپنی ایک لونڈی جو ان کی ملکیت تھی اپنے ساتھ لے گئے ہزار کو باہر بلایا اور کہا، کل ساری رات میں پریشان رہا، میں دنیا کے مال سے صرف یہ باندی رکھتا ہوں۔ اگر تو اس تکلیف کے کفارہ میں اسے قبول کرے تو مجھے یہ دیدوں اور اگر قبول نہ کرے تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ آدمی اس شیخ کے پاؤں پر گر گیا اور کہا، شیخ مجرم تو میں نے کیا ہے، مغذرت آپ چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، درست ہے کہ جرم تو تو نے کیا ہے مگر وہ (اللہ) مجھے مارتے ہیں۔

لوگوں نے شیخ ابو بکر سے پوچھا، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، وہ سب کا سب علم ہے۔ ان سے پوچھا، علم کیا ہے؟ فرمایا، وہ سب کا سب حقیقت ہے۔

۱۸۶۔ حضرت ابو بکر بن ابی سعدان قدس سرہ | ان کا نام احمد بن محمد بن ابی سعدان ہے۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ بغداد کے رہنے والے اور اصحابِ جنید سے ہیں۔

رودباری کے ہم زمانہ ہیں۔ اپنے زمانہ کے مشائخ میں اس گروہ کے علوم کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ابو الحسن صدیق اور ابو العباس فرغانی نے فرمایا، اس زمانہ میں اس طبقہ میں سے صرف دو آدمی رہ گئے ہیں۔ مصر میں ابو علی رودباری اور عراق میں ابو بکر بن ابی سعدان۔ لیکن ابو بکر، ابو علی سے زیادہ پانے والا اور علم والا ہے۔

حضرت ابو بکر نے فرمایا، ہر کہ با صوفیاں صحبت دارد باید کہ وے را نفس نہ بود و دل نہ بود و ملک نہ بود و چون پیروی نکرد از اسباب از بلوغ بمقصد خود نیفتد بآن نرسد۔ ترجمہ: جو صوفیوں کی صحبت اختیار کرے چاہیے کہ نہ اس کا نفس رہے نہ دل رہے اور نہ ملک رہے اور جب وہ اسباب میں سے کسی چیز کی طرف دیکھے گا تو اپنے مقصد پر پہنچنے سے قاصر رہے گا۔

اور فرمایا، مَنْ لَمْ يَسْطِرَفْ فِي الصَّوْفِ فَهُوَ بَحْتِي أَيْ جَاهِلٌ۔ ترجمہ: جو شخص تصوف میں نہی بات اور عجیب چیز نہیں کہتا وہ غبی ہے یعنی نادان ہے۔

۱۔ یعنی تمہارے رنج کے سبب وہ مجھے مارتے ہیں۔ ۲۔ یعنی حقیقت اور علم ایک ہیں۔

۳۔ مطلب یہ کہ نفس نہ رہے یعنی اس کی خواہش اور چاہت نہ رہے اور دل نہ رہے کہ اس کا آرزوئیں اور تمنائیں نہ رہیں۔ جو اس طائفہ کے رہا میں رکاوٹ بنیں۔ اور ملک نہ رہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ جانے یعنی اپنی نہ جانے اور اپنی طرف نہ جانے، بلکہ ہر چیز کو متک جانے اور نہ کی طرف سے سمجھے۔ ۴۔ کہتے ہیں شیخ فی الدین قدس سرہ اپنے اصحاب سے تازہ باتیں صوب فرماتے تھے اور کہتے تھے، سوکھے ہوئے گوشت کا ٹکڑا نہ لادو، نہ لادو۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ ابو عبد اللہ خیفؒ نے کہا، رویم نے بغداد میں عید کی نماز کے بعد مجھے کہا، ”ابن ابی سعدان کو پہچانتا ہے؟“ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، جا اسے کہہ آج، میں اپنی مجالست اور موانست سے جلدی مشرف کرتا۔ میں گیا اور انہیں گھر میں پایا کہ وہ دروازہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہاں ایک پرانے بوریا کے ٹکڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پیغام پہنچایا تو کہا کہ، اس دسترخوان کو لے اور جو آدمی باہر ہے اسے دے دے کہ وہ کھانے کی چیز لے۔ میں نے کہا، آیا ابو رویم کی دعوت قبول نہیں کرتے؟“ فرمایا، ”کیوں نہیں؟“ لیکن حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ولیمہ کی دعوت پر بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ”قَدْ بَنَا عَلِيٌّ إِلَى الْبَيْتِ نَاحِلَ مَكْسَرَةٍ لِّحَسَنِ مَوَاحِلَتِ مَعَ النَّاسِ تَرْجِمَہ: علی! چلو گھر چلیں، کچھ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا آویں تاکہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کھانا اچھا ہوئے۔ میں نے دسترخوان اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا۔ تین روٹیاں اور کامن (چٹنی۔ اچار) لایا۔ ہم نے کھایا اور چل پڑے۔ حضرت ابوبکر بن ابی سعدان نے فرمایا، ”الصُّوفِي هُوَ الْخَارِجُ عَنِ النَّعْوَتِ وَالرَّسُوْمِ وَالْفَقِيْرُ هُوَ قَدْ اَذْهَبَ فَقَدْ تَسَبَّبَ وَجَبَ لَهُ اِسْمٌ لِّفَقْرٍ وَسَهْلٌ لَهُ الْبَطْنُ إِلَى الْمُسَبِّبِ۔ صوفی وہ ہے جو احوال و آثار کی تاثیر و تصرف سے باہر نکل گیا ہو۔ وہ جس حال میں ہے احوال و آثار اس حال سے اس کو باہر نہ نکالیں اور فقیر وہ ہے جو کہ اسباب سے دست بردار ہو جائے، کیونکہ اسباب چھوڑ دینا فقر کے نام کا موجب ہے۔ تاکہ وہ آسانی سے اسباب کے مسبب تک پہنچ جائے۔“

طبقات الصوفیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”الشُّكْرُ اَنْ تَشْكُرَ عَلَى الْبَلَاءِ شُكْرًا حَقًّا“ ”النِّعْمَاءُ“۔ ترجمہ: شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بلا و مصیبت پر ایسا شکر کہے جیسا کہ وہ نعمت پر شکر کرتا ہے۔ اور فرمایا، ”اَلْاِحْوَالُ سَبَبُ الْوُصُولِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی۔“ ترجمہ: حالات سے منقطع ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف وصول کا سبب ہے۔ (طبقات الصوفیہ ص ۲۳)

۱۸۶۔ حضرت ابوبکر عطوفیؒ | ان کا نام محمد بن علی بن الحسین بن وہب العطوفی ہے۔ وفات ۲۵ھ رط میں ہوئی۔ حضرت جنیدؒ کے مرید ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے استاد جنیدؒ نے

فرمایا، ”اگر کسی کو دیکھے کہ وہ اس گروہ (صوفیاء) پر یقین رکھتا ہے اور ان باتوں کو قبول کرتا ہے تمہارے ذمہ ہے کہ اس سے

سہیلی اپنی ہنسی اور محبت سے جلد مشرف فرما۔ سہ یعنی دعوت میں ہمارا کھانا حرص و طمع کی صورت اختیار نہ کرے۔

سہ یعنی سبب کو سبب کی صفت دے، کیونکہ سبب کی یہ صفت بذاتِ خود نہیں، بلکہ شے کے حکم و مشیت سے ہے اور یہی حکم کا مذہب ہے۔

کہو کہ وہ مجھے دعا میں یاد رکھے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا: ”خدا ج اپنی کتاب عین الجمع کے آخر میں فرماتے ہیں: جو کوئی ہماری ان باتوں پر یقین رکھے اور ان سے ذوق اور دلچسپی رکھے اسے میری طرف سے سدم کرو۔ شیخ عثمون نے کہا کہ شیخ سیروانی نے فرمایا: ”اگر پاؤں رکھتے ہو تو اس شخص کی زیارت کے لیے خراسان جاؤ جو ہمیں دوست رکھتا ہے۔“

شیخ عباس نے فرمایا کہ شیخ سیروانی نے فرمایا: میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس شخص کے ساتھ نیکی کرو جو اس جماعت سے محبت رکھتا ہو۔

۱۸۸۔ حضرت ابوبکر سکاک رحمہ اللہ کا حضرت سکاک نے فرمایا: ”مشتاق بدرِ مرگ لذت بیش از یادہ کہ زندہ از

شریت شہد (جو اللہ کا عاشق و مشتاق ہوتا ہے وہ مرنے کے وقت

اس سے زیادہ لذت پاتا ہے جو لذت کے زندہ آدمی شہد کے شریعت سے پاتا ہے)

شیخ الاسلام نے فرمایا:

”ہاں خدا تے کہ جزو سے خدا تے نیست کہ بندانیک
بخت لہرگز روز سے نیابد نیکوتر باراحت ترو خوش
ترازاں روز سے کہ عزرائیل بوے آید و بگوید ترس بارحم
الراحمین می شوی و با وطن خود میرسی و بعید مہین می روی۔
قسم ہے اس خدا تے پاک کی جس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں
نیک بخت آدمی کے لیے ہرگز اس دن سے زیادہ اچھا وہ
زیادہ راحت والا اور زیادہ خوشی والا

کوئی دن نہیں آتا جس دن عزرائیل اس کے پاس آوے
اور کئے مت ڈرا کہ تو ارحم الراحمین کے ساتھ رہے گا اور اپنے وطن میں پہنچ جائے گا اور بڑی خوشی میں جائے گا اور
یہ جہان پڑا ہے اور دوسن کا قید خانہ ہے۔ یہاں چند دن رہنا ہے۔ یہ بہانہ اور فریب ہے۔ ایک بارگی اس بہانہ و فریب
کو دور کر دے گا اور حقیقت کا دروازہ کھل جائے گا اور آدمی ابدی زندگی میں پہنچ جائے گا۔

مَوْتُ الشَّقِيِّ حَيًّا لَا يَقْطَعُ لَهَا قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُوَ فِي ثَنَائِ خَيْرٍ

مسی و پرہیزگار کی موت ایسی زندگی ہے جس کے لیے انقطاع نہیں۔ ایک جماعت ہے جو مر چکی ہے اور وہ لوگوں میں زندہ ہیں۔

تہ یعنی مخلوقِ نضائیدہ اور لذتوں کے چھوڑ دینے کے ساتھ متقی کامر جانا موت اختیاری ہے۔ متقی کی یہ موت اختیاری ایسی حیات و متقی
کو مستلزم ہے جن کے لیے انقطاع نہیں بلکہ دائمی ہیں اور تقویٰ والے حضرت اپنی موت اختیار کرنے کے ساتھ مرے ہوئے ہیں مگر دلوں میں
زندوں کی صورت رکھتے ہیں اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم سے مردانِ شہادت ہوں جو پرہیزگاروں کے مقابل میں اور مردوں کی موت
سے غفلت ہو یعنی ایسے لوگ ہیں جو غفلت کے غبار کے سبب مردوں کے حکم میں ہیں لیکن لوگوں کے درمیان وہ زندہ معیوم ہوتے ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

۱۸۹۔ حضرت ابوبکر سقار رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کشتی میں سوار تھا۔ طوفان اٹھا۔ دریا میں طغیانی آئی۔ مخلوق دعا اور فریاد کرنے لگی۔ کشتی میں ایک درویش گدڑی میں سر

پیسے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے اور کہا، دیوانے مخلوق دُعا و زاری میں ہے تو بھی کچھ کہہ۔ اس نے سرگدڑی سے
 بابرؑ - اور بیت کا آدھا حشرہ کہا، عَجِبْتُ بِقَيْتٍ حَيْفَ انْقَلَبَ بِهٖ کہہ کر پھر اپنا سرگدڑی میں کر لیا۔ لوگوں نے کہا
 عجب بے وقوف ہے اس کو کہتے ہیں دعا کرو یہ بیت پڑھتا ہے، اس نے پھر سر نکالا اور بیت کا دوسرا مصرعہ
 پڑھا، وَشِدَّتْ حُبَّكَ لِي لَمْ ذَهَبْ۔ پس سخت ہوا (یعنی طوفان کی شدت کم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا،
 اُسے کچھ اور کہہ۔ اس نے یہ شعر پڑھا یہ

وَأُحْجِبَ مِنْ دَاوُدَ الْبَنِيَّ . أَمَرَكَ بَعِينَ . التَّصَانِي فِي الْغَضَبِ

ترجمہ :- اور اس سے زیادہ لعجب اس پر ہے کہ میں مجھے غصّہ کے حال میں بھی رضا اور خوشی کی آنکھ سے دیکھتا ہوں یعنی غصّہ کے عین وقت میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔

سنگدڑی پوش نے جب یہ شعر پڑھا تو دریا کی موج نے آرام بکڑا اور ہوا ٹھہر گئی۔ ملاطمت میں سکون ہوا۔ طوفان کی شورش اور اس کا زون ختم ہو گیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا۔ اس نے دو بیت کہے ہیں میں نے اس کا تیسرا شعر بھی دوسری جگہ دیکھا ہے اور وہ یہ ہے۔

فَإِنْ جُدَّتْ فِي الْوَصْلِ أَحْيَيْتَنِي وَإِلَّا فَهَذَا طَرِيقُ الْعَطَبِ

ترجمہ: پس اگر تو اپنے وصل کی نعمت سے مجھ پر کرم کر دے تو تو مجھے زندہ کر دے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ راہ تباہی کی راہ ہے۔

۱۹۰۔ حضرت ابو بکر الدیلمی رحمۃ علیہ وفات ۳۵۹ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن داؤد دمشقی ہے

کہتے ہیں اصل میں دنیو کے تھے۔ شام میں بیٹھ گئے۔ ان کی عمر ۱۲۰ سال

ہوئی۔ ابوعلی و ذہاری وغیرہ کے ہم عصر تھے۔ ابن جابر کے صحبت دار تھے اور ان سے نسبت رکھتے تھے اور زقاق
کبیر کے مریضین کے دیکھنے والے تھے۔ ابوبکر عری کے بھی صحبت یافتہ تھے۔ مجروح جہاں تھے اور مشائخ وقت
میں بڑے درجہ کے شیخ اور حیات میں نیک تر تھے۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ ابو عبد اللہ باکوئے کما کر دوقی کے
نعمد نے کہا کہ دوقی نے فرمایا، "الْعَافِيَةُ وَلِتَصَوِّفُ لَا يَكُونُ" تصوف عافیت و ایم کے ساتھ جمع نہ ہوگا،
بلکہ تصوف کے لئے ابتداء کا اثر ہے۔ مگر یہ جسے کہا، مَا لِمَنْعَنَا فِي الْعَافِيَةِ - صوفی کا عافیت و
لئے عاشق ہوا۔ اگر کسی طرح سے پرغیب میرا ہے۔ وہ سے جس پھر لیا ہے نے حالاکہ میری محبت کی شدت
میرے دل سے نہیں گئی۔ مگر میں سارے جہان سے دست بردار تھے۔

سویات صوفیہ

آرام سے کیا کام شیخ ابو عبد اللہ رودباریؒ دریا کے کنارہ پر تھے۔ انہیں وسوسہ کی بیماری تھی۔ وضو کرتے تھے سو چلتی اور ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھٹ جاتے کہ ان سے خون بہنے لگتا تھا۔ آخر وہ عاجز ہو گئے اور کہا: "اللہ العافیۃ" الہی عافیت دے۔ "آواز آئی۔" الْعَافِیَّةُ فِی الْعِلْمِ یعنی فِی الشَّرِیْعَةِ عافیت و آرام تو علم یعنی شریعت میں ہے اور تیری یہ مصیبت پاؤں کا پھٹنا وسوسہ کی وجہ سے ہے جو شریعت میں نہیں آتا۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ابو بکر دُقی فرماتے ہیں۔ ہم نصیب میں مہمان بن کر گئے۔ سمیعی کا وقت خوش تھا۔ قوال بھی اچھا تھا۔ کوئی بیگانہ موجود نہ تھا، لیکن کچھ مزہ نہ آیا اور کسی کو حال ہوا۔ سب چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سمیعی کہنے لگے۔ "وَقْتُ طَيْبٍ وَقَوْلٌ طَيْبٌ وَمَا بَيْنَهُمَا خُذْهُ الْهُدَى" یعنی وقت بھی اچھا ہے اور قوال بھی اچھا ہے اور ہم میں کوئی مخالفت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سکون کیا ہے۔ دُقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا۔ "وَقْتُنا فَوْقَ السَّمَاءِ" یعنی ہمارا وقت آسمان پر ہے۔ سمیعی نے کہا، تم کیا کہتے ہو۔ کہا، جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ سب میں اور تو کی بات ہے اور ہمیشہ کان میں میں اور تو آتا رہتا ہے۔ تصوف میں میں اور تو کہاں ہے۔ صوفی کے لیے تو سوائے ایک کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات سے لوگوں میں حال آگیا اور شور مچ گیا۔ سب نے کپڑے مچاڑ لیے۔ گر پڑتے تھے۔ چلاتے تھے۔ ایسا کوئی نہ تھا کہ جس نے کپڑے نہ پھاڑے ہوں۔

دُقی نے یہ بھی فرمایا، عَلَامَاتُ الْقُرْبِ إِلَّا نَقِطَاعُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَايَ اللَّهِ۔ قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشان اللہ کے ماسوا ہر چیز سے منقطع ہونا ہے۔

اور فرمایا، كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَ عَلَى السَّرَائِرِ بِإِسْرَاقِهِ نَزَلَ الْبَشَرِيَّةُ بِرُغُونَاتِهَا۔ جب اللہ کا کلام دلوں پر چمکتا ہوا آتا ہے تو بشریت اپنے غرور کے ساتھ جاتی رہتی ہے۔

لے عافیت کے معنی روزی کی خواہش رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صوفی کو روزی کی خواہش سے کیا واسطہ خدا تعالیٰ کی طلب اس پر اتنی غالب ہوتی ہے کہ روزی کی طلب اس کے قلب میں نہیں رہتی۔

لے یعنی قرب حق سبحانہ و تعالیٰ کی نشان جو آدمی کو حاصل ہو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جس سے بھی اس کا تعلق اور جوڑ ہے ان سے کٹ جائے اور اسوائے حق سے قطع تعلق کرے۔

عہ ہمارا وقت اور حال آسمان کے اوپر ہے یعنی ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اور سمیعی کے سواں کا جو جواب دیا وہ توحید کے حال کا مفاد ہے اور قوال توحید نہیں کہتا تھا۔ یاد رہے کہ صوفیاء کرم کے یہاں ایسی قوالی نہیں ہوتی تھی جو آج کل پیروں اور فقیروں کے بھیس میں پھرنے والے جاہل لوگ سُنتے ہیں جو نہ خود پاک ہیں نہ قوال پاک ہیں نہ مجلس والوں کے دل۔ پھر اس قوالی میں خلعت شرع لوگ و رخصت شرع باجہ اور ساز و غیرہ شامل ہوتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے قطعی طور پر حرام فرمایا ہے اور جن کے مٹانے کے لیے حضورؐ

دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دیکھو آیت فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ

شیخ الاسلام نے فرمایا، غیب اور اہل غیب کا پوشیدہ رکھنا اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ اس جہاں میں سما نہیں سکتا۔ ہر وہ چیز جو اس جہاں سے ظاہر ہوگی اس شخص کو اسی وقت ختم کر دے گی یا اس شخص کی عقل اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اور اس کے حادثات اور نشانات متغیر ہو جائیں گے۔ اب جو کچھ غیب ہے اور حقیقت میں ہے اس کا چھپا ہوا بہتر ہے جب تک کہ تو سرانے غیب میں ہے اس کے خیال میں نہ رہنا چاہیے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بہانے کا گھر ہے اور تاریک جیل خانہ۔ جب مدت ختم ہو جائے گی اور روزی کھان جائے گی، غیب اور حقائق کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے۔ دلی سے لوگوں نے پوچھا، فقر و بعض حالات میں حق سبحانہ کے ساتھ گستاخی کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا، یہ علم کی حقیقت سے اتر کر ظاہر علم کی طرف ان کا آجانا ہے۔ یعنی ان کی گستاخی کی وجہ حقیقت سے نیچے آجانا اور اس سے خالی ہو جانا اور ظاہری علم کو پکڑنا اور اس پر ٹھہر جانا ہے۔ پس آدمی جب تک حقیقت کے مقام میں ہوگا۔ اُس سے گستاخی سرزد نہ ہوگی۔

۱۹۱۔ حضرت ابوبکر طبرستانی رحمۃ اللہ علیہ وفاتِ نیشاپور شہر کے بعد۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ فارس کے باشندہ تھے۔ شبلی اور ابراہیم دبّاع شیرازی کے شاگرد کبار مشائخ سے

تھے۔ صاحبِ آیات و کرامات تھے۔ حال اور اپنے وقت میں یگانہ تھے۔ شبلی ان کی عزت کرتے اور ان کے مقام کا خاص خیال رکھتے تھے۔ فارس کے مشائخ کے ساتھ صحبت رکھتے تھے۔ وہ حضرات بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ سکرا و محبت ان پر غالب تھا۔ روز و کلام عالی رکھتے تھے۔ فارس میں ان کی بات سُننے کی کوئی شخص قوت نہیں رکھتا تھا۔ مشائخ وقت صحیح ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ خراساں میں گئے اور نیشاپور میں آئے اور وہیں شہر کے بعد وفات پائی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، "مَا الْحَيَوَةُ إِذْ فِي الْمَوْتِ يَعْنِي مَا حَيَاتُ الْقَلْبِ إِذْ فِي إِمَاتَةِ النَّفْسِ" زندگی نہیں ہے، مگر موت میں یعنی دل کی زندگی اور اس کی لذتیں حاصل نہیں مگر نفس کے مارنے میں یعنی نفس کی خواہشات کے ترک کرنے کے ساتھ۔

شیخ۔ سلم نے فرمایا، کوئی زندہ زندگی حاصل نہ کرے گا جب تک کہ وہ اپنے سے نہ مر جائے گا اور اللہ کے ساتھ زندہ نہ ہو جائے گا یہ کسی نے ابوبکر طبرستانی سے کہا، مجھے وصیت کیجیے، فرمایا، "الْهَمَّةُ الْهَمَّةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَدَارَ الْأُمُورِ وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ الْأُمُورُ" ہمت کر، کیونکہ اس پر ساری دلیا ہیوں کا دار و مدار ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے کام۔

۱۔ ہمت پیدا کر ہمت پیدا کر ایسے کردار اس کے ساتھ ہے اور کاموں کا رجوع بھی اس کے ساتھ ہے اور ہمت سے مراد۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور فرمایا: سب سے بڑی نعمت نفس سے نکل جانا ہے، اس لیے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ نفس بنا ہوا ہے۔ وہم و گمہ کے گھبراہٹ، بیرون آمدن و رستن از نفس خود و بنفس خود کہ از نفس خود باؤتوں رست و بصحت ارادت او۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے نفس سے آزاد ہونا اور چھٹکارا حاصل کرنا اپنی طاقت کے بل بوتے پر ممکن نہیں، بلکہ اپنے نفس سے چھٹکارا پانا اور آزادی حاصل کرنا اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اعانت اور توفیق سے و اس کے ارادہ کے ساتھ دینے اور اس کی مشیت کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔

۱۹۲۔ حضرت ابوبکر الفراء قدس سرہ | وفات شہ ۶۰۰ میں ہوئی۔ محمد بن احمد بن حمدون الفراء نام ہے۔

پانچویں طبقہ کے اجلہ مشائخ سے تھے اور فراست میں عظیم المرتبہ تھے۔

شیخ عمونے ان کو دیکھا تھا۔ شیخ عمونے فرمایا، اگر میں ابوبکر شبلی اور ابوبکر فراء کو نہ دیکھتا صوفی نہ ہوتا۔ ابوالی ثقفی، عبداللہ منازل، ابوبکر شبلی، ابوطاہر ابھری، مرتعش وغیرہ کی صحبتوں سے مستفید ہوئے۔ مشائخ میں گمانہ اور طریقت میں پایہ کے شیخ تھے۔ شیخ عمونے کہا، ایک جماعت کے ساتھ حج کے ارادہ سے نکلے۔ جب ہم نیشاپور پہنچے میرے ساتھیوں نے کہا، ابوبکر فراء کی زیارت کے لیے نہ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتے رہو۔ واپسی میں ان کی زیارت کر لینا۔ کچھ دیر تو میں نے سوچا۔ آخر میں نے کہا۔ کیا ہوا میں جاتا ہوں۔ شاید جب واپس آؤں تو انہیں نہ پاؤں۔ میں گیا اور ان کو مسجد میں نہ پایا۔ مٹھوڑی دیر گزری تھی میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے سے آئے عشق میں مبتلا معلوم ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں پوسٹین کے چند ٹکڑے تھے، کیونکہ وہ پوسٹین بناتے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام، کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا، ہرات سے۔ فرمایا، کہاں جاتے کا؟ میں نے کہا قبلہ کی طرف۔ پوچھا، تیرا باپ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، واپس جا اور باپ کی خدمت کر۔ میں نے کہا، بہت اچھا ایسا ہی کروں گا۔ جب ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے ایسا سمجھایا کہ کعبہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن مجھے سخت بخارا گیا۔ دوسرے دن میں پھر شیخ ابوبکر کے پاس گیا تو فرمایا: نَقَضْتُ الْعَهْدَ۔ تُو نے عہد توڑ دیا۔ میں نے کہا، اے شیخ میں نے تو بہ کی۔

شیخ نے کہا:

مَنْ لَمْ يُؤْتِرِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَصِلْ عَلَى جِوَادِي بِرَحْمَةِ رِأْسِهِ كَوَقْدِهِ رُكْعَةً كَمَا مَعْرِفَتِ الْنُورِ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) جناب حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا اور اس کے غیر سے قصد اور توجہ کو ہٹانا ہے۔

کسی حال میں بھی اس کے دل پر نہ پہنچے گا۔

قَلْبُهُ نُورٌ الْمَعْرِفَةِ بِحَالِ

اور یہ بھی فرمایا :-

نیکوں کا چھپانا بُرائیوں کے چھپانے سے زیادہ بہتر ہے
کیونکہ تو اس کے ساتھ نجات کی اُمید رکھتا ہے۔

كَيْفَ تَكْتُمُ الْحَسَنَاتِ اَوْ ذَا مِنْ كَيْفَ تَكْتُمُ السَّيِّئَاتِ
فَاِنَّكَ بِذَلِكَ تَرْجُو النَّجَاتِ

پانچویں طبقہ سے ہیں۔ محمد بن جعفر شبلی ان کا نام ہے۔ یثا پور
میں جو انمرد مشائخ میں سے تھے۔ ابو عثمان حیر کی صحبت پائی

۱۹۳۔ حضرت ابوبکر شبلی قدس تعالیٰ فر

ابوبکر نے فرمایا :

اچھا اخلاق اور احسان کرنا جو انمردی ہے۔

الْفُتُوَّةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ بَذْلُ الْمَعْدُودَاتِ

ان کی قبر نسا میں ہے یا نسا پور میں۔ شیخ ابوسعید البوالخیر فرماتے ہیں

۱۹۴۔ حضرت ابوبکر جوزقی رحمہ اللہ

کہ ہم ابوبکر جوزقی کے مکان پر پہنچے وہ ایک باوقار پُر جلال اور

پُر شکوہ شیخ تھا۔ میں اندر گیا اور سلام کیا اور عرض کیا، اُسے پیر ہم کو حدیث لکھا دو۔ ایک جزو نکال اور کہا سؤال
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ کے دو شکر ہیں ایک آسمان میں اور ایک زمین پر۔ جو شکر آسمان میں ہے
وہ فرشتے ہیں اور ان کے سبز نشان ہیں اور جو شکر زمین پر ہے وہ خراسانیوں کا شکر ہے، اب وہ شکر ان ظالموں کا
نہیں ہوگا، بلکہ وہ شکر صوفیوں کا ہوگا جو تمام خراسان کیا سارا جہان واپس لے لیں گے۔ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ جب ان
میں کی کوئی جماعت کسی راہ سے گزرتی ہے۔ جب تو ان کو دُور سے دیکھتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ ایک شکر آ رہا
ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ خدائے عزوجل دکھاتا ہے کہ حقیقت میں یہی شکر ہے اور یہی وہ مردانِ خداوند تعالیٰ
ہیں جو خداوند تعالیٰ کو مدح کرتے ہیں اور اس کی جُستجوئیں کرتے ہیں اور دنیا سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے اور اپنے خداوند میں
مشغول ہو گئے ہیں۔ اور دوسروں کا یہ حال ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر چیزوں کے طالب ہیں اور ان کی جستجوئیں کرتے

یعنی جو شخص تمام چیزوں پر خدا تعالیٰ کو اختیار نہ کرے گا اور سب چیزوں پر اس کو ترجیح نہ دے گا اس کے دل میں معرفت کا نور
نہ پہنچے خواہ وہ کسی وصف و کسی حال میں کیوں نہ ہو اور اس حال میں حق کا اختیار کرنا باپ کی خدمت ہے، کیونکہ حق سچائے مان باپ
کی خدمت کو ج پر مقدم رکھتا ہے۔ اے یعنی نیکیاں تیرے لیے وسیلہ نجات بنیں گی اور ان کے حامی کرنے میں محدود رہنا بدست
ہے جو عاقل کو خرب و برباد کر دیتے ہیں۔ تہ من زمانہ میں یہ گروہ خراسان میں زیادہ تھا اور دوسری جگہ تھوڑا تھا۔

ہیں اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کے سوا نہ کسی چیز کو چاہتے ہیں اور نہ طلب کرتے ہیں اور یہی حضرات جہاں کے امیر اور دوستے زمین کے بادشاہ ہیں، مگر یہ زیادہ مخلوق پر پوشیدہ ہیں۔ یعنی یہ حضرات اکثر لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی دیکھتا ہے۔

۱۹۵۔ حضرت ابوبکر مغازی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہتے تھے۔ شیخ سیروانی کے شیخ ہیں۔ ان کا بیان ہے میں نے ابن خباز سے سنا، انہوں نے کہا، عید الفصحی کے دن جمرہ کے پاس

تھا۔ ایک رویش کو کھڑے ہوئے دیکھا اس کے ہاتھ میں پیالہ یا ٹوٹا تھا وہ کہہ رہا تھا :

يَا سَيِّدِي تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَيْكَ بِذَبَابٍ عَجِيفٍ
وَقَرَّبَانَا بِهِمْ وَلَسْتُ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي
فَشَقَّ شَقَّةً وَمَاتَ

اور لغو مارا اور مر گئے۔

۱۹۶۔ حضرت ابوبکر مغازی رحمۃ اللہ علیہ سیروانی کے شیخ تھے حضرت نے فرمایا، میں نے چاہا کہ ابوالحسن مزین کو

آزمائوں۔ ان کے گھر گیا۔ دروازہ پٹا اور کہا، يَا أَهْلَ الدَّارِ وَ سُوءِي
بَشِيئِي۔ اسے گھر والو کسی چیز سے میری غمخواری کرو۔ یہ سن کر شیخ نے اپنی اہلیہ سے کہا۔ ایمان والی ! اسے کچھ دیدے۔
اگر یہ اللہ کو پہچانتا تو میرے پاس نہ آتا۔ یعنی ہمیں آزمائے کے لیے نہ آتا۔ ابوبکر نے کہا، جب میں نے ان کی یہ بات سنی
تو انہیں چھوڑ دیا اور واپس ہو گیا۔

۱۹۷۔ حضرت ابوبکر قطب بنی حرمہ رحمۃ اللہ علیہ وفات بغداد میں ماہ ذوالحجہ ۳۶۸ھ میں ہوئی۔ حافظہ حدیث اور امام بخاری تھے۔
حدیث میں عبداللہ بن احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ جنید کو دیکھا تھا۔ ابوبکر

نے کہا میں نے جنید سے سنا وہ کہہ رہے تھے،

يَا مَنْ هُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ اجْعَلْ لِي مِنْ
بَعْضِ شَأْنِكَ۔

۱۹۸۔ حضرت ابوبکر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ حسین فقیر نے کہا کہ ابوبکر ہمدانی نے کہا، درویشی تین
چیزیں ہیں، تَرْكُ الطَّعْنِ وَالْمَنْعِ وَ الْجُمُوعِ (کسی سے طمع نہ کرنا، ترک

منع اگر خود بخود مل جائے تو انکار نہ کرنا۔ اور ترک جمع یعنی جب تو کوئی چیز لے لے تو اس کو جمع نہ کرے۔

لے جمرہ۔ شیطان کے اس نیش کو کہتے ہیں جو منی میں ہے۔ لے یعنی اسے وہ خدا جو ہر دن ایک شان میں ہے۔ میرے کام میں بھی کچھ توجہ
فرما۔ لے یعنی کسی چیز کی طمع نہ کرے، اگر آجائے اس کو منع نہ کرے اور جب لے لے تو جمع نہ کرے۔ میرے حضرت مدنی فرمایا کرتے

۱۹۹- حضرت ابوعلی الثقفی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۲۵ھ - چوتھے طبقہ سے ہیں ان کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ ابوحنیفہ حداد کے ہم عصر تھے۔ حمدون قصار کو دیکھا تھا ینشا پور

میں امام و مقدم تھے۔ اکثر علوم شرعیہ میں عالم تھے۔ سب کو چھوڑ دیا اور صوفیاء کے علوم میں مشغول ہو گئے۔ ابو عثمان حیرتی ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے۔ اور ان کی تعریف کرتے تھے۔

وَكَانَ أَحْسَنَ الْمَشَاحِجِ كُلِّهَا فِي عُيُوبِ
النَّفْسِ وَ أَفَاتِ الْأَعْمَالِ

نفس کے عیوب بیان کرنے اور اعمال کی آفتوں اور
قصور کو تاہیوں کے بیان میں جتنی اچھی اور چمکی تلی باتیں

انہوں نے بیان کیں دوسرے مشائخ ایسا نہیں کہ سکے۔ ان کا قول ہے :

الْعِلْمُ بِأَمَةِ حَيَاتِ الْقَلْبِ مِنَ الْجَهْلِ وَ
نُورِ الْعَيْنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ

حق سبحانہ سے آگاہ ہونا دل کی زندگی سے جہالت سے۔
اور آنکھ کا نور ہے ظلمت سے، کیونکہ ایسا شخص موجود

کو دوسری نظر سے دیکھے گا۔ اور فرمایا :

”ہر کہ صحبت دار و بزرگان را نہ بطریق حرمت حرام شود
بروئے فائدہ ایشان و برکات نظر ایشان و از نور ایشان
بسی چیز بروئے پیدائے گردد۔“

جو کوئی بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے مگر ن کے آداب
اور ان کے احترام کا پاس نہیں رکھتا۔ ایسے شخص پر ان کا
فائدہ و انکی نظر اور توجہ کی برکتیں حرام ہو جاتی ہیں اور ان

کی نورانیت سے کوئی چیز بھی اس پر ظاہر نہیں ہوتی۔

حضرت ابوعلی سے پوچھا، کس آدمی کی زندگی سخت تر اور ناخوش تر ہے؟ فرمایا، ”اس کی جو ناامیدی پر جیتا
ہے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، ناامیدی کفر میں آنے کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہونا کفر ہے۔

لَا يَسْتَأْسُ مِنْ تَرْوِجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَلَا تَسْطُونَ مِنْ تَرْحُمَتِ اللَّهِ

نہیں یا اوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مکر کا فر لوگ
اور تم ناامید نہ ہو اللہ کی رحمت سے باوجود ڈھیروں

گناہوں کے۔

اور وہ ایک دن محبت اور عاشقوں کے حالات کے متعلق بات کر رہے تھے۔ باتوں کے درمیان یہ دو

لے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آگاہ ہونا اور اس کی معرفت کا حاصل ہونا دل کی زندگانی کا موجب ہے اور جہالت سے خلاصی
پانے کا اور آنکھ کی روشنی اور ظلمت سے خلاصی پانے کا موجب ہے کیونکہ وہ موجودات کا دوسری نظر سے مشاہدہ کرتا ہے۔

شعر پڑھے :

إِلَى كَيْفٍ يَكُونُ الصَّدُّ فِي كَثْرَةِ سَاعَةٍ
وَكَيْفَ لَا تَمْلِكُ الْقَطِيعَةُ وَالْهَجْرُ
مَرَّوَيْدَ لَكَ زَيْنَ الدَّهْرِ فِيهِ كِفَايَةٌ
وَلِتَفْرِيقِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَانْتَظِرِ الدَّهْرُ

کب تک اپنے وصال سے ہر دم منع کرتی رہے گی اور کب تک توجہ دانی اور قطع تعلق سے دل کیر نہ ہوگی۔ مجھ کو اپنے وصال سے مست روک اور جدائی کو زمانہ کے لیے چھوڑ دے کہ وہ باہمی تفریق کے واسطے کافی ہے۔ پس تو زمانے کی تاثیر کی منتظر رہ۔

اور اپنی مجلس کے دوران زیادہ تر یہ کہتے تھے۔

اے ہمہ را بہیچ بفر وختہ تی و بیچ را بہ ہمہ حسریہ تی۔
اے وہ کہ تُو نے ہیچ کے عوض ہمہ کو فروخت کر دیا۔
ہمہ کے عوض ہیچ کو خرید لیا۔

۲۰۰ حضرت ابوعلی کاتب المصری رحمۃ اللہ علیہ
مشائخ مصر کے بکاشائخ سے تھے۔ چوتھے طبقہ کے
بزرگ ہیں۔ ابوبکر مصری اور ابوعلی رودباری کی صحبتوں میں

رہے۔ ابوعلی مشغولی کے پیر تھے۔ صاحب کرامات ظاہر تھے۔ ابو عثمان حضری ان کی عزت کرتے تھے اور انہیں
بزرگ سمجھتے تھے۔ بزرگی اور ان کے مال عام کی وجہ سے ابو عثمان حضری انہیں رودباری سے بڑا جانتے تھے۔ ابوعلی
کہتے تھے۔ جب مجھ پر کوئی مشکل ہوتی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا اور ان سے دریافت کر لیتا
تھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ ابوعلی کاتب کا مصر میں ایک مدید تھا جو انہیں کچھ دے دیا کرتا تھا وہ مر گیا۔ شیخ
ابوعلی کاتب اس کی قبر پر گئے اور کہا، الہی میرے اور تیرے درمیان یہ واسطہ تھا جو ایک وجہ کا شرک تھا۔ وہ مر گیا۔
لیکن میری توحید درست کر گیا۔ اس کے وسیلہ سے کہ تیرے لیے میری توحید اس کے چلے جانے سے درست

لے ہمہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور ہیچ سے مراد ہر سوی اندر ہے۔ متنب یہ ہے کہ نفوس سے ساری دنیا پر جو خد کو سوی کے عوض
فروخت کر دے اور مایوسا کو خدا کے عوض خرید لے۔
تو مشغولی ایک گاؤں کا نام ہے۔

جوئی توں پر رزم فرما۔ اور اس کے ساتھ احسان کریشخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَصَلِّ رَأْسًا مِنْ صَبْرٍ عَلَيْنَا ہم تک پہنچ گیا وہ جس نے ہم پر صبر کیا۔

شیخ ابوتاحم نصر آبادی کہتے ہیں کہ ابوتاحم تب سے لوگوں نے کہا، دو چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ فقر یا غنا؟ بولے، ”وہ جو درجہ میں بند تر ہے۔ اس کے بعد یہ دو بیت پڑھے:

وَلَسْتُ بِنَظَرٍ إِلَى جَانِبِ الْفَقْرِ إِذَا كَانَتْ الْعُلْيَا فِي جَانِبِ الْفَقْرِ

وَإِنِّي لَصَبَّارٌ عَلَى مَا يُؤْتِي وَحَسْبُنَا أَنْ آتَانِي عَلَى الصَّبْرِ

میں تو گری اور غنا کی طرف نہیں دیکھتا جبکہ عزت اور بندی فقر میں ہے۔ اور میں صبر میں اچھی طرح سخت ہوں۔ یعنی صبر کرنے والہ ہوں اس پر جو مجھے پیش آئے اور کافی ہے تیرے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پر ثناء فرمائی ہے۔

۲۰۱۔ حضرت عبداللہ بن محمد المعروف بالمرعش رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۲۸ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ کیفیت ابو محمد نیشاپوری بغداد کے محد حیرہ کے رہنے والے تھے مشائخ

عراق میں بے نظیر شیخ تھے۔ ابوحنیفہ حداد کے مرید اور حنیفہ کو دیکھنے والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا۔ تصوف کیا ہے؟ کہا، ”اشْكَالٌ وَتَلْبِيسٌ وَكَيْفَانٌ“ ترجمہ: تصوف اشکال یعنی لوگوں پر اپنا حال مشکل بنانا اور چھپانا ہے۔ تلبیس ایسی تدبیر اور حیلہ کرنا کہ لوگ اس کو اچھا نہ جانیں اور اپنے حال میں کوئی ایسی آمیزش کرنا کہ لوگ اس کو بزرگ نہ جانیں۔ اور کتمان چھپانا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کی نظروں سے چھپے رہنا، کیونکہ نسبت باطنی کو کوئی چیز اس قدر نسبت نہیں دیتی جس قدر کہ کتمان (آپ کو چھپانا) قوت دیتا ہے۔ اور کوئی چیز ظریف باطن کو ایسا خانی نہیں کرتا جیسا کہ اظہار یعنی اپنے کو ظاہر کرنا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، آئی اَلْعَمَالُ الْفُضْلُ۔ سب سے فضل عمل کو نسا ہے۔ فرمایا، مَرْوِيَّةٌ فَضْلٌ لَدُنَّ اللّٰهِ کے فضل کو دیکھنا۔ پھر یہ بیت پڑھا:

لے مطلب یہ کہ جس نے ہمارے احکام ایجاد کیے تھے اور احکام ایجاد کی کیفیت والوں پر صبر کیا وہ ہم تک پہنچ گیا یعنی جس نے ہمارے مروجہ کے حکموں پر صبر کیا وہ ہم تک پہنچ گیا خواہ وہ حکام شریعت کے ہوں یا تہذیب و تمدن کے۔

تے ورنہ نفس کو صبر کا نور نہ ملے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ متدین نے صبر پر تعریف فرمائی ہے اپنے کلام پاک میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بھی۔

تے مطلب یہ کہ ایمان سے قطع نظر نہ کرنا یعنی یہ دیکھنا کہ کام اس کے فضل سے بنے ہاں کہ عمل سے۔

إِنْ لَمْ قَادِرٌ إِذَا سَاعَدَتْ كُفَّتْ نَفْ جَزَا الْجَزْمِ

ترجمہ: جب تدبیریں مدد کرتی ہیں تو ناجائز کو قوتی سے ملا دیتی ہیں۔ پس کام کا مدار فضل اور تقدیر پر ہونا عمل پر ہے۔

اور فرمایا:-

أَفْضَلُ الْأَرْزَاقِ تَصْيِيعُ الْعَبْدِ دِيَّةِ

وَمُذْنَمَةُ الْخِدْمَةِ عَلَى النَّسَةِ

آدمی کا سب سے بہتر رزق اور سب سے اچھی روزی

عبادت اور بندگی کا صحیح صحیح انجام دینا ہے اور

بندگی کو سنت کے مطابق بنالینا ہے۔ مثلاً عجب ریا و سمعہ سے پاک صاف کرنا ہے اور عبادت کو ظاہر میں ہمیشہ سنت کے طریقہ پر انجام دینا ہے۔ اور پھر باطن میں اس عبادت کو حق تعالیٰ کے فضل کے حوالے کر دینا اور اس کے تصرف سے جانتا ہے۔

حضرت مرتضیٰ نے بیان کیا اول میرا کام اس طرح ہوا کہ میں نیشاپور میں ایک دیہاتی لڑکا تھا۔ اپنے دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک نوجوان آیا۔ گدڑی اس کی بغل میں اور پڑانا ٹوپ اس کے سر پر تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور ایک لطیف انداز میں مجھ سے کسی چیز کی خواہش کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، "جوان تندرست ہے اس سے شرم نہیں رکھتا کہ وہ سوال کرتا اور میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مجھ پر ایسی چیخ ماری کہ میں اس سے بہت خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اَعُوذُ بِكَ مِنْ خَامَرِ سِرِّكَ وَ اَخْتَلَجُ بِكَ صَدْرُكَ میں پناہ پڑتا ہوں اللہ کے ساتھ اس چیز سے جو تیرے دل میں آیا اور تیرے سینہ میں چھب گیا۔ میں بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑا ایک نوکر اندر سے باہر آ گیا تھا۔ جس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت آدمی میرے گرد جمع ہو گئے۔ جب بہت دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، وہ جوان جاچکا تھا۔ مجھے اس پر بڑی حسرت تھی جو میں کر چکا تھا۔ جب رات آئی میں بہت تنگیں تھا، نیند آگئی تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور اس جوان کو ان کے ساتھ اور حضرت امیر المؤمنین مجھے اشارہ کرتے تھے اور مجھ پر خفا ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے:

۱۔ عاجز بمعنی کمزور۔ مطلب یہ ہے کہ جب تقدیر حق سبحانہ مدد کرتی ہے تو مقدر کوتاہ اور کم ہمت کو باہمت اور باکمال لوگوں سے ملا دیتی ہے اور عاجز اور کمزور آدمی نور والے کی مانند ہوجاتا ہے۔ پس کام کا مدار فضل پر اور حق سبحانہ کی تقدیر پر ہے نہ کہ عمل پر۔ عہ یعنی مجھے اللہ اس بات سے بچائے جو تیرے دل میں کھنکی۔

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُجِيبُ مَا رَغِبَ سَائِلٌ بیک خدا تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنے سائل کو منع کرے۔

اس کے بعد خواب سے اٹھا اور جو کچھ میرے پاس تھا سب کو تقسیم کر دیا اور سفر میں نکل گیا۔ پندرہ سال کے بعد میں نے سنا کہ میرے والد مر گئے ہیں۔ نیشاپور میں واپس آیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس میراث سے خلاصی دے جو مجھے پہنچی ہے۔ خدا تعالیٰ نے غیث فرمائی، میری دل بستگی جاتی رہی کہ اس سے فارغ ہو گیا۔ اور اس جوان کے غصہ کو ہمیشہ اور ہر وقت اپنے اوپر دیکھتا ہوں اور کسی وقت بھی اس کی شرمندگی سے خالی نہ ہوا اور ہونکا تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔

مشائخ کا قول ہے بغداد کے عجائبات تین ہیں۔ شبلیؒ کی فریاد، مرتعشؒ کے نکتے اور جلدیؒ کی حکایات۔ حضرت مرتعش مسجد شونیزہ بغداد میں رہتے تھے اور اسی جگہ ۳۲۸ھ میں وصال پایا۔ ان کے شیخ ابوحنیفہؒ نے انہیں سیاحت (باہر نکلتے رہنے) کا حکم دیا تھا۔ جس کی تعمیل میں وہ ہر سال ہزار فرسنگ (۳ ہزار میل) ننگے پاؤں اور ننگے سر سفر کرتے تھے اور کسی شہر میں دو روز سے زیادہ نہ ٹھہرتے تھے اور کبھی تین دن بھی ٹھہر جاتے تھے۔ ابراہیم بن مولد کہتے ہیں، مرتعش رقبہ میں آئے۔ ابراہیم قصار نے انہیں ایک طباق میں روٹی اور انگور بھجواتے۔ حضرت مرتعش کے پاس ایک پوستین تھا اور ایک میز (کندھے پر ڈالنے والی چادر) تھی۔ اس چادر کو ننگی کی جگہ باندھا۔ پوستین اتار کر فروخت کیا اور اس کی قیمت سے روٹی اور انگور خریدے اور ابراہیم قصار کو بھیج دیئے اور کہا، روٹی اور انگور روٹی اور انگور کا بدلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا کوئی حال ہے۔ باہر آ کہ ایک دوسرے کا درجہ معلوم کریں۔ ابراہیم مولد نے کہا کہ ابراہیم قصار نے ہمیں کہا، جب تک وہ یہاں ہے نہ اس سے بات کرو نہ سلام کرو۔ عرصہ دراز تک رقبہ میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ایک دن ان کے پاس پہنچا میں نے کہا۔ اے ابو محمد! تو ابھی تک اس بے عزتی کے ساتھ یہاں ٹھہرا ہوا ہے، جو ہماری طرف سے تجھے پہنچی۔ فرمایا اسی بے عزتی کی وجہ سے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، ورنہ میں دوسرے شہروں میں چند دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ حضرت مرتعشؒ نے فرمایا، ہرگز میں نے اپنے کو باطن میں خاص نہیں دیکھا۔ یہاں تک خود کو عام کے ظاہر میں نہیں دیکھا۔

ابراہیم قصار تھے اس لیے بھڑکا کہ ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے تھے اور یہی سبب ہوا آپس میں کشیدگی کا۔
میں نے جب تک میں نے اپنے کو عام کے ظاہر سے متاثر نہ دیکھا خود کو خاص کے باطن میں نہ دیکھا۔

۲۰۲۔ حضرت عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے طبقہ سے تھے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔
 نیشاپور کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ عام مشائخ

کی طریقت کے علاوہ ان کی طریقت جُدا گانہ تھی یعنی ان کا طریقہ تربیت دوسرے حضرات سے جُدا تھا۔ حمدون
 قصا کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی اور ان ہی سے طریقت حاصل کی۔ علوم ظاہری کے عالم تھے۔ ایک بزرگ کا مقولہ
 ہے کہ مشائخ میں سے میں ایک کو آدھام در اور دوسرے کو پورامر سمجھتا ہوں۔ آدھام در نصر آبادی ہے کہ وہ لوگوں کا ذریعہ
 کے ساتھ نہیں کرتا اور پورامر عبداللہ بن منازل ہے کہ وہ لوگوں کا از خود نام بھی نہیں لینا۔ ان کا فرمان ہے
 ہر کہ درین کار۔ بزور در آید فضیحت شود و ہر کہ بضعت جو کوئی اس کام میں زور اور گھمنڈ سے آئے گا۔ اس کا انجام
 در آید قوی شود۔ رسوائی اور ناکامی ہوگا۔ اور جو کوئی ضعت و عاجزی کے

ساتھ آئے گا قوی ہوگا۔ یعنی نیاز مندی اور حرمتِ ارادت کے ساتھ آوے نہ کہ دعویٰ و قوت کے ساتھ۔

اور فرمایا :

”چیز نیست در آں کس کہ ذل کسب سوال و ذل
 اس شخص میں کچھ نہیں ہے جس نے کسب سوال اور ذل
 کی ذلت نہ چکھی ہو۔“
 رو بخشیدہ باشد۔

اور فرمایا :

”ہر کہ لازم گرداند مر نفس خود را چیزے کہ بآن محتاج نباشد۔
 جو شخص اپنے نفس کے لیے اس چیز کو لازم کرے گا جس کا
 ضائع گرداند از احوال خود مثل آن از چیز بائے کہ بآن محتاج
 وہ محتاج نہیں وہ اس کے بقدر ان ضروری چیزوں سے
 باشد و از ان چارہ نہ داشتہ باشد۔
 محروم رہ جائے گا جس کے بغیر اسے چارہ نہیں۔ خلد صغیرہ کو غیر

ضروری چیزوں میں پڑ کر ضروری چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔

اور فرمایا، اگر درست شود بندہ را در ہمد عمر یک نفس کہ
 ساری عمر میں اگر کسی کو ایک سانس بھی بیمار و شکر سے
 از بیمار و شکر پاک باشد ہر آئینہ برکات آں نفس در آخر
 پاک صاف نصیب ہو جائے تو اس کی آخری عمر میں ضرور
 عمر درو سے مرادیت کند۔
 بغیر اس سانس کی برکات کا فیض پسچے گا۔

لے دعویٰ یعنی اپنے کو کچھ سمجھ کر آنے والا۔ اپنی قوت یا علم و دولت پر مانا کرنے والا۔ اس راہ میں ناکام رہے گا۔

مے کیونکہ ان امور میں نفس انتہائی طور پر شکستہ ہو جاتا ہے۔

۲۰۳۔ حضرت ابو بکر الداؤد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۲۵۰ھ۔ شام میں مقیم رہے۔ ابن حنبل کی صحبت

اختیار کی۔ ان کا فرمان ہے۔ محدہ محل طعام ہے۔ اگر اس میں حلال ڈالے گا طاعت و فرمانبرداری کی طاقت پائے گا۔ اگر مشتبہ ڈالے گا راہِ حق پوشیدہ کر دے گا۔ اور اگر حرام ہوگا تو محصیت اور گناہ زیادہ کرے گا۔ کتے ہیں سو سال جتنے اور دینور میں وفات پائی۔

۲۰۴۔ حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۲۱ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ نام احمد بن محمد بن القاسم بن منصور ہے۔ روس اور فزار کی اولاد سے تھے۔ خاندانی نسبت

کسری شہنشاہ ایران سے جا ملتی ہے۔ ایک دن جنید جامع مسجد میں بات کر رہے تھے۔ جنید کی مجلس پر ان کا گزر ہوا۔ اس آدمی سے کہا، اِسْمَعْ يَا هَذَا۔ اُسے سن۔ ابو علی نے سمجھایا مجھے کہہ رہے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کی بات پر کان لگالیے۔ جنید کی باتیں ان کے دل پر اتر گئیں۔ جن کا ان پر پورا اثر ہوا۔ وہ جس حال میں تھے سب کچھ ترک کر دیا اور صوفیاء کا طریقہ اور ان کی روش اختیار کر لی۔ حافظ الحدیث تھے۔ عالم اور فقیہ، امام اور ائمہ رب اور قوم کے سردار تھے۔ ابو عبد اللہ رودباری کے اموں تھے۔

شیخ ابو علی کا تب کہتے ہیں :

مَا سَرَّ اَنْتَ اَجْمَعَ لِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ | میں نے علمِ شریعت اور علمِ حقیقت کا جامع ابو علی رودباری

وَالْحَقِيقَتِ مِنْ اَبْنِ عَلِيٍّ التَّوَدَّ بَا سِرِّي | رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔

ابو علی کا تب جب ابو علی رودباری کا نام لیتے تھے تو ان کے نام سے پہلے سیدنا (ہمارے آقا) کہتے تھے۔

ان کے شاگردوں کو اس پر رشک ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کو اپنا سید اور آقا کہتے ہیں۔

ابو علی کا تب نے کہا، "ہاں وہ ایسا ہی ہے۔ وہ شریعت سے طریقت میں آیا اور ہم حقیقت سے شریعت میں آئے

ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، "جب کسی مرد کو پیش گاہ سے آستانہ پر نہیں لے جاتے وہ نہیں جانتا ان کو جس

کو آستانہ سے پیش گاہ میں بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مقام ہے پس اک راز ہوتا ہے کہ ناز کے مقام سے نیاز میں بھیج دیں اور

لے اور جب کوئی شخص حقیقت سے شریعت میں آتا ہے تو وہ مجذوب ساک ہوتا ہے۔ وہ محتاج ہوتا ہے حقیقت سے

جمع کرنے پر مجذوف اس کے جو شریعت سے حقیقت میں آتا ہے وہ ساک مجذوب ہے کہ وہ عین وصل میں ہے۔ پس وہ

زیادہ اچھے حال والا ہے۔ لے پیش گاہ کے معنی صحن اور وہ فرشِ جہاد شاہ کے تخت کے سامنے مقربین کے لیے بچھایا جاتا

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

نیاز سے تو ناز کے مقام پر آئے اور وضو نماز میں ہو جاوے۔ ابوعلی رودباریؒ نے بغداد کے مشائخ میں جنید، نوری،
الوحزمہ، مسوحی اور ان کے ساتھ جو ان کے طبقہ میں تھے صحبت اختیار کی اور شام میں ابو عبد اللہ جلد کے ساتھ رہے۔
وہ اگرچہ بغداد کے رہنے والے تھے مگر مصر میں مقیم ہو گئے۔ مصریوں اور وہاں کے صوفیوں کے شیخ، شعرا، صوفیوں میں
سے تھے۔ نزع کے وقت یہ شعر کہا:

وَحَقِّكَ لَا نَظَرْتُ إِلَى سِوَاكَ بِعَيْنِ مُودَّةٍ حَتَّى أَرََاكَ
ترجمہ: ”قسم ہے تیرے حق کی نہ تیرے سوا میں نے کبھی کسی غیر کو دیکھا اور نہ دیکھوں گا جب تک کہ تجھے نہ دیکھ لوں۔
یعنی جب تک تیرا مشاہدہ نہ کروں اور پورا مشاہدہ مرنے ہی کے ساتھ ہو گا۔“
اور ابوعلی رودباری کا کلام ہے:

مَنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ فَانِيًا عَنْ حِفْظِهِ وَعَنِ الْهَوَىٰ وَالْأَنْسِ بِالْأَحْبَابِ
أَوْ يَتَمَسَّهْ صَبَابَةً جَمَعَتْ لَهُ مَا كَانَ مُتَفَرِّقًا مِنْ لَأْسَبَابِ
وَكَانَتْ بَيْنَ الْمَرَاتِبِ قَائِمٌ لِمَنْزِلِ حِفْظِهِ أَوْ جَزِيلِ ثَوَابِ
۱۔ جو شخص کہ بطریق سلوک اپنی خواہش سے اور محبوب چیزوں کی رغبت و انیت سے فانی نہ ہو گیا ہو یعنی کہ وہ فانی
ہو کر تیرے ساتھ باقی نہ ہو گیا ہو۔

۲۔ بطریق جذبہ اس کو سوزش و گرمی عشق پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ایک چیز کا مطیع و فرمانبردار بنا دے اور اس کے
متفرقات کو ایک کی طرف واپس لے آوے۔

۳۔ گویا کہ یہ شخص حقیقت میں نہیں پہنچا اور راستہ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔
شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اس شعر میں ان پر حسد ہے کہ کسی شخص کے لیے اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہے اور آستانہ سے مراد چوکھٹ، دروازہ۔

لے اور راستہ میں اس کے کھڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حظوظ میں سے کسی حظ اور مزوں میں سے کسی مزہ میں اُتر آیا ہے اور اعمال
کے اثرات میں سے کسی اثر میں اُتر آیا ہے جو سامک کے لیے زہر قاتل ہے یا راہ میں اس کے کھڑا ہونے کی وجہ
یہ ہے کہ وہ آخرت کے ثواب میں اُتر آیا ہے اور اس کی طلب و خواہش میں پڑ گیا کہ یہ بھی مطلوب کے وصول سے
مانع ہے۔

یعنی بتدی، فہمی، متوسط کا حال بیان کیا اور جذبہ اور سلوک کا طریق بھی اس میں بیان کر دیا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں :-

وَلَا هُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ

وَعَدَاهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ

ثُمَّ جَاءَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ

شیخ الاسلام نے فرمایا، كُلُّ عَيْنٍ عَلِيمٌ - یعنی یہی سب علم ہے اور مخلوق اس سے غافل ہے مخلوق

پوست (چمکے) کے ساتھ مشغول ہے مغز چاہیے یعنی حقیقت جس میں وہ مشغول ہووے۔

اور فرمایا : أَصْبَحُ مِنَ التَّجَوُّنِ مَعَاشِرَةُ

قید خانوں میں سب سے زیادہ تنگ قید خانہ مخالفوں

الْأَضْدَادِ

کے ساتھ رہنا ہے۔

اور فرمایا : فَضَّلُ الْمَقَالَ عَلَى الْفِعَالِ مُنْقَصَةً

قول پر فعل کا بڑھ جانا نقصان اور عیب کی بات ہے اور

وَفَضَّلُ الْفِعَالَ عَلَى الْمَقَالَ مَكْرَمَةً

قول پر فعل کا بڑھ جانا بزرگی کی بات ہے

اور فرمایا : عَلَامَةٌ إِعْرَاضٍ اللَّهُ عَنِ الْعَبْدِ

بندہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے اعراض کرنے کی نشانی

أَنْ يُشْغِلَهُ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ

بندہ کو مشغول کرنا ہے اس چیز میں جو اس کو آخرت میں نفع

اور فرمایا : مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ رُحْمَتِكَ لَمْ تَدْخُلْ

جب تک تو اپنی ذات سے پوری طرح نہیں نکلے

فِي حِدَةِ الْمُحَبَّةِ

گامحبت کی حد میں داخل نہ ہوگا۔

۲۰۵۔ حضرت ابو علی خیران رحمۃ اللہ علیہ

نام حسن بن صالح بن خیران ہے۔ شافعی مذہب کے فقیہ اور عالم تھے

فقہ اور پرہیزگاری میں جامع تھے۔ انہیں قاضی القضاۃ (چیف جسٹس)

کا عہدہ قبول کرنے کے لیے کہا گیا، قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں مقتدر باللہ کا وزیر علی بن علی تھا۔ اس نے شہر کے کوتوال سے

لے یعنی غیر موافق لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا تنگ ترین جیل خانہ ہے۔

نئے یعنی عمل کے مقابلہ میں باتیں زیادہ کرنا ناقص ہونے کی دلیل ہے اور باتوں کے مقابلہ میں عمل کا زیادہ ہونا عزت و کرامت

کی دلیل ہے۔ یا گفتار کی زیادتی کردار پر نقصان و وبال ہے اور کردار کی زیادتی گفتار پر خوبی اور کمال ہے۔

تھے یعنی جب تک تو اپنی خواہشات سے پوری طرح باہر نہ آجائے گا۔ مقامِ محبت میں نہ آئے گا۔

کہا یہ شیخ ابو علی خیران کو لے کر آتا کہ ان پر قضا پیش کریں۔ ابو علی نے یہ بات سُن لی تو وہ چھپ گئے۔ چند آدمی ان کے گھر پر تعینات کر دیتے گئے کہ جب وہ پانی کا محتاج ہوگا باہر آئے گا۔ آخر دس دن یا زیادہ عرصہ تک وہ باہر نہ نکلے تو وزیر کو اس کی خبر پہنچی۔ وزیر نے حکم دیا اسے چھوڑ دو۔ ہمارا مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ جانیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ مشرق و مغرب کی قضا اس پر پیش کی مگر اس نے قبول نہ کی۔ ابو علی خیران کا فرمان ہے: **إِذَا اسْتَسَدَّ التَّجَلُّ نَامَ عَقْلُكَ** جب کوئی آدمی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کی عقل سو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، جب دل بیدار ہوتا ہے مردِ معلق ہوتا ہے۔

۲۰۶۔ حضرت عبداللہ بن حداد رازی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن خداوند نے فرمایا: "ہر کہ حق تعالیٰ را در جوانی فرو گذارد و در پیری

فرو گذارد و یاری نہ دھند؟ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حق کو جوانی میں ضائع کر دے گا وہ (خدا تعالیٰ) اس کو بڑھاپے میں فراموش کر دیں گے۔

۲۰۷۔ حضرت عبداللہ بن عصام المقدسی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا،

پوچھا، یا رسول اللہ! جس کام میں ہم ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، حق تعالیٰ سے شرم رکھنا کہ جب تو مخلوق کے ساتھ ہو تو اس سے خالی رہے۔ یعنی جب تو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہو تو دل میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہو اور تو اس سے شرم کرے کہ دل میں بھی تو مخلوق کے ساتھ مشغول ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے گیا اور کہا، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، جس وقت تو دل کے ساتھ حق میں مشغول ہو تو مخلوق پر بخشش اور مہربانی کرنا۔ یعنی جب تو باطن میں حق سبحانہ کے ساتھ ہو اس حال میں تجھے چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ مخلوق میں رہے اور

لے مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اس کی قوتِ مددِ حق تعالیٰ سے غافل ہو جاتی ہے اور اس بات کا رزم یہ ہے کہ جب مردِ غافل نہیں ہوتا کسی چیز سے معلق اور وابستہ نہیں ہوتا اور وہ سُچختہ ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ سب کا فاعل و مفعول وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بغیرِ پُر اعتماد کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ پس شیخ الاسلام کا کلام اس کی تفسیر ہوگی، لیکن تفسیر بالائزہ۔

ان پر بخش کرے اور ان کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔

۲۰۸۔ حضرت عبداللہ نبالذانی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا،
یا رسول اللہ! ”باکدام قوم نشینم؟“ یا رسول اللہ! میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھوں۔ فرمایا، ”ہاں قوم کہ بھائی شونہ۔“
اُن لوگوں کے ساتھ جو مہمانی میں رہتے ہیں۔ یعنی درویشوں کے ساتھ۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ جو مہمانی کرتے ہیں۔ یعنی
توکر اور دولت مندوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔

۲۰۹۔ حضرت ابوالخیر الثمینی الاقطع رحمۃ اللہ علیہ | وفات ۳۳۶ھ۔ چوتھے طبقہ کے بزرگوں میں سے تھے

حماد نام ہے۔ معلام تھے۔ شیخ ابوالخیر زبیل (لوکریاں)،
بناتے تھے۔ لوگوں میں کوئی اس بات کو نہ جانتا تھا کہ وہ کیسے بناتے ہیں اور ان لوگوں نے ان کے دو ہاتھ نہیں دیکھے
تھے۔ جب ان کے پاس کوئی نہ ہوتا تو شیر سے دل بہلاتے تھے۔ اُن سے کہا گیا:

بَلَحْنَا أَنْ الشَّبَاعَ تَأْتِيَنَّ بِكَ - قَالَ، نَعُو
الْكَلَابُ يَأْتِي مَبْعُضُهَا بِبَعْضٍ
ہاں! کتے ایک دوسرے سے دل بہلا لیا کرتے ہیں۔

وہ زہار زمین تھے یعنی قطب وقت تھے۔ جو مخلوق کے حال پر شرافت رکھتے تھے۔ یعنی ان سے باخبر تھے۔
اُن سے بہت ہی نشانات و کرامات ظاہر ہوتے۔ ابوالخیر نے ابو عبداللہ جلد، جنید اور ان کے علاوہ دوسرے
مشائخ کی صحبتیں اختیار کیں۔ طریقہ توکل میں یگانہ بے مثال تھے۔

اِسْرَ شَادَات : ہر کہ عمل خود ظاہر کند مرقی ست فرمایا جو کوئی اپنا عمل ظاہر کرتا ہے وہ ریا کار ہے اور جو اپنا
وہر کہ حال خود ظاہر کند مذبی۔ حال ظاہر کرتا ہے وہ مدعی ہے۔

ایک دن یہ دریا کے کنارے پر تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پانی پر چلتا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا،

اِیْنِ حَیْرَ بَدْعَتِ اسْتِ بَاخْشْکِ آتِ وَ حَیْرَ یہ کیا بدعت ہے تو خشکی پر آ اور زمین پر چل۔

ایک دن کسی اور کو دیکھا کہ وہ ہوا میں جا رہا تھا۔ فرمایا یہ کیا بدعت ہے۔ نیچے آ اور چل۔ پھر زور سے اس کو آواز دی

لہ پینت ایک گاؤں کا نام ہے جو مصر سے دس فرسنگ (۴ میل) دور تھا۔ لہ مدعی یعنی بزرگی کا دعویٰ دار ہے۔

کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا، ”جج کو“ فرمایا، ”پھر جا۔“ یعنی اس نیت پر تو جا سکتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کرامت فروش کہ لوگ اسے قبول کریں وہ مغرور ہے اور کرامت خیر کرامت کا خدایہ اگرچہ وہ کتنے کی طرح نہ بھونکے کتا ہے۔ یعنی حقیقت کرامت نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ جو اہل دین اور ابدالوں کو پسند ہے۔ صوفی عارف کرامت سے بڑا ہے۔ وہ خود کرامتوں کی کرامت ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ عباس بن محمد الخلال ایک مرد سے نقل کرتے ہیں کہ ابوالخیر تینانی نے مجھے کہا، گدڑی گردن میں ڈلے ہوئے کہا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، ”طرطوس اور بیت المقدس“ فرمایا، چرا بکنجے باز نہ نشینی و روتے باؤ نہ کنی۔ کسی گوشہ میں کیوں بیٹھا اور رخ کو اس کی طرف کیوں نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام نے کہا، وہ گوشہ کہاں ہے؟ خود فرمایا، اس جگہ جہاں تو نہ ہو، صرف وہ ہو۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوصالح حدثانی جن کا نام ہارون ہے، نے کہا، میں ابوالخیر تینانی کے گھر ان کی زیارت کے لیے گیا۔ مجھے کہا، اب کس جگہ کا سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا، طرطوس کا۔ بسے اب تو کہاں کی نیت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، مکہ کی نیت رکھتا ہوں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دولت دی ہے تم نے اس کا حق پہچانا اور نہ تم نے اس کی قدر کی۔ اس نے تم کو جنگلوں اور دریاؤں میں پراگندہ کر دیا۔“

ابوصالح نے کہا، اے شیخ جج اور جہاد کو یہ کہتے ہو؟ فرمایا، ”ہاں، جج اور جہاد کو ہی کہہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں تم اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے اور اس کے ساتھ یعنی حق سبحانہ کے ساتھ مشغول ہو کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، ایک مرید ابوالقاسم خلیل مروزی کے پاس گیا۔ ان سے سفر کی منظوری چاہی کہ میں سفر میں رہوں۔ پیر نے کہا، چرا می زوی؟ ”سفر کیوں کرتا ہے؟ بولا، اگر ہائی ایک جگہ ٹھہرا رہے تو گدلا اور خراب ہو جاتا ہے۔ پیر نے کہا تو سمندر کیوں نہیں بن جاتا، کہ وہ چلتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو خود کو ایسا کیوں نہیں بناتا کہ کوئی چیز تجھ میں تصرف نہ کرے اور تجھ میں تبدیلی نہ لگے۔“

ابوالخیر تینانی کے ایک آدمی نے کہا کہ ایک دن شیخ بیٹھے ہوئے تھے کہا، وعیکم السلام۔ میں نے کہا، فرشتوں کا جواب دے رہے ہو؟ کہا، ”نہیں۔“ آدم کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوا میں گزر رہا تھا اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کا جواب دیا۔

ابوالحسین قرافی کہتے ہیں میں ابوالخیر تینانی کی زیارت کے لیے گیا۔ جب ان سے رخصت ہونے کا تو وہ مسجد تک باہر آئے اور کہا، ”او ابوالحسین کوئی معلوم چیز تو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے لیکن یہ دو سیب لے، اور اپنے پاس رکھ۔“ میں نے انہیں لے لیا اور حبیب میں رکھ لیا۔ تین دن چلا کوئی فتوح نہ پہنچی تو ان میں سے ایک سیب نکلا۔ وہ

یعنی گوشہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتا ہے یعنی غرہ نہیں رکھتا۔ کبھی سے کچھ نہ ہو۔

تک میں پناہ تھا۔ اس کے بعد اشارہ ہوا کہ آٹھ (سرحد) پر جانا چاہیئے۔ میں اس سے سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچا۔ اتفاق سے اس دن جمعہ تھا۔ جامع مسجد کے صحن میں ایک شخص حضرت زکریا علیہ السلام کے درخت میں پناہ لینے اور آ رہے تھے ان کے دو مڑے کرنے اور ان کے جھرنے کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ”الہی سینی و مولیٰ زکریا علیہ السلام تو بڑے صابر و دتھے۔ اگر تو مجھے بھی نصبت میں مبتلا کر دے تو میں صبر کروں گا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گیا میں تاک کہ انٹاکیہ میں آیا۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھے دیکھا انہوں نے جان لیا کہ سرحد کا اردو رکھتا ہے۔ میرے واسطے تلوار، نیزہ اور ڈھال لے آئے۔ میں انہیں لے کر سرحد پر گیا۔ اپنے خد تعالیٰ سے شرمندہ رہا کہ دشمنوں کے خوف سے دیوار کے پیچھے میں نے مقام کیا۔ دن مروجہ میں، جو دیوار سے باہر تھا قیام کرتا اور رات کو دریا کے کنارے آتا اور برچھے کو زمین میں گاڑ دیتا اور ڈھال کو اس پر رکھ کر محراب بنالیتا اور تلوار کو گٹھے میں ڈال لیتا اور دن تک نماز پڑھتا رہتا۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتا تو مروجہ میں واپس آ جاتا۔ ان دنوں میں میں نے ایک دن دیکھا میری نظر ایک درخت پر پڑی کہ اس کے کچھ پھل سُرخ اور کچھ ہسرتھے اور جھنڈوں پر بیٹھا ہوا

چمک رہا تھا۔ یہ حسین منظر مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس نے میرے عہد کو مجھ پر فراموش کر دیا۔ میں نے اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس کے پھل سے کچھ لوں۔ کچھ لیا اور اس میں کچھ پھل منہ میں ڈال لیا اور کچھ میرے ہاتھ میں تھا کہ انہوں نے میرا عہد یاد کر لیا تو میرے ہاتھ میں جو تھا میں نے اسے پھینک دیا اور جو میرے منہ میں تھا اسے تھوک دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اب محنت اور ابتلا کا وقت آن پہنچا۔ رزہ اور برچھے کو دور پھینکا۔ ایک جگہ بیٹھ گیا اور ہاتھ سر پر مارا۔ ابھی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ چند سواروں اور پیادوں نے مجھے آگیرا اور کھانڈ، وہ لوگ مجھے لے گئے اور مجھے دریا کے ساحل پر پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا اس علاقے کا حاکم سورمی پر سو رہے اور سواروں و پیادوں کا کروہ اس کے چاروں طرف ہیں۔ سپاہیوں کی وہ جماعت جس نے آج سے ایک دن پہلے ڈاکہ ڈالا تھا۔

سپاہیوں نے ان کو اس کے سامنے روکا ہوا تھا۔ جب میں حاکم کے سامنے پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تو کون شخص ہے؟ میں نے کہا، ”خد تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔“ پھر اس نے ان سپاہیوں سے پوچھا۔ اسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ امیر نے کہا، ”یہ تمہارا سردار ہے۔ تم خود کو اس پر قربان کر رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے

نے شہر، اس جگہ کو کہتے ہیں جہ مسلمانوں کو خوف ہوا کہ یہاں سے کٹ رہے کریں گے۔ پس اس جگہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ یہاں جاؤ گی مانند کا ثواب ہے۔ یعنی شہر کی فسیل کے پیچھے۔

کھالیا۔ میں نے چاہا کہ دوسرا بھی نکال لوں۔ دیکھا کہ دونوں سیب میری جیب میں ہیں۔ پس جب میں ان میں سے ایک کھاتا تھا میری جیب میں دوسرا پیدا ہو جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب میں موصل پہنچ گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی یہ سیب میرے معلوم ہیں۔ جب ان سیبوں نے میرے توکل کو مجھ پر خراب کر دیا۔ میں نے ان کو جیب سے باہر نکالا۔ میں نے اسی وقت ایک درویش کو دیکھا۔ جس نے خود کو چھتہ میں لپیٹ رکھا تھا۔ کتا تھا، مجھے سیب کی آرزو ہے۔ میں نے دونوں سیب اسے دے دیئے۔ جب اس سے آگے گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ شیخ ابوالخیر نے یہ سیب اس کو بھیجے تھے۔ واپس لوٹا اور اس کو تلاش کیا۔ مجھے نہ ملا۔ اس گروہ کے ایک آدمی نے کہا، میں شیخ ابوالخیر تینائی کے پاس موجود تھا تو شیخ اپنے ابتدائی حالات کے متعلق اپنی ہدایت پانے کا ابتدائی حال بیان کرنے لگے۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کٹ جانے کا سبب فرمایا، میرے ہاتھ نے گناہ کیا۔ انہوں نے اسے کاٹ ڈالا۔ میں نے خیال کیا۔ شاید انہوں نے جوانی میں ایسا کوئی کام کیا ہوگا۔ جو ان کے ہاتھ کٹنے کا سبب ہو گیا۔ اس کے سوا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر چند سال کے بعد چند مشائخ کے ساتھ میں ان کی زیارت کے لیے پھر گیا۔ یہ حضرات آپس میں حق سبحانہ کی عنایات و کرامات کے متعلق جو ان کو حق سبحانہ کی طرف سے ملی تھیں۔ باتیں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ بات طی الارض پر پہنچ گئی اور اس سلسلہ میں ہر شخص بات کتا تھا۔ ابوالخیر ان کی باتوں سے اکتا گئے اور فرمانے لگے تم تک یہ کہتے رہو گے کہ فلاں ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں ایک دن میں۔ میں ایک حبشی غلام کو جانتا ہوں کہ ایک دن جامع طرابلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنا سر گڈری میں ڈالے خوش و غرم تھا۔ اس کے دل میں آیا اور خیال میں کہا۔ کاش میں اس وقت حرم میں ہوتا۔ جب گڈری کے ایک حصہ سے اپنا سر باہر نکالا تو خود کو حرم میں پایا۔ وہ حضرات جماعت کو تکنے لگے۔ ایک دوسرے کو اشاروں میں کہتے تھے وہ غلام حبشی یہ خود ہی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک نے گستاخی کی اور کہا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کٹنے کا کیا سبب ہوا۔ بولے، میرے ہاتھ نے گناہ کیا۔ انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ مشائخ نے کہا، یہ بات تو آپ مدت سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا سبب بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ”میں مغرب کے غلام رہنے والا تھا۔ میرا دل چاہا کہ سفر کروں۔ اسکندریہ آیا اور وہاں پر بارہ سال تک رہا۔ پھر سفر کی سوجھی۔ دوسرے بارہ سال شطا و شباط کے درمیان قیام کیا۔ لوگوں نے کہا اسکندریہ بڑا بارونق شہر ہے۔ وہاں

تورہ سکتے تھے، لیکن شطا و میاط کے درمیان کسی قسم کی آبادی بھی نہیں۔ وہاں آپا گزر اوقات کیسے ہوتا ہوگا اور اسکندریہ یہ کیوں نہیں چلے گئے۔

شیخ نے فرمایا، خلیج اور میاط کے کنارے میں نے بانس کی جھونپڑی بنائی تھی اور اس زمانہ میں بہت راگنڈر (مسافر) میاط میں اترتے تھے۔ جب وہ رات کے وقت کچھ کھاتے تھے اپنے دسترخوان کو فکیل کے باہر جھاڑ دیتے تھے۔ روٹی کے جو ٹکڑے وہاں وہ ڈالتے تھے ان کتوں کے ساتھ میں مزاحمت کرتا تھا اور اپنا حصہ اٹھالیتا تھا۔ گرمیوں میں میری خوراک کا بند و بست یہ تھا اور جب جاڑا ہوتا تھا تو میری جھونپڑی کے گرد اگر دروہی (ایک بوٹی) بہت اگتی تھی۔ میں زمین کھود کر اس کی جڑ نکالتا۔ اس کی جڑ جو تازہ اور سفید ہوتی تھی وہ میں کھالیتا تھا اور جو اس میں سبز اور خشک ہوتی اُسے پھینک دیتا تھا۔ یہ تھی میری خوراک۔ اچانک ایک دن میرے دل میں انہوں نے (حق تعالیٰ نے) یہ خیال ڈالا اے ابوالخیر! آیا تیرا یہ گمان ہے کہ تو مخلوق کے ساتھ ان کے رزق میں شریک نہیں؟ اور تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ تو معلوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، الہی سیدی و مولائی میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ہرگز اس پر ہاتھ نہ بڑھاؤں گا جو زمین سے اگتا ہے اور میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ سبجز اس کے جو تو مجھے اپنی قدرت سے پہنچائے گا۔ بارہ دن دوسرے گزر گئے۔ میں فرض، سنت، نفل نمازیں بدستور پڑھتا رہا اس کے بعد نفیس پڑھنے سے عاجز ہو گیا پھر بارہ روز تک صرف فرض اور سنتیں پڑھتا رہا اس کے بعد سنتوں سے بھی عاجز ہو گیا، پھر بارہ روز تک صرف فرض پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑا ہونے سے بھی عاجز ہو گیا اور بیٹھ کر فرض ادا کرتا رہا۔ پھر بیٹھنے سے بھی عاجز ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دوسرا فرض بھی مجھ سے فوت ہو جائے گا۔ پس خدا تعالیٰ کی پناہ میں گیا اور اپنے دل میں کہا، الہی و سیدی تو نے مجھ پر کچھ عبادت فرض کی ہے کہ اس کے متعلق میں تجھ سے سوال کروں گا اور میرے رزق کی تو نے اپنے ذمے ضمانت لی ہے کہ تو وہ مجھے پہنچاتے گا۔ اس رزق کے وسیلہ سے جو تو نے اپنے ذمہ لیا ہے مجھ پر فضل فرما۔ اور اس عہد سے جو میں نے تجھ سے کیا ہے میری پکڑ نہ فرما۔ میں نے اسی وقت دیکھا میرے سامنے دو روٹیاں ظاہر ہوئیں اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے۔ راوی کہتے ہیں شیخ نے یہ نہیں بتایا کہ دو روٹیوں کے درمیان کیا چیز تھی اور نہ اہل مجلس میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا تھا جو روٹیوں کے بیچ میں تھا۔ شیخ نے فرمایا، اس کے بعد ہمیشہ دو روٹیاں اس رات سے لے کر دوسری رات

نہ خلیج پانی کی مری ہے جس سے دریا جڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا یعنی دو روٹیوں کے درمیان کچھ رکھا ہوا ہے۔

حکم دیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ وہ ایک ایک کو پیش کرتے اور ہر کسی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ جب مجھ پر نوبت پہنچی۔ مجھے کہا، آگے آ۔ اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ انہوں نے کاٹ دیا۔ کہا اپنا پاؤں آگے کر پاؤں آگے بڑھا دیا۔ اور منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، الہی وسیدی دست من گناہ کروہ بود۔ پائے راجہ گناہ است؟ الہی اور میرے آقا! میرے ہاتھ نے گناہ کیا تھا، مگر پاؤں کا کیا قصور۔ اچانک ایک سوار جو ن میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو زمین پر ڈال دیا۔ اور کہا، کیا کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ فلاں مرد صل ہے اور اس نے میرا نام لیا۔ اس لمیر نے خود کو گھوڑے سے نیچے ڈال دیا اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، بوسہ دیا اور میری منت و زاری کرتا تھا اور روتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا مجھے معاف کر۔ میں نے کہا، میں نے پہلے ہی تجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک ہاتھ تھا جس نے گناہ کیا انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں رو پڑا اور کہا کہ اس سے بڑی کون سی مصیبت ہوگی کہ ہاتھ بھی کاٹا گیا اور وہ دو ہاتھ بھی ہاتھ سے گیتیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، زبیر بن بکر ایک بزرگ عالم تھے اور صاحب تصنیفات بھی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک زمانہ تک میرا یہ حال رہا کہ موالی جو غلامی سے آزاد ہو جاتے اور غلام خواہ کیسے ہی کامل ہوتے میری نظریں نہ آتے اور میں انہیں کچھ نہ سمجھتا تھا، مگر ان لوگوں کو جو اصل کے اعتبار سے عرب نسل سے ہوتے! ایک رات خوب میں دیکھا کہ اس جماعت کے لوگ حلقہ در حلقہ اور جوق در جوق آسمان تک ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ کو کہا، او بکر کے بیٹے کہ یہ سب لوگ جو تونے دیکھے یہ سب بگم کے رہنے والے غلام ہیں ان لوگوں کے درمیان صرف ایک آدمی ہے جو عربی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں اس جماعت کے تیرے ابو الخیر نام کے لوگوں کو پہچانتا ہوں جو سب غلام تھے مگر جہاں کے آقا اور سردار تھے اور چند ایک کے نام بتائے۔

ابو الخیر قینانی، ابو الخیر عتقانی، ابو الخیر حمضی، ابو الخیر مالکی، ابو الخیر حبشی اور ابو الخیر حبشی سب سے

پچھلا ابو الخیر ہے۔ یعنی سب کے بعد ہوئے ہیں۔

وفات ۳۸۳ھ۔ شیخ عمو اور شیخ عباس ان کے دیدار پر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ کہہ جا کر رہنے لگے تھے۔ ایک وقت ایک

۲۱۰۔ حضرت ابو الخیر حبشی رحمۃ اللہ علیہ

شخص مسجد حرم میں آیا اور بول، کہاں ہیں؟ وہ جن کو جو انحراد کتے ہیں۔ پھر صوفیاء کی طرف اشارہ کیا اور حقارت سے کہا جو انحراد یہی ہیں؟ کچھ ہی وقت گزرا تھا شیخ ابو الخیر حبشی بڑی مصیبت اور پورے غصہ کے ساتھ آئے۔ ان

ان کے چہرہ پر زردی کھنڈ رہی تھی۔ انہیں یہ کرایا معلوم ہوتا تھا کہ اس آدمی نے صوفیاء کے متعلق جو بات کہی تھی انہیں معلوم ہو گئی تھی۔ شیخ ابوالخیر نے آکر فرمایا:

کیست آن میکوید کجا نند جوانمرداں جوانمرد سے وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ جوانمرد کہاں ہیں؟ جوانمرد ہونا چاہیے یہ تاجوانمرد پسند۔ تاکہ جوانمرد کو دیکھے۔

لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو خیر وہی ہے جس کی قبر برقوہ میں ہے اور اس کا نام اقبال تھا۔ اور اس کا لقب طاؤس حرین اور کنیت ابوالخیر۔ یہ حبشی غلام تھا۔ جرجان کے سرداروں میں سے کسی سردار کے جو غلامی کے زمانہ میں بھی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں پوری طرح مشغول رہتا تھا۔ اس کا خواجه یعنی مالک ہمیشہ یہ کہتا تھا، مجھ سے کچھ مانگ کر وہ کچھ نہیں مانگتا تھا۔ اور کوئی فرمائش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے مالک نے بہت خوشامد کی اور بہت منت سماجت کی۔ اس پر ابوالخیر نے کہا، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے خالص اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے۔ آقا نے کہا، کئی سال ہو گئے ہیں آپ کو آزاد کر چکا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام۔ آزاد ہو جانے کے بعد ابوالخیر نے مالک کو نصرت کیا اور بغداد کا رخ کیا تاکہ وہاں جاکر ایک بزرگ کی زیارت کریں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ شیخ قریب المرگ تھے۔ جب انہیں سلام کیا اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ اے ابوالخیر مجھے تیرا اشتیاق تھا اور تیرا لقب شریف ہے تو حجاز میں اسی لقب سے مشرف ہوگا اور انہیں حرین شریفین زادہما اللہ تعالیٰ شرفا میں رہنے کی وصیت کی اور کہا تیرا مقصود اس جگہ حاصل ہوگا۔ ابوالخیر ساٹھ سال تک حرین میں رہے اور اس عرصہ میں انہوں نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ خود فرمایا، میں کم اور مدینہ میں ساٹھ سال تک رہا اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ جب کسی سے سوال کرنے کا خیال ہوتا اورچہ بتا کہ اس سے مانگ لوں۔ اُسی وقت ہاتھ آواز دیتا شرم نہیں رکھتا؛ کہ جس منہ سے تو ہمیں سجدہ کرتا ہے اس کو دوسرے کے سامنے خوار کرے گا۔ کہتے ہیں جب روضۂ مقدسہ مصطفویہ علی ساکنہا الصلوٰۃ والسلام پر آتے اور کہتے اَسْلَمُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ نَبْلِیْ جَوَابَ آتَا وَ عَلَیْکَ لَسْلَمُ یَا طَاوُسَ الْحَرَمِیْنَ ابوالخیر نے فرمایا، اَلْحُرُّ مَنْ یُوجِبُ عَلٰی نَفْسِهِ مِنْ خِدْمَةِ الْاَحْزَارِ۔ آزاد مرد وہ ہے جو اپنے اوپر لازم کرے آزاد مردوں کی خدمت کو۔

وَلَفْتی مَنْ لَا یَرِیْ لِنَفْسِهِ عَلٰی اَحَدٍ
اور جو نامرد وہ ہے جو اپنی طرف سے کسی پر احسان نہ
دیکھے اور نہ خود کو کسی سے مستغنی دیکھے۔

اور فرمایا، ”بڑی تجارت احرارست و تواضع سود نیکی آزاد مردوں کی تجارت ہے اور تواضع اُن کا ایثار۔“

۲۱۱۔ حضرت ابراہیم بن شعبان الکرمانی قرظینی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۲۷ھ - چوتھے طبقہ سے ہیں۔ ان کی کیفیت ابواسحاق ہے۔ اپنے زمانہ میں

کوہستان میں رہنے والوں کے شیخ تھے۔ تقویٰ اور ورع میں وہ مقامات رکھتے تھے کہ مخلوق اس مقام پر پہنچنے سے عاجز ہے۔ ابو عبد اللہ مخزومی اور ابراہیم خواص کے اصحاب میں سے تھے۔ کسی نے عبد اللہ منازل سے پوچھا کہ ابراہیم کے متعلق کیا کہتے ہو۔ فرمایا، ابراہیم ”حُجَّةُ اللہِ عَلَی الْفُقَرَاءِ وَ اَہْلِ الْاَدَابِ وَالْمَعَامَلَاتِ“ ابراہیم اللہ کی حجت ہے فقراء اور اہل آداب معاملات پر۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا، جو کوئی مشائخ کی عزت اور ان کے آداب کا پاس نہ رکھے گا وہ جھوٹے دعووں اور بے ہودہ باتوں، شیخی مارنے اور اپنی بڑائی کرنے میں گرفتار ہوگا اور ان کے ساتھ ذلیل ہوگا۔ اور فرمایا، جب درویش کے نعلین میں باید کہ دروے نگاہ نہ کُنی یعنی در صحبت باید کہ تڑا ملک نہ باشد۔ جب درویش کے کہ میرے جوتے تو ایسے درویش میں نظر نہ کر یعنی اس کی صحبت میں نہ رہنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ چاہیے کہ تیرے لیے ملک نہ ہو۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے والد نے مجھے وصیت کی علم یہ کہ ظاہر کے آداب کے واسطے، پرہیزگاری کو اختیار کر باطن کے آداب کے واسطے اور اس چیز سے دور رہ جو تجھے خدا تعالیٰ سے غافل کر دے کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی اس سے رُوگردانی کرے اور پھر اس دولت کو پائے کہ اس کی طرف رُو نہ کرے۔

۲۱۲۔ حضرت ابو زید مرغزی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا، خواجہ ابو زید مرغزی فقیہ خراسانی حج کے لیے گئے۔ کرمان شاہی پہنچے تو

وہاں پر ابراہیم شیبان کو پایا۔ اس سال حج کو جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دل زندہ کرنے کے لیے ان کی صحبت میں رہنے

لے بعض نسخوں میں قرظینی ہے جو کرمان شاہ، ابراہیم معین معرب ہے۔ لے اللہ کی حجت بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب گروہوں پر ابراہیم کے ساتھ الزام دیں گے۔ لے اس لیے کہ عقد صحبت مقتضی اتحاد ہے اور ایک دوسرے میں گم ہونا ہے اور کسی چیز کو اپنی طرف نسبت کرنا یعنی کہنا کہ یہ میری چیز ہے۔ یہ میرا ہے، اتحاد نہیں۔

لگے اور اس کے بعد تین حج کیے۔ جس دن خواجہ ابو زید دنیا سے رخصت ہوئے اس دن اتنی زور کی بارش ہوئی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ آخر عارضی طور پر انہیں گھر میں ہی دفن کر دیا کہ پھر نکال لیں گے۔ جب ان کی نعش نکالنے کے لیے قبر کھولی گئی قبر میں موجود نہ تھے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ ولایت انہوں نے فقہ و علم سے نہیں پائی تھی، بلکہ اس پیر سے اور اس کی صحبت سے پائی تھی۔

۲۱۳۔ حضرت ابراہیم بن احمد المولود الصوفی الرقی رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۲۲ھ۔ چوتھے طبقہ سے تھے۔ کنیت ابواسحاق رقیہ کے مشائخ اور ان کے جو نامزدوں

میں سے تھے۔ ابو عبد اللہ جلالہ اور ابراہیم قصار رقی کے صحبت یافتہ تھے۔ ابراہیم رقی کہتے ہیں میں نے ابتدائی دور میں مسلم مغربی کی زیارت کا قصد کیا۔ جب ان کی مسجد میں آیا تو انہوں نے امامت کی اور الحمد للہ کئی جگہ غلط پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میری محنت برباد ہو گئی۔ اُس رات وہیں رہا۔ دوسرے دن طہارت کی غرض سے اٹھا تا کہ فرات کے کنارے جاؤں۔ راستہ میں ایک شیر سورا تھا جب میں نے دیکھا تو واپس ہو گیا۔ تو دوسرا میرے پیچھے آتا تھا۔ جب میں عاجز اور بے بس ہو گیا تو میں نے شور مچایا۔ مسلم مغربی اپنے عبارت خانہ سے باہر آئے جب شیروں نے انہیں دیکھا تو وہ عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ شیخ نے ہر ایک کا کان پکڑ کر مروڑا اور کہا، اے خدا عزوجل کے کٹوا کیائیں نے تمہیں نہیں کہا ہے کہ میرے مہمانوں کے کام میں مغل نہ ہوا کرو۔ اس وقت مجھ سے فرمایا، او ابواسحاق! تم لوگ اپنے ظاہر درست کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ تم مخلوق سے ڈرتے ہو۔ اور ہم اپنے باطن کو درست کرنے میں مشغول ہیں یہاں تک کہ مخلوق ہم سے ڈرتی ہے۔

وفات کے بعد ان کے بھائی ابوالحسن علی بن احمد نے انہیں خواب میں دیکھا۔ کہا، ”مجھے وصیت کر۔“ فرمایا، عَلَيْكَ بِالْقِلَّةِ وَ لُزْلَةٍ اَنْ تَلْقَى سَرَبَكَ لَازِمٌ پکڑ اپنی قلت اور ذلت کو یہاں تک کہ تُوٹے اپنے رب کو۔ یعنی مرنے دم تک قلت اور قناعت کو لازم پکڑ یعنی مرتے دم تک عزت و بڑائی کی خواہش نہ کرنا۔ اور فرمایا حَقِيقَةُ الْفَقْرِ اَنْ لَا يَسْتَعْنِيَ الْعَبْدُ فَقَر و رویشی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ماسوا حق سبحانہ و بَشِيٍّ سِوَا حَقِّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰی تعالیٰ کے کسی چیز سے غنا حاصل نہ کرے۔

اور فرمایا، مجھے اس چیز پر حیرانی ہوتی ہے جس نے یہ پہچان لیا کہ میرا واسطہ خداوند تعالیٰ سے ہے وہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ

(حاشیہ نمبر گزشتہ) یعنی اس کی طرف متوجہ ہونے کی دولت اس کو پھر مل جاتے۔ جب ایک فرد زندہ گیا تو بس زندہ گیا۔

کے ساتھ کیوں زندگی گزارتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مَخْلُوق کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو یعنی اس کے ہی ہو رہو۔ اور اس کے ہی اطاعت گزار اور فرمانبردار رہو نہ کہ اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے۔

۲۱۴۔ حضرت ابراہیم دھستانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا: شیخ محمد قصاب نے دامن میں مجھ سے کہا، جس وقت اس حدیث میں اہل کلام متکلمین ظاہر ہوتے

میں اس سے رنجیدہ ہوا۔ اٹھا، شیخ ابراہیم دھستانی کی خدمت میں گیا تاکہ ان سے پوچھوں یعنی اہل کلام ان کے مذہب اور انکی باتوں کے متعلق پوچھوں۔ جب انکے پاس پہنچا۔ بھی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا: مجھ واپس جا، لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ غَيْرُهُ اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ ذوالنون کی بات صحیح ہے کہ الْعِلْمُ فِي ذَاتِ اللَّهِ جَهْلٌ اللہ کی ذات کے متعلق ہر علم جہالت ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا: "اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا بغیر اس کے اور اس کے کلام کے اور جب تو اس کو قرآن و سنت کی مدد سے پہچانے، تو اس کو اس کے ساتھ پہچانے کا یعنی شناخت تصدیقی اور تسلیمی ہے اور عقل محض سے اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا کیونکہ عقل مخلوق ہے۔ وہ اپنے جیسی مخلوق کو بتاتی ہے اور بتائے گی۔ جو کوئی اس کے متعلق اس کی بات کے س کو قبول کرے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے: اپنی عقل اور قیاس کو قبول نہ کر کہ ایمان سمعی ہے یعنی سنا ہو ہے نہ کہ عقلی ہے۔"

۲۱۵۔ حضرت ابراہیم مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا: حضرت ابراہیم مرغینانی نے فرمایا: جسے کان معلوم کریں وہ مد ہے اور جسے فہم اور عقل دریافت کرے یعنی قوت فکر سے معلوم کرے وہ حکمت ہے اور جو کچھ تو اس سے (مذہبی سے) سنے اور معلوم کرے یعنی ذوق کے ذریعہ سے معلوم کرے وہ حیات (زندگی) ہے۔

یعنی ذاتِ حق میں کچھ سوچنا اور اس کو حق سمجھنا یہ ایک صورت ہے۔ حق سبحانہ کی ذات کے مطابق نہیں ہے۔ قوتِ مدد میں اس کی کوئی صورت نہیں آسکتی۔

یعنی شناخت تصدیقی سے مراد ذوقی شناخت ہے اور تسلیمی سے مراد شناخت وجدانی ہے۔

۲۱۶۔ حضرت مظفر کرمان شاہی رحمۃ اللہ علیہ | چوتھے طبقہ سے تھے۔ پہاڑ کے مشائخ میں بڑے شیخ اور فقیہ

صادق میں سے تھے۔ عبداللہ خرازی صحبت میں تربیت پائی۔

اور ان سے زیادہ بزرگ تھے۔ اور اپنے طریقہ میں یگانہ مشائخ ہوئے ہیں۔ عباس شاعر کے استاد ہیں شیخ الاسلام
قُدس سر نے فرمایا، انہوں نے رات کے تین حصے کر رکھے تھے۔ ایک تنہائی میں نماز پڑھتے دوسری میں قرآن
اور تیسری میں مناجات۔ یعنی اللہ سے التجائیں کرتے اور اپنے حال پر روتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے۔

لَقَدْ لَسَعْتُ حَيَّةَ الْهَوَى كَيْدِي فَلَا طَيْبَ لَهَا وَلَا سَرَاتِي
غَيْرُ الْحَبِيبِ الَّذِي شُغِفْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رُقِيَّتِي وَ تَرْيَاقِي

ترجمہ: محبت کی ناگن نے میرا کلیجہ دس لیا۔ پس نہ اس کا کوئی طیب ہے اور نہ دم کرنے والا، مگر وہ یار جس کا میں
عاشق ہوں اس کے پاس میرا تعویذ ہے اور میرا تریاق و علاج ہے۔

انہوں نے فرمایا، "الْعَارِفُ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ
لِعَمَلِهِ وَجَدَهُ لِحَلِّهِ" عارف وہ ہے جو اپنا دل اپنے مولا کے لیے اور اپنا جسم
اس کی محنت کے لیے وقف کر دے۔

یہ بھی فرمایا، "مَنْ صَحِبَ الْأَخْدَانِ عَلَى شَرْطِ
السَّدْمَةِ وَالنَّصِيحَةِ آذَانٌ دَلِيلٌ إِلَى نُجْمِهِ" خیر خواہی کرتا رہیگا ان کی صحبت ہدایتیں و مصلحتیں لے لے گی۔

اور جب ان لڑکوں کے ساتھ سدمتی اور غفلت کے ساتھ رہے گا اس پر ہلکا اور مضیبت سے کی پھراس کا کیا حال
ہوگا جو ان لڑکوں کے ساتھ عفت و سدمتی کی شرط کے ساتھ صحبت نہ رکھے۔

اور فرمایا، چاہیے کہ تیری نظر دنیا میں عبرت کے واسطے ہو اور دنیا میں تیری سعی و کوشش اضطراب اور مجبوری کی

یہ مطلب یہ کہ عشق و محبت کے سانپ نے میرے جگر کو ایسا مسموم کر دیا ہے کہ میرے علاج کے واسطے نہ کوئی طیب ہے اور
نہ کوئی حجام چھونک کرنے والا، مگر وہ محبوب جس کا میں عاشق ہوں میرا حجام اور تریاق، میرا دوا و علاج اس کے پاس
ہے اور میری شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بندہ میرا علاج نہیں کر سکتا۔

یہ ترجمہ اس شعر کا ہے: اذ درون شو شند و از برون بیگانہ و دش

ایں چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں

حد پر ہو اور دنیا کو تیرا چھوڑنا بے سبیل اختیار جو یعنی تو دنیا کو اپنے اختیار سے اور خود بخود چھوڑے نہ کہ مجبور ہو کر۔
لوگوں نے ان سے پوچھا، "فقیروں سے؟" فرمایا، "فقیر آئندہ باوجود جہنم نہ باشد۔" فقیر وہ ہے کہ اس کو اس کے
ساتھ کوئی حاجت نہ ہو۔

۲۱۷۔ حضرت ابوالحسین بن نبان رحمۃ اللہ علیہ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ ابوسعید خدری کی صحبت میں رہ کر
تربیت پائی اور ان کے ساتھ اپنی نسبت درست کرتے

تھے میدانِ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابوعلی کاتب نے کہا، ابوالحسین و بعد و قص میں تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا،
"بمذہبِ درویشی تشریف لے رہا ہوں۔" ساری مخلوق جنھل میں پیاسی ہوتی ہے اور میں نیل کے
کنارہ پر پیاسا ہوں۔

اور فرمایا، "بزرگ نہ دارد، قدر دوستان اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک بزرگ قدر ہو۔"
را، مگر بزرگ قدر سے نزدیک وے۔

۲۱۸۔ حضرت ابوالحسین بن بند الفارسی چوتھے طبقہ سے ہیں علی بن ہند انقرشی نام ہے۔ فارس کے
علماء و مشائخ میں اپنے درجہ کے شیخ ہیں۔ جعفر صادق کے

ساتھ صحبت رکھی اور ان سے بڑوں مثلاً عم و بن عثمان اور جنید اور ان کے طبقہ کے بزرگوں کی صحبتوں میں رہ کر بھی استفادہ
کیا۔ فرمایا :-

"ہر کہ را خدا تعالیٰ بر بساطِ قرب خود جائے وہ دیر
راضی و خوشنود در دہر ہر چہ بدوئے گزار نہ زیر کہ بر
بساطِ قرب بنی رضائی و ناخوشنودی نباشد۔
قرب پر بٹھانا موقوف ہے، رضا پر تقدیر پڑی۔"

جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مسندِ قرب پر جگہ دیتا ہے ہر اس
چیز پر جو اس پر وہ بھیجتا ہے اس کو راضی اور خوش رکھتا ہے
کیونکہ بساطِ قرب پر ناراضگی اور ناخوشی نہیں ہوتی، بلکہ بساطِ

لے اس کے ساتھ اس کی حاجت نہ ہو یہ ترجمہ ہے "غیر المحتاج الی اللہ"۔ ہر شخص نے اس کا مطلب اپنے پیرائے کے موافق
بیان کیا ہے کہ فقیر اس نامحتاج نہیں مگر اس سے کوئی چیز ہے کہ اس کی حقیقت و منصب محض اس کی ذات ہے۔
شیخ زکریا نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ اس کی ساری ضرورت وہ ہوا و ریس۔
نہ یعنی جب تک کوئی تقیرت ہی پر رہتی رہتے کوئی محصلت نہ بنائے اس کو قرب ہی کا مسند حاصل نہیں ہوگا۔

اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ حُسنِ خلق یہ ہے کہ تو اس کے احکام اور فرامین پر شکایت نہ کرے اور دل کی نشاط اور نفس کی مسرتوں کے ساتھ تو اس کے ساتھ معاملہ کرے یعنی اس کے احکام و فرامین کے بجا لانے میں خوش رہے اور مخلوق کے ساتھ نیکو کاری اور بردباری کرے اور فرمایا:

رَجَبٌ أَنْ لَا تَفَرِّقَ بَابَ سَيِّدٍ بِحَالٍ فَإِنَّهُ
مَلْجَأُ نَفْسٍ فَاسِقٍ تِلْكَ الشَّدَّةُ لَا يَرَى
بَعْدُ قَرَارًا وَلَا مَقَامًا۔
اس چوکھٹ کو چھوڑ دیگا کسی جگہ قرار و سکون نہ دیکھے گا۔

اور فرمایا: کُنْتُ مِنْ كُرْبَتِي أَفْرًا لِيَمِيحُ فَمَنْ كُنْتُ فِي الْمَقْبَرِ

پسے جب مجھے تکلیف ستاتی تو میں ان کے پاس بھاگ جاتا تھا۔ پس اب وہی میرے درمیان پھر بھاگنے کی جگہ کہاں۔

شیخ ابو عبد اللہ خنیف نے کہا، شیخ ابوالحسن ہند شیراز کے شہر میں جماعت کے ساتھ ایک دعوت میں تھے

اور میں سفر میں تھا۔ شیخ نے فرمایا، ابو عبد اللہ کا حصہ رکھ چھوڑو۔ جماعت عذر کرنے لگی تو دوسری دفعہ پھر

فرمایا، نہیں اس کا حصہ ضرور رکھو۔ ان لوگوں نے رکھ چھوڑا۔ اتفاق میں پہنچ گیا۔ اندر آیا سلام کیا۔ ابوالحسن ہند اُٹھے

اور پٹرابغ میں لیا۔ وہ گھومتے تھے اور کہتے تھے، قُلُوبُ مُؤْمِنِينَ لَا تَكْذِبُ إِيْمَانُ وَالْوَلَدُ دَلَّ جَهَنَّمَ

نہیں بولتے۔ پس میں نے اُسی وقت کہا، کھانے کی کوئی چیز رکھتے ہو؟ کہ میں جھوکا ہوں۔ جو کچھ انہوں نے بچا

رکھا تھا وہ لے آئے۔

۲۱۹۔ حضرت ابوالادریان رحمۃ اللہ علیہ | کیفیت ابوالحسین، نام علی ہے۔ ابوالادریان ابن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے دینوں میں مناظرہ کرتے اور مخالفین کو شکست دیتے تھے۔ پھر

کے بہت دنے تھے۔ جنید کے زمانہ میں ہوتے۔ ابوسعید خدری کی صحبت میں رہ کر تکمیل کی تھی۔ عالم اور صاحب

لسان تھے۔ ان کا ایک غلام جس کا نام احمد تھا وہ کہتا تھا ایک دن ابوالادریان و مجوسی کے درمیان بات چلی، تو

ابوالادریان کی زبان سے یہ بات نکل، آتش باذن اللہ تعالیٰ کار می کند۔ آگ اللہ کے ارادہ اور اس کی مشیت سے

کام کرتی ہے۔ مجوسی نے کہا، نہیں آگ اپنی طبیعت اور ذاتی تاثیر سے کام کرتی ہے۔ اگر تو مجھے یہ دکھا دے کہ

آگ اللہ کے امر سے کام کرتی ہے تو میں تیرے دین میں آجاؤں۔ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ آگ جلائی جاوے

اور ابوالادریان اس میں آویں۔ لوگوں نے ہمت سی کمریاں جمع کیں اور خوب آگ جلائی۔ بہت مخلوق اسے دیکھنے

کو آئی۔ جب ساری کمریاں جل چکیں تو جلتے ہوئے انسا روں و زمین پر پکھا دیا گیا۔ ابوالادریان مصلے پچھائے

ہوتے نماز پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو اٹھٹھے اور جلتے ہوئے انگاروں پر چلے تو محوسی کو کہا۔ بس یہ کافی ہے یا دوسری دفعہ چلوں۔ یہ بات کہہ کر محوسی کو دیکھا محوسی مسلمان ہو گیا۔ احمد کہتے ہیں جب رات آئی۔ میں نے ان کے پاؤں دبا سے تو دیکھا کہ ان کے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سیب کے برابر آبلہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، "حضرت والا یہ کیا ہے؟" فرمایا، "جب میں نے انگاروں پر قدم رکھا تھا تو میں اپنے سے غائب تھا۔ جب میں آگ کے آخری حصہ پر پہنچا۔ اس وقت میں اپنے پر حاضر ہوا۔ اور محوسی کو یہ بات کہی، اگر یہ حضور آگ کے درمیان ہوتا تو آگ مجھے جلا دیتی۔"

شیخ الاسلام نے فرمایا، جب بھی وہ حج کے لیے جاتے اپنے گھر سے لٹیک کہتے اور اسی جگہ سے سے اعرام باندھ لیتے۔ ایک دفعہ حج سے واپس آئے اور جلدی لٹیک کہنے لگے۔ لوگوں نے کہا جلدی نہ کیجئے ابھی تو آپ واپس آئے ہیں۔ اور ابھی پھر لٹیک کہنے لگے۔ فرمایا، اس دفعہ حج کے لیے لٹیک نہیں کہتا بلکہ اس کو یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کو لٹیک کہتا ہوں۔ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۲۲۰۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی النسوی المعروف بمحمد علیان رحمۃ اللہ علیہ | چوتھے طبقہ سے ہیں۔ شہر نسا کے کبار مشائخ اور ابو عثمان حیري کے اجلہ اصحاب سے تھے۔

محفوظ فرماتے ہیں وہ اہل معارف کے امام ہیں۔ وہ نسا کے شہر سے ابو عثمان سے مسائل پوچھنے کی غرض سے روانہ ہوئے تو راستہ میں نہ روٹی کھاتے اور نہ پیتے اور نہ ہی سوتے تھے۔ اور با وضو سفر کرتے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا تو جب تک وضو نہ کر لیتے روانہ نہ ہوتے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اگر ابو عثمان کے پاس جاتے تو کھانا کھانا اور بے وضو چلنا درست تھا، مگر وہ ابو عثمان کے پاس نہ جاتے تھے۔ ان کا مقصود دوسری چیز تھی۔ ابو جعفر نے فرمایا، ہر کہ با اختیار و خواست خود اظہار کرامت کند و سے مدعی ست و ہر کہ بیخواست و سے کرامتی ظاہری شود و سی ولی ست۔ جو کوئی اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے تقاضا پر کرامت کا اظہار کرتا ہے وہ مدعی ہے حقیقت میں ولی نہیں اور جو شخص بغیر اس کی خواہش کے کرامت ظاہر ہوتی ہو وہ ولی ہے۔

یعنی پاؤں کا اس قدر جتنا اس غصت کے باعث تھا جو بات میں مشغول ہونے کے باعث ان پر ظاہری ہو گئی تھی، کیونکہ تیرت کا قبول نہ کرنا اور کسی چیز سے متاثر نہ ہونا اور طبعی احکام سے نکل جانا غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے پوری طرح ذہول و مجہول جانے سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا، جب آگ پگیا تو میں غائب ہو گیا تھا۔

اور فرمایا، ”ہر کہ باغیر خدائی تعالیٰ آرام گیرد اللہ تعالیٰ ویرا فرو گزارد و ہر کہ باشد تعالیٰ آرام گیرد طریق آرام باد و گیاراں ازو سے بیرو۔ جو کوئی ماسوا خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام و سکون پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرام پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں سے آرام پکڑنے کی راہ اس سے دور کر دیتا ہے۔

۲۲۱۔ حضرت ابوسعید الاعرابی رضی اللہ عنہ | وفات ۳۳ھ۔ بصری میں۔ پانچویں طبقہ سے تھے۔ کہ

میں مقیم ہو گئے۔ اپنے وقت میں شیخِ عزم تھے۔ اس طالب

کے لیے بہت سی کتابیں لکھیں۔ حضرت جنید، عمرو بن عثمان، ابوالحسن نوری، حسن مسوحی، ابو جعفر حجازی، ابوالفتح حمال کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”ان کا ایک جزو توحید کے نکات سمجھانے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں تحریر ہے:

لَا تَكُونُ قُرْبُ إِلَّا وَثْنَةً مُسَافَةً

نزدیکی نہیں کہتے جب تک مسافت یعنی فاصلہ نہ ہو یعنی مسافت فاصلہ کے بغیر قریب نہیں ہوتا

شیخ الاسلام نے فرمایا، قرب میں دو گانگی ہے کہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوتا ہے پس جب تو بغیر دیکھے گا تو قرب بعد ہو گا۔ تصوف یگانگی ہے۔ ان کا قول ہے:

الْصَّوْفُ كُلُّهُ تَرْكُ لِفُضُولٍ وَالْمَعْرِفَةُ كُلُّهَا سَارُ الصَّوْفِ زِيَادَتِي كَا چھوڑ دینا ہے اور ساری معرفت اِلْعِتْرَافُ بِالْجَهْلِ : اپنی جمالت و ناشناسی کا اقرار کرنا ہے۔

یعنی اس حقیقت کو پالینا کہ اس کو نہیں پہچان سکتے۔ یہی ساری معرفت ہے۔ اور زیادتی کے سوا کو چھوڑ دینا تصوف ہے۔

فرمایا، لَا يَكُونُ اشْوَقُ إِلَّا اِنْ غَايِبٌ شوق نہیں ہوتا، مگر غائب کی طرف۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”لوگوں نے داؤد طائی سے کہا، ”تو مشتاق؟ تو اس کا مشتاق ہے؟ بڑے بہن

لہٰذا یعنی جو چیز حاصل نہیں شوق اس کا ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے ظاہر ہونے کی رغبت کرنے اور کسی چیز کے پیدا ہونے کے

جوش و شوق کہتے ہیں اور یہ معنی معدوم کے ساتھ نسبت میں موجود ہوں گے اور موجود کے ساتھ نسبت سے یہ معنی موجود نہ

ہوں گے لیکن محبوب کے حضور زمانہ میں جو آدمی کو شوق باقی ہے وہ شوق حصول نہیں، بلکہ آنے والے زمانہ میں بقا حضور

محبوب کا شوق اور یہ معنی شوق کی حالت میں معدوم ہے۔ مہ یعنی وہ غیر اللہ سے آرام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں،

چو دل با دلہیرے آرام گیرد . ز وصل دیگران کے کام گیرد

اُس کی سادگی اور دل کی صفائی دیکھ کر جان لیا کہ ساتھیوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پس شیخ نے مُتَکَبِّر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، "وہاں جا۔" اور یہ کہہ کر یَا رَبِّ اَعْطِنِي کُبْرٰیۃً "اے میرے رب مجھے برأت دے یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے۔ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ وہ عجی واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اس پر ہنرنگ میں لکھا ہوا تھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، هٰذِهِ بَرٰئَةٌ لِّفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ مِنَ الْمَنِّ۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ برأت ہے فلاں ابن فلاں کے لیے جہنم کی آگ سے۔ یعنی فلاں فلاں کے بیٹے کو ہم نے دوزخ سے بری کر دیا۔"

۲۲۳۔ حضرت ابراہیم بن یوسف بن محمد الزہاجی قدس سرہ کینیت ابواسحاق۔ ابو عمرو زہاجی کے والد تھے۔ تاریخِ مشائخ میں ہے کہ ابراہیم ابن

یوسف ابو حفص کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ ملامت کے طریقہ اور نفس کی مخالفت میں صاحبِ مذہب تھے۔ اُن سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:-

فِي خِلَافِ النَّفْسِ عَلَى دَوَامِ الذُّرْقَةِ بَرَكَۃٌ ہمیشہ نفس کی مخالفت میں رہنا برکت یعنی بہت بڑی خیر ہے وَقَدْ سَبَّ عَدْتُ نَفْسِي مَرَّةً فِي خُطْوَةٍ فَمَا اَمَكَّنْتَنِي تَذَامُرُكُمَا اِلٰی سِنِينَ۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک قدم میں اپنے نفس کی موافقت (اعانت) اب کئی سال ہو گئے کہ اس موافقت (اعانت)

کا نقصان پورا نہیں کر سکا (کیونکہ اس کا تدارک اور نقصان پورا کرنا ممکن نہیں اس لیے کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی چل جاتا ہے اور جب دوسرا وقت آتا ہے اور اس وقت کا بھی کوئی کام ہوتا ہے جسے اس وقت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔

۲۲۴۔ حضرت جعفر بن نصیر الخلدی الخواص قدس سرہ المتوفی ۳۴۸ھ۔ ان کی قبر شونیزہ میں سترمی سقلی اور جنید کی قبروں کے ساتھ ہے۔ شیخ ابوالعباس بنیامنی

کے پیر ہیں۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام ابو محمد ہے۔ حصیر باغ تھے یعنی چٹائی بنانے کا پیشہ کرتے تھے۔ بغداد کے رہنے والے ہیں۔ جنید اور ابراہیم خواص کے شاگرد ہیں۔ لوری، رویم، سمون اور جری کی صحبتوں میں رہے۔ اس طائفہ کے علوم سے وقف تھے۔ تواریخ، حکایات اور حارتِ مشائخ کی کتابیں لکھنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے فرید، مشائخ کے حرات کے دو سو دفتر رکھتا ہوں۔ اور ان حضرات میں سے دو ہزار مشائخ کو پہچانتا ہوں:-

انہوں نے فرمایا، "عراق کے عجائبات تین چیزیں ہیں شیطانی شعلہ، مکتہ مرعش و حکایت من۔"
 شیخ الاسلام نے فرمایا، "میں نے ان کے دیکھنے والے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ ان کی حدیث سُناتا تھا۔
 قاضی ابو منصور ہروی نے اس کو بغداد میں دیکھا تھا۔ وہ کہتا تھا، خلدی نے فرمایا :
 الْفَتْوَىٰ اِحْتِقَامُ النَّفْسِ وَتَعْظِيمُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ۔
 جو انہری خود کو حقیر سمجھنا اور سب مسلمانوں کی عزت کرنا ہے۔

کُنْ شَرِيفَ لِهَمَّةٍ فَإِنَّ الْهَمَّ يَبْلُغُ بِالرِّجَالِ لَا الْمَجَاهِدَاتِ۔
 عالی ہمت بن کیونکہ ہمتیں ہی مردوں کو کمال تک پہنچاتی ہیں نہ کہ مجاہدے اور محنتیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، جعفر خلدی سے لوگوں نے پوچھا، "عارفان کیا نندہ؟" عارف کون لوگ ہیں؟ فرمایا،
 هُمْ مَا هُمْ وَكَاوُكَاوُ هُمْ لَمْ كَاوُ هُمْ۔ وہ وہ ہیں جو نہ رہیں اور اگر رہیں تو وہ عارف نہیں ہیں۔
 شیخ الاسلام نے فرمایا، "خلیفہ ہمتی نے مجھے کہا، "صوفی نہ بود، اگر بود، صوفی نہ بود۔" صوفی نہیں ہوتا،
 اگر ہوتا ہے تو وہ صوفی نہیں۔

اور ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا اور یہ بات اس کی طاقت میں نہ تھی۔ مجھے خبر نہیں کہ اس نے کس سے سُنی تھی۔
 شیخ الاسلام نے کہا، سبحان اللہ! اس سے زیادہ عجیب یہ ہے۔

کہ دید و جہاں نیست در ہست نہاں محض در پیرین
 رواں و می گو بند کہ او نہ آن کالبد در دل کم و دل در جان
 وجہان بآست جاودان۔
 جہاں میں خود کو نیست دیکھنا نہاں یعنی اللہ تعالیٰ میں
 ہست ہو جہاں ہے آدمی لباس میں دوڑ رہا ہے
 اور کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے قالب دل میں کم اور دل جان
 میں کم اور جان اس کے ساتھ ہمیشہ ہے

۱۔ شیطانی شعلہ۔ شیطانی باتوں کو کہتے ہیں جو ظاہر میں خدشہ شرع اور قابلِ مذمت معلوم ہوں مگر حقیقت میں وہ اچھی ہوں اور
 مطابق شرع شریف ہوں۔

۲۔ بلند مقصد رکھنے والے یعنی صرف اللہ کی رضا کو مقصد بنانے والے حضرت کو عاں ہمت کہتے ہیں اور ہمت کی بلندی مقصد کی
 بلندی کے بقدر ہوتی ہے۔

۳۔ جن لوگوں کا نفس ان کے پیش نظر نہ رہے ان کو فناء کا درجہ حاصل ہو گیا اور ان کا نفس ان کی نظر سے مرتفع نہ ہوا تو وہ
 (بقیہ شبہات کے مفسر ہیں)

(۱) مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے سے فانی ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ باقی ہے (۲) اس کا مقصد یہ ہے کہ طبیعت کے آثار جاتے رہیں اور دل کے احکام سے تعلق ہو جائے (۳) دل کا جان میں کم دیکھنا یہ ہے کہ دل کے احکام و آثار جاتے رہیں اور جان کے آثار کے ساتھ تعلق ہو جاتے جو دل سے نہایت لطیف ہے (۴) اور جان کا اس زندہ جاویداں میں کم ہونا یہ ہے کہ جان کے آثار جاتے رہیں اور اخلاق الہی اور اُس کے احکام ثابت ہو جائیں۔ یعنی اُن سے طبیعت کا تعلق قائم ہو جائے اور اُس کے احکام مقتضائے طبیعت بن جائیں۔

۲۲۵ حضرت ابوالحسن الصوفی القوبنجی رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۴۲۸ھ - طبقہ پانچواں - خراسان کے یگائد روزگار اور جوانمردوں میں سے تھے۔ علی بن احمد بن سہل ان کا

نام ہے۔ ابو عثمان حیرری کو دیکھا تھا۔ عراق میں ابو العباس، عطار و جریری کی صحبتوں میں رہے۔ شام میں طاہر مقدسی ابو عمرو دمشق کی صحبتوں میں رہے۔

مشائخِ وقت میں توحید اور معاملات کے علم میں وہ زیادہ عالم تھے۔ فتوت، جوانمردی، تجربہ میں نہایت عمدہ طریقہ رکھتے تھے۔ صاحبِ خلق اور باشرع فقرار کے خدمت گار تھے۔ نیز حضرت شبلی سے مسائل میں گفتگو کی تھی۔ بوشنگ کے رہنے والے تھے اور نیشاپور میں مقیم ہو گئے تھے۔ ابوالحسن صوفیاء کی طریقت کو خوب جانتے تھے۔ سفر بھی بہت کیے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا:

اِسْمٌ وَلَا حَقِيقَةٌ وَقَدْ كَانَ
تصوف نام ہے حقیقت نہیں اور پہلے حقیقت
قَبْلَ ذَالِكَ حَقِيقَةٌ وَلَا اِسْمٌ
تھی نام نہ تھا، یعنی اب تصوف کا نام رہ گیا ہے
حقیقت نہیں اور اس سے پہلے تصوف کی حقیقت تھی نام نہ تھا۔

ابو عثمان مغربی کہتے ہیں، ابوالحسن سے پوچھا گیا، طریق یعنی عقل مند کون ہے؟ فرمایا:

اَخْفِیْتُ فِیْ ذَاتِهِ وَ اَخْلَقَتْهُ وَ فَعَالِیْهِ
ظریف وہ ہے جو اپنی ذات اپنی عادات اپنے
وَسَمَائِلِهِ مِنْ غَیْرِ تَكْلِیْفٍ
افعال اور خصائل میں، بغیر بناوٹ اور بغیر تکلف
کے بکا پھلکا ہوئے

زبیرہ حاشیہ صفحہ زشتہ، فانی نہیں ہوتے اور جب تک فنا نہ ہوگی معرفت نہ آئے گی۔ یعنی وہ عارف صاحب معرفت نہ ہوگا۔
کے یعنی جتنے اس درجہ کا آدمی نہ تھا کہ وہ اتنی اونچی بات کہے۔

یہ یعنی محض وہ شخص ہے جو اپنی ذات، اپنے اخلاق و عادات اپنے کاموں اور اپنی زندگی کے دوسرے خصائل میں لوگوں پر کرنی کا موجب نہ ہو اور اس کی یہ محضیت بے تکلف ہو یہ نہیں کہ تکلف کے ساتھ لوگوں کے دکھانے کو ایسا بننا ہے۔

ابوبکر زری کہتے ہیں، "میں نے سنا کہ ابوالحسن قوشچی کہتے تھے، لوگوں کے تین گروہ ہیں مدام اولیاء کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے (۲) علماء ان کا ظاہر و باطن برابر ہے (۳) جاہل جن کا ظاہر ان کے باطن سے بہتر ہے۔ خود کو انصاف نہیں دیتے اور دوسروں سے انصاف طلب کرتے ہیں۔" اور فرمایا :

"لَيْسَ فِي لَذُنْيَا شَيْءٌ اَسْعَجُ مِنْ
مُحِبِّ بِسَبَبٍ وَغَرَضٍ"

دنیا میں کوئی چیز اتنی بھونڈی نہیں جتنا وہ شخص جو کسی غرض یا کسی سبب کی خاطر دوستی کرتا ہو۔

حضرت ابوالحسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب مجھے احدم ہو گا تو میں درویش کو کچھ دوں گا کہ یہ فقر کے غصے کی وجہ سے یا غلط خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا، ایک دفعہ جنگل میں تھا۔ مجھے احدم ہو گیا۔ میرے پاس صرف ایک ازار تھا اور اس وقت تنہا تھا۔ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی ازار پاؤں سے نکالی اور لیکر کے درخت پر لٹکا دی (تاکہ جب کوئی یہاں پہنچے، اتارے)۔

۲۲۴۔ حضرت بندار بن الحسین بن محمد بن المہذب الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۵۷ھ۔ شیخ ابوزر عہد طبری نے کوغسر دیا اور اس میں شیخ ابونعیم نے بھی وصاں پایا۔

پانچویں طبقہ کے بندگوں میں سے تھے۔ شیراز کے اصل باشندے تھے۔ پھر آجانبان میں جا کر رہنے لگے۔ وہیں ان کی قبر ہے۔ اصول اور حقائق ربانی کا اچھا علم رکھتے تھے۔ شبلی کے مرید، جعفر صادق کی صحبت میں رہے اور شبلیؒ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ ابو عبد اللہ خلیفہ کے استاد ہیں۔ بہت مسائل میں ان دونوں کے درمیان بہت خط و کتابت رہی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تصوف کیا ہے؟ فرمایا کہ عہد پر وفا کرنا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، عہد پر وفایہ ہے کہ جب دل میں یہ خیال گزرے کہ تو اس کے واسطے کر۔ تو اس کام کو کرے۔ ایک دفعہ ایک چالاک آدمی نے ایک صوفی سے کہا کہ ہم تم میں یہ فرق ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور تم لوگ جو تمہاری بات دل میں آتا ہے وہ کرتے ہو۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ مشائخ نے فرمایا، پہلا خیال جو دل پر گزرے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیخ ابوالحسن جہنم کہتے ہیں بندار جانی نے کہا، جب اللہ تعالیٰ اپنی معرفت میں سے کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کو دیتا ہے اور وہ بندہ اس کے بموجب برتاؤ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے واپس نہیں لیتا۔

۱۔ مطلب یہ کہ اس کی دوستی ذاتی مناسبت اور اخلاق کے باعث نہ ہو، بلکہ غرض اور سبب پر مبنی ہو ایسے لوگوں کی محبت کڑی کی طرح ہے کہ وہ خود اپنے اوپر جالتی ہے اور خود اس میں بند ہو کر بدگ ہو جاتی ہے۔

بکہ جنت کے لیے اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تاکہ کل قیامت کے دن اس سے اس کا حساب اور مطالبہ کرے ،
ہاں اس کی ترقی روک دیتا ہے اور زیادتی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، جو کوئی ترقی یعنی زیادتی میں نہیں رہے وہ نقصان میں رہے اور یہ اس جماعت کے لیے
سخت چیز ہے۔

بُذار نے یہ بھی کہا :

مَنْ لَمْ يَتْرُكْ الْكُلَّ رَسْمًا فِي
جَنْبِ الْحَقِّ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْكُلُّ حَقِيقَةً
وَهُوَ الْحَقُّ مُبْتَدَأُهُ
جس شخص نے اللہ کے مقابلہ میں کل رسمی کو نہ چھوڑا
اس کو کل حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ اور کل حقیقی اللہ
ہے اور اسوئے اللہ تعالیٰ سب کل بھی ہے۔

حضرت بُذار نے فرمایا، یہ بات شریعت کے آداب کے خلاف ہے کہ دوست سے یہ پوچھے کہ تم کہاں
سے آتا ہے اور تو کس کام میں مشغول ہے (یہ اس لیے شاید وہ اس کے اظہار کو مناسب نہ جانے اور یہ شخص اس کے
جھوٹ بولنے کا سبب بن جائے۔)

۲۲۷۔ حضرت ابو عمرو و سنجید قدس سرہ | المتوفی ۳۶۵ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام اسمعیل بن سنجید بن
احمد سلمی ہے۔ یہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی صاحب طبقات الصوفیہ کے نانا

میں۔ انہوں نے جنیدؒ کو دیکھا تھا اور اپنے وقت کے بڑے مشائخ نہیں تھے۔ ابو عثمان حیریؒ کے بڑے مریدوں میں سے
تھے۔ اور ان کے لوگوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ وقت کی نگاہ داشت و تبیین حال، حال کا مشتبہ رکھنا ان کا
خاص طریقہ تھا۔ بڑے محدث اور ثقہ تھے۔ ایک روز ابو عثمان حیریؒ نے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے
مسلمانوں کے لیے کچھ خرچ طلب کیا۔ کسی نے کچھ نہ دیا تو ابو عثمان اتنا تنگ دل اور رنجیدہ ہوئے کہ مجلس میں رو پڑے۔
رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد ابو عمروؒ نے دو ہزار درہم کی تھیلی ابو عثمان کو پیش کی اور فرمایا، ”اس کو آپ جہاں چاہتے
میں خرچ کریں۔ ابو عثمان خوش ہو گئے۔ ان کے لیے دوا خیر کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو عثمان مجلس میں بیٹھے اور کہا، اے

اے معذب یہ ہے کہ جس شخص نے نہ ہر کے اعتبار سے سب اشیاء اور سب اشغال کو نہ چھوڑا اس کو حقیقت کے اعتبار سے
مُکمل حاصل نہ ہوگا۔ یہ حکم غیر کاموں کا ہے کہ ان کے ظاہری اشتغال شغل باطن سے مانع ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو آدمی خدا تعالیٰ
کے مقابلے میں بنابر سب کو نہیں چھوڑ دیتا اس کے باطن کو کل حقیقی حاصل نہیں ہوتا اور کل حقیقی حق سبحانہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ
سب کو چھوڑ دے تب اس کو پاؤ گے۔

لوگو! ہم ابو عمرو سے بہت اُمیدیں رکھتے ہیں۔ گزشتہ رات دو ہزار کی تھیلی لے کر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے وہ میرے پاس آیا جَزَاءُ اللّٰهِ خَيْرًا " اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جزا دے۔ ابو عمرو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے۔ اُسٹھے اور مجمع میں کہا، وہ مال میری ماں کا تھا اور وہ اس کے دینے پر راضی نہیں، لہذا مجھے واپس کر دیوں۔ تاکہ میں اس کو واپس کر دوں۔ ابو عثمان نے وہ تھیلی واپس منگائی اور انہیں دیدی۔ جب دوسری رات آئی تو ابو عمرو، ابو عثمان کے سامنے وہی تھیلی لے گئے اور کہا، جناب آپ ان کو ایسے خرچ کریں کہ ہمارے سوا دوسرا کوئی نہ جانے۔ ابو عثمان رو پڑے اس کو کہا شاہاش۔ اور فرمایا، ایسا ہی کروں گا۔

ابو عمرو نے فرمایا:-

رَبِّ سَكُوتٍ اَبْلَغُ مِنَ الْكَلَامِ

اکثر اوقات خاموشی کی تاثیر، بات کی تاثیر سے زیادہ قوی ہوتی ہے اور خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔

اور فرمایا:-

تَرْبِيَةُ الْاِحْسَانِ خَيْرٌ مِنَ الْاِحْسَانِ

احسان کی تربیت کرنا احسان سے بہتر ہے۔

اور فرمایا:- مَنْ كُوزَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَ عَلَيْهِ دِينُهُ

جس پر اس کا نفس عزیز ہوگا اس پر اس کا دین ذلیل معلوم ہوگا۔

ابو عمرو سے پوچھا گیا وہ کونسی چیز ہے جس کے بغیر بندہ کا چارہ اور گزارہ نہیں۔

فرمایا:- مَلَا زِمَةُ الْعُبُودِيَّةِ عَلَى السَّنَةِ وَدَوَامُ الْمُرَاقَبَةِ

سُنَّت کے طریقہ پر اللہ کی بندگی کرنے کو لازم پکڑ لینا اور ہمیشہ دل کی نگرانی کرنا کہ ماسوا کا اس میں خیال نہ رہے۔

اور فرمایا:- "الْاُنْسُ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَخَشَةُ

حق سبحا کے غیر کے ساتھ محبت لگانا اور آیام پکڑنا حق

لہ احسان کر کے احسان کی پرورش کرنا یہ ہے کہ احسان کرنا جو اس نے احسان کیا ہے اس کو ازیت نہ دے اور نہ اس کو اپنا احسان جتاتے۔ اس احسان سے جس کے بعد تکلیف اور ازیت و بجائے احسان مند ہونا زیادہ بہتر ہے۔

اس بات سے یہ لازم آیا کہ جس شخص پر دین عزت والا اور قدر والا ہوگا اس کا نفس اس پر خوار و ذلیل ہوگا۔

سے دور بھاگنا ہے۔

۲۲۸۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن الرازی الشحرانی رحمۃ اللہ علیہ - المتوفی ۳۵۳ھ -

پانچویں طبقہ سے میں اصل میں رے کے رہنے والے تھے اور نیشاپور میں بڑے ہوئے۔ جنید، ابو عثمان، رویم، سمنون، ابوسری جرجانی، محمد حامد، محمد بن فضل اور ان کے علاوہ انہوں نے دوسرے مشائخ کی صحبت اختیار کی۔ ابو عثمان کے بڑے اصحاب میں سے تھے۔ ابو عثمان ان کی بہت تکریم کرتے تھے۔ اس طائفہ کے علوم کے عالم اور محدث و ثقہ تھے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، عارف اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی موافقت پر نہیں لڑ جتا، بلکہ وہ خالق کی موافقت اور محض اس کے حکم پر کام کرتا ہے۔

اور فرمایا، "معرفت حجاب را بدر میان بندہ و اللہ تعالیٰ" معرفت اس پردہ کو بھارت دیتی ہے جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔

اور فرمایا، شکایت و تنگدلی و اندکئی معرفت شکایت و تنگدلی معرفت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔

۲۲۹۔ حضرت ابوالحسین السیروانی کبیر اللہ تعالیٰ شرف علی بن محمد سیروانی نام ہے۔ ابوالحسین سیروانی صغیر کے شیخ ہیں جو سیروان مغرب کے رہنے والے بزرگ تھے۔

دیباچہ میں قیام کرتے تھے۔

شیخ ابوسعید نامی اپنی کتاب اربعین مشائخ میں فرماتے ہیں کہ ابوالحسین سیروانی کبیر کہتے ہیں کہ سہل عبداللہ قسری فرماتے ہیں،

مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کہ اس کی حرکت و سکون جو اس سے صادر ہوں ان میں اس کا کوئی پشوانہ ہو جس کی وہ ظاہر میں پیروی کرے اس کے بعد حقیقت کے لحاظ سے وہ اس کے

احول باطنی بن جاتے ایسا آدمی منزل تک پہنچے گا۔ جس شخص کی حرکت و سکون کا کوئی ایسا نام نہ ہو جس کی وہ ظاہر میں اقتدار کرتا ہو پھر وہ اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہو تو وہ منزل تک نہیں پہنچتا۔

اور فرماتے تھے، "اَلْوَضَاءُ فَوْقَ الْمَوَاقِفِ مَعَهُ" جو آدمی غیب سے ظاہر ہو، اس پر خوش ہونا اس پر موافقت

لے عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔ جس کی حرکت و سکون کا کوئی ایسا نام نہ ہو جس کی وہ ظاہر میں اقتدار کرتا ہو تو وہ منزل تک پہنچے گا یعنی بے پیر

آدمی کو منزل تاخیر آئے گا۔

کرنے سے اونچا مرتبہ ہے۔

مَا يَبْدُو مِنْ الْغَيْبِ :

اور کہ: میں نے تو اعم سے وصیت چاہی تو خواص نے فرمایا:

إِسْرَافَ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِمْ۔ ہر وقت فقیروں کے ساتھ رہو اور انہیں کسی حال میں نہ چھوڑو۔

بے شک بھلائی ان میں ہے۔

المتوفی ۱۲۸۷ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ابراہیم بن محمد بن محمد بن

۲۳۰۔ حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ

نام ہے۔ نیشاپور میں پیدا ہوئے اور یہیں مقیم رہے۔ اپنے

زمانہ میں اہل شائستگی و حقائق کے شیخ اور لسانِ تصوف تھے اور کئی طرح کے علوم میں عالم، سنن اور علمِ تاریخ کے

حافظ تھے۔ علومِ خاصہ میں تو خصوصیت رکھتے تھے۔ ابراہیم شیبانی کے شاگرد و مرید تھے۔ شبلی اور واسطی کی

زیارت کی تھی۔ ابوالیٰ ودباری، مرتضیٰ اور ابوبکر طاہر ابھری کے علاوہ دیگر مشائخ کی صحبتوں میں رہ کر تربیت پائی تھی۔

آخر عمر میں مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ابو عثمان مغربی ان کی پذیرائی اور استقبال کے لیے تشریف لائے اور خوش طبعی میں

ن سے کہا: ”مکہ چہ جائے تست؟“ کیا کہ آپ کی جگہ ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”بکہ مکہ چہ جائے تست جائے

من است۔“ بکہ مکہ آپ کی جگہ نہیں، میری جگہ ہے۔ عرصہ گزارا تھا کوئی سبب پیش آیا اور ابو عثمان نیشاپور آگئے

اور وہیں فوت ہو گئے۔ اور نصر آبادی مکہ میں ایسے رہے کہ آخر مکہ میں ہی ۱۲۸۷ھ میں وفات پائی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا: نصر آبادی کے صاحبزادے اسماعیل نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے کہا:

إِذَا بَدَلَكَ شَيْءٌ مِنْ بَوَدِي الْحَقَّ فَلَا

تَسْفِتْ بِهَا رِيَّ جَنَّةٍ وَلَا إِلَى نَارٍ

وَلَا تَحْطُرْهُمْ بِبَلَاءٍ وَإِذَا رَجَعْتَ

حَقُّ سُجَّاءٍ وَلَعْدٍ كِي تَجْلِيَاتٍ مِّنْ سَعَةِ كَيْدِ غَايِرٍ بَوَدِي

اس وقت نہ تو جنت کی طرف توجہ کرو اور نہ دوزخ کی طرف

اور نہ تو اپنے دل میں ان کا خیال لانا اور جب تو س حاکم

یعنی غیب سے ظاہر ہوئے والی چیزوں سے جو خوش ہوتا ہے وہ اس شخص کے مقابلہ میں اونچا درجہ کا ہے جو غیب سے ظاہر

ہوئی والی چیز کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ کیونکہ تکلیف اور رنج کے ساتھ موافقت تو ہو سکتی ہے، مگر خوشنودی و رضا

رنج کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقر و اندوہ کی صحبت کو لازم نہ رکھو۔ کیونکہ خیر ان کی صحبت میں منحصر ہے۔ لہذا

بشرع فقر کا دامن کپڑے رہو کیونکہ خیر تم ان میں ہی پاؤ گے۔

عَنْ ذِيكَ الْحَالِ تَعَظُّ مَا عَظَّمَهُ ۖ
 اللَّهُ تَعَالَى ۖ

سے رجوع کرے تو اللہ نے جن کو بڑائی بخشی ہے تو بھی ان کی عزت کرنا۔

اور فرمایا :-

الْوَاغِبُ فِي الْعَصَاءِ لَا مِقْدَارَ لَهُ وَالْوَاغِبُ
 فِي الْمَعْطَى عَزِيزٌ ۖ

جس شخص کی رغبت عطا میں ہو اس کی کوئی قدر قیمت نہیں اور جو دینے والے میں رغبت رکھتا ہے وہ عزت والا ہے۔

۲۳۱۔ حضرت ابوبکر الرازی بجلی رحمۃ اللہ علیہ

ان کا نام محمد بن عبد اللہ الرازی ہے۔ نیشاپور میں قیام فرمایا، مشائخ

خراسان میں اُوپنچے درجہ کے شیخ ہیں۔ مشائخ کی ملاقات کی دولت پائی۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے استاد ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے اپنی تاریخ کو ان کی تاریخ کی طرز پر مرتب کیا۔ ابوبکر بیکندی کے شاگرد ہیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ان کا وقت عظیم اور ان کی قبولیت زیادہ تھی۔ نیشاپور میں ایک رٹ کے کئے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے اس رٹ کے ساتھ ان پر تہمت رکائی اور انہیں چھوڑ دیا۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کا یہ خیال غلط اور تہمت بے جا تھی۔ دوسری مرتبہ پھر انہیں قبول نصیب ہوا۔ ایک دن یہ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ علی بن ہار صیتر فی نے اُن سے کہا:

اے شیخ! اس چہ بود کہ واقع شد و آن از کجا افتاد
 آخر کیا ماجرا ہے جو تمہارے ساتھ ہو گزرا اور کیسے ہوا؟

گفت اے پیر گر عزم ابراہیم و صدق و یقین مونسے
 عصمت عیسیٰ و ہمت و صبر احمد عربی صلوات
 کہا، اے پیر اگر ابراہیم کا عزم موسیٰ کا صدق و یقین اور عیسیٰ کی
 عصمت اور احمد عربی علیہم الصلوٰۃ والسلام کا صبر و ہمت
 اللہ علیہم اجمعین کے رالود و نگہداشت دے نہ
 کسی کو حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی نگہداشت و حفاظت نہ
 ہو۔ جب فتنہ کی ہوا چلے گی تو وہ ان تمام خیر ہوں اور تمام
 صفات کو برباد کر دے گی اور آدمی اس کے درمیان میں نہ جائیگا۔

۱۔ یعنی اس وقت جنت و دوزخ کی عزت و بڑائی کا خیال کرنا اور ان کی حقارت نہ کرنا جیسے ملحد اور بدین کرتے ہیں۔

شیخ الاسلام نے کہا، کسی نے ابو بکر رازحی سے کہا، سماع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا:-
 ”بس فتنہ آمیز است و طرب انکیز خویش تن را از فتنہ اس میں فتنہ بھی بہت ہے اور خوشی بھی پیدا ہوتی ہے
 گوشہ میدار۔“ لیکن تو خود کو فتنہ کی وجہ سے بچا اور ایک طرف ہو جاؤ۔

اس سے دُور رہو۔

اُس نے کہا، کیا مشائخ نے یہ کام نہیں کیا؟ فرمایا، باپ کے پیار سے تیرا وقت جب ان کا وقت ہو جاوے
 تو بھی ایسا کر لینا۔

۲۲۲۔ حضرت ابوالحسین الحصری رحمۃ اللہ علیہ | وفات جمعہ ماہ ذی الحجہ ۳۸۷ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں ان کا
 نام علی بن محمد بن ابراہیم ہے۔ بصرہ کے باشندہ تھے۔ بغداد

میں آکر رہنے گئے۔ شیخ عرق تھے۔

شیخ سنی کے بارے میں کہتے ہیں میں نے مشائخ میں ان سے زیادہ کسی کو بھی کامل حال نہیں دیکھا۔ ورنہ ان
 سے زیادہ اونچی و اونچی باتوں کا کہنے والا دوسرا کوئی ور بزرگ دیکھا۔ لسان الوقت تھے۔ یعنی اس وقت میں حضرت
 ن سے ظاہر ہوئی۔ علم توحید و تفرید میں یگانہ مشائخ تھے۔ کسی نے بھی توحید و تفرید میں ان جیسی باتیں نہیں کہیں۔ وہ
 جسلی مذہب رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شبلی کے بس یہی ایک مرید تھے۔ ہاں شبلی کی باتیں سننے والے
 بہت لوگ تھے۔ جنہوں نے ان کی باتیں سنیں۔ مگر یہ بات اور ہے یعنی شبلی کی میراثِ حصری نے ہی بنی تھی۔ حصری
 کے لیے سوائے شبلی کے دوسرا کوئی پیر نہ تھا۔ شبلی ان کا بلند مرتبہ ظاہر کرتے تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔

شبلی نے انہیں کہا،

”أَنْتَ دِيُونَةُ مَشْرِقِ بَنِي رَاسِيكَ تَأْيِيفُ“ تو مجھ جیسا دیوانہ ہے۔ میرے اور تیرے درمیان زلی
 آنزلت۔ محبت اور ذاتی مناسبت ہے۔

حصری اور ابو عبد اللہ خفیف ایک دوسرے کے ہم مرتبہ تھے اور خفیف کا علم آئینہ یعنی وہ علم جو دوسرے
 علوم کا وسیلہ ہے وہ خفیف کا زیادہ تھا اور حصری باطنی علم میں بڑھے ہوئے تھے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ شیخ، علموں نے حصری کو نہ دیکھا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حصری کو نہیں دیکھا

لے یعنی جس وقت ان مشائخ جیسا تیرا وقت ہو جائے تو پھر تو بھی ویسا ہی کر لینا۔ یعنی سماع سن لینا ورنہ نہیں۔

ہے۔ میں سلسلہ میں مکہ پہنچا۔ میں نے کہا، جب واپس ہوں گا تو حصریٰ اور ابو عبد اللہ خفیف کی زیارت کروں گا۔ اسی سال مکہ میں خبر ہو چکی کہ حصریٰ بغداد میں اور ابو عبد اللہ شیراز میں وفات پا گئے۔

حصریٰ نے کہا، سحری کے وقت میں نے یہ مناجات کی، اے الہی تو مجھ سے راضی ہو، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ آواز آئی، اے کذاب! اگر تو ہم سے راضی ہوتا ہماری رضا طلب نہ کرتا۔ لوگوں نے اُن سے کہا، ہمیں وصیت کیجئے۔ فرمایا، اس کام کی ابتداء میں تنہائی لازم پکڑو۔ پھر علوم و معارف میں مشائخ کی زیارت کرو۔ اور پھر (کائناتی) صورتوں کو دور کر کے تفرید پر بٹھر جاؤ۔

حصریٰ نے کہا، "الصُّوفِي لَا يَسْتَوْعِجُ فِي رَزَقِهِ وَلَا يَمُرُّ فِي قَرَارِهِ" صوفی کا کوئی حال اس کو نہیں بدلتا نہ ظاہری بے چینی اس کو بے قرار کرتی ہے اور نہ وہ ظاہری آرام و سکون میں قرار پکڑتا ہے۔

وَمَا، الصُّوفِي مَذِي لَا يُوجَدُ بَعْدَ زَمَانٍ وَلَا يَعْدُمُ بَعْدَ وُجُودِهِ۔ صوفی وہ ہے جو عدم کے معدوم کرنے کے بعد موجود نہیں ہوتا اور اس کے وجود کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔

۲۳۴۔ حضرت ابو الحسن بن سمعون رحمہ علیہ المتوفی ۳۸۲ھ۔ ان کا نام محمد بن احمد بن اسماعیل بن سمعون ہے۔ ان کا لقب الناطق بالحکمة ہے (کیونکہ

یہ حقائق کو بہت بیان کرتے تھے)۔ مشائخ بغداد میں سے تھے۔ ان کی زبان بڑی اچھی تھی۔ صوفیہ کے علوم میں وعظ کرتے تھے۔ شیخ ابو بکر عقیلی خادم شہل کہتے ہیں۔ میں جمعہ کے دن جامع مسجد میں شہل کے پاس بیٹھا ہوا تھا ابو الحسن بن سمعون اس وقت بچہ تھا۔ سامنے آیا۔ بڑی پر تکلف لڑکی سر پر اوڑھے ہوئے ہمارے پاس سے گزر گیا۔

یعنی اس کام کی تہ میں مخلوق سے تنہائی کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد معارف یعنی معرفت کے علوم اور فنار حاصل کرنے کے یہ مشائخ کی زیارت کو لازم کرو۔ اس کے بعد تفرید پر بٹھر جاؤ جو کہ کائناتی صورتوں کو قوتِ مد کے سے ساقط کر دینے کا نام ہے۔

نہ خلد نہ بہ کہ صوفی پر خود کتنے جھٹکے اور مصائب آئیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ اپنے مقصد پر پناہ کی طرح ڈٹا رہتا ہے اور اس کو تاج بھی پہنا دیا جاوے اس وقت بھی وہ اپنے حال پر قائم رہتا ہے اور اس میں ٹھیک ہو کر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ یہ سب یہ ہے کہ صوفی وہ شخص ہے جو احکامِ طبعیہ کے زور کے بعد احکامِ طبعی کی طرف نہیں لوٹتا اور حق کے پالینے اور اس کی تبارک کے ساتھ باقی موجدانے کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔ عہ یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے ور۔

اور سلام نہ کیا۔ شبی نے اس کو پیچھے سے دیکھا اور فرمایا، ”ابو بکر تو جانتا ہے کہ اس جوان میں خدا تعالیٰ کے کتنے ذخیرے ہیں؟“ ایک درویش کہتے ہیں کہ میں ابنِ سمعون کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک درویش ان کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا اچانک سو گیا۔ ابنِ سمعون نے بیان ختم کر دیا اور خاموش بیٹھ رہے۔ جب وہ بیدار ہوا ابنِ سمعون نے ان سے کہا، ”کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را با خواب دیدی گفت آرسے؟“ تو نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس نے کہا، ”ہاں“ فرمایا، ”میں اسی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، کہ تیرے خواب کو خراب نہ کروں اور تو جس حال میں ہے اُس میں مُخل نہ ہوں۔“

لوگوں نے اُن سے کہا، ”آپ لوگوں کو توبہ اور ترکِ دنیا کی دعوت دیتے ہو مگر خود بہترین کپڑے استعمال کرتے ہو اور اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہو یہ کیا بات ہے؟“

ابنِ سمعون نے کہا، ”وقتیکہ حال تو باللہ تعالیٰ چناں باشد جب تیرا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جو سے جیسے کہ می باید نرمی جرمہ و خوشی طعام زیاں می دارد۔“
کہ چاہیئے تو کپڑوں کی نفاست و نرمی اور کھانے کی لذت تبھی کوئی نقصان نہ دے گی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ میں ابنِ سمعون کو اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ میرے پیرِ حصری کی دل آزاری کرتا تھا اور جو آدمی تیرے استنا اور پیر کی دل آزاری کرتا، اگر تو اس سے رنج نہ رکھے بلکہ راضی رہے تو تجھ سے کتنا بہتر ہے۔
شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا، ”ابنِ سمعون صاحبِ کلام ہوتے ہیں اور حصری صاحبِ درد۔ ابنِ سمعون کا قول ہے: ہر سخن از ذکرِ خان است لغواست و ہر خاموشی کہ نہ جو بات ذکر سے خان ہے لغو ہے، جو خاموشی فکر سے فکر خان است سوسست و ہر نظر کہ از عبرت خالی است لہوست۔“
یعنی کھیل ہے۔

ابنِ سمعون نے جب انتقال فرمایا تو وفات کے بعد لوگوں نے انہیں ان کے گھر میں دفن کر دیا۔ انیس سال کے بعد لوگوں نے چاہا کہ انہیں قبرستان میں منتقل کریں۔ اس مقصد سے ان کی قبر کھولی تو دیکھا ان کا کفن نیا اور تازہ ہے اس پر پڑانے اور بوسیدہ ہونے کا کوئی اثر نہ تھا۔

لے مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو بڑھیا کپڑوں کا استعمال اور لذتِ کھانے کھانے سے اس کا کچھ نہیں بدلتا۔

۲۳۴۔ حضرت ابوالنضر خباز اور ابوالحسن سونہار رحمۃ اللہ علیہما شیخ الاسلام نے فرمایا: "گازرگاہ کے مشائخ میں دو آدمی قدیم تھے۔ اس میں سے ایک شخص ابونصر

خباز بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک جماعت حج کو جاتے ہوئے حضرت حصری کی زیارت کرنے گئی۔ حصری نے ان سے خواہش کی کہ کچھ پڑھو۔ اگر پڑھ سکتے ہو۔ ان میں سے ایک نے آواز نکالی۔ حصری بیقرار ہو گئے، سماع کے دوران کہا، اس سال تمہارا حصہ نہیں ہے واپس چلے جاؤ۔ پھر کہا، "کیا تم لوگ ابونصر خباز کے مرید نہیں ہو؟ جو برنی کے پہاڑ میں رہتے ہیں؟" انہوں نے کہا، "ہاں۔" حصری نے فرمایا، "تم اس سے منظوری حاصل کیے بغیر نکل پڑے ہو، واپس چلے جاؤ اور اس کے پاس رہو۔" پھر جو لوگ واپس ہو گئے سلامت رہے۔ جو واپس نہ ہوئے، بلکہ حج کے لیے چلے گئے وہ گرم ہوا، لو سے جل کر مر گئے اور عرفات نہ پہنچ پائے۔

گازرگاہ کے دوسرے بزرگ شیخ ابوالحسن سونہار رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جو ہماری جامع مسجد میں رہا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، "ان کے مرید نے مجھے یہ بات سنائی کہ ہمارے پیر رمضان کی آخری رات میں سجدہ کرتے اور صبح تک روتے رہتے اور کہتے رہتے، خداوند! جتنے روزے ہیں نے آپ کے واسطے رکھے ہیں، جو نماز اور حج میں نے کیے اور جو قرآن میں نے پڑھے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔" الہی مجھے بغیر کیے بخش دے اور بے کیے قبول فرما۔

۲۳۵۔ حضرت ابوالخیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ بندر بن یعقوب مالکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ بزرگ مشائخ سے ہے اور مختلف علوم جمع کیے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے فرمایا، "میں اپنی جوانی میں

صوم وصال یعنی بغیر کچھ کھائے روزہ کے بعد دوسرا روزہ رکھتا تھا۔ رات کو جامع مسجد میں رہتا تھا۔ میرے واسطے وہ لوگ ایک قندیل چھوڑ دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک رات بارش ہوئی اور چراغ گل ہو گیا۔ کوئی شخص مسجد کا دروازہ پھینک لگا، خادم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل تنگ ہوا۔ میں گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دیکھا کہ ابوالخیر مالکی ہیں۔ اندر آئے اور بیٹھ گئے۔ ان کی ہیبت سے میں پڑ ہو گیا یعنی ان کی ہیبت مجھ پر چھا گئی۔ انہوں نے چادر پھیلائی اور اس پر کھانا رکھا اور کہا، "کھا کہ میں اپنے گھر میں تنہا یہ کھانا میرے سامنے لایا گیا۔ میں نہ کھا سکا کیونکہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا۔" ابو عبد اللہ نے فرمایا، "ان کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے میں یہ نہ کہہ سکا کہ میرا روزہ وصال ہے۔ میں نے

لے سونہار یعنی ریتی اور آژن یعنی سوراخ کرنے والا۔ یعنی ریتی میں سوراخ کرنے والے۔

نہ دھویوں کا گھاٹ یہ جگہ ہے روٹی پکانے والے کو عربی میں خباز کہتے ہیں۔

ان کے ساتھ کچھ کھا لیا۔ جب ہم فارغ ہو گئے۔ میں نے کہا، اسے شیخ! ایک سوال رکھتا ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ میں نے کہا،

”مَتَى يَصْغُو الْعَيْشُ مَعَ اللَّهِ؟“ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی کب صاف ہوتی ہے؟

”قَالَ، إِذَا رَفَعْتَ الْمُخَافَةَ“ فرمایا، جب حق تعالیٰ کے ساتھ آدمی کی مخافت اور دوکانگی اُٹھ جاتی ہے۔

میں اس بات پر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی یہ بات بہت اُونچی تھی اور ایسی بات پہلے انہوں نے کبھی نہیں کہی تھی۔

صبح ہوئی تو میں نے یہ بات مشائخ کو سنائی وہ بھی حیران ہو گئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے سنیں۔

چنانچہ مشائخ نے یہ بات ابوالخیر سے پوچھی تو ابوالخیر نے کہا،

”مَا يَجْرِي بِاللَّيْلِ لَا يُدْكَرُ بِالشَّهْرِ“ جس بات پر رات گزر جائے دن میں اس کا ذکر نہیں کیا

جائے۔ ابوالخیر نے اس کا اقرار نہیں کیا کہ یہ بات میں نے کہی ہے۔

۱۳۶۔ حضرت ابو عبد اللہ ابن خنیف الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۳۸ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔
ان کا نام محمد بن خنیف ابن انششار الغسانی

ہے۔ شیراز کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ نیشاپور کی تھیں۔ اپنے وقت میں شیخ المشائخ ہوتے ہیں۔

لوگ انہیں شیخ الاسلام بھی کہتے تھے۔ شیخ ابوطالب حزر ج بغدادی کے مرید ہیں۔ رویم کو دیکھا تھا۔ کتانی اور

یوسف بن الحسین الرازی، ابوالحسین مالکی، ابوالحسین دراج اور ابوالحسین مزین سے صحبت رکھی، نیز طاہر مقدسی

ابو عمرو دمشقی وغیرہا کی صحبتیں بھی حاصل کیں اور مشائخ کے دیدار کی دولت سے شرف حاصل کیا۔ مسلم

ظاہری اور علومِ حقائق میں عالم تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”اس علم میں کسی کو بھی اتنی تصانیف نہیں ہیں جتنی

ان کی ہیں۔ صاف ستھرے عقیدہ اور اچھی سیرت کے مالک شافعی المذہب تھے“ شیخ الاسلام نے فرمایا،

”مجھے ان کی دو باتیں یاد ہیں لیکن کرے گا کون؟“ پھر کہنے لگے ایک یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا، تصوف کیا ہے؟

فرمایا، ”وَجُودُ اللَّهِ فِي حَيَاتِ الْغَفْلَةِ“ غفلت کے وقت بھی اللہ کا موجود جانا۔

یعنی جب قضا و قدر اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی اور شریعت و مخالفت بندہ سے دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ رہے۔
یعنی تصوف ان اوقات میں خدا تعالیٰ کو پانا ہے جن اوقات میں کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے پر وقت
اور غافل ہو جاتے ہیں اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یافت و مشاہدہ اس پر اتنی غالب ہو کر یافت ہو جو غفلت
اور جماع وغیرہ کے اوقات میں اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یافت و مشاہدہ اس پر اتنی غالب ہو کر یافت ہو جو غفلت

کے ساتھ دور کرتا ہو اور اس کی غفلت کا حال وجد و دریافت کے حال میں شمار ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا، عبدالرحیم چرا با سگہاناں بدشت می شود و قبا می بندد۔
عبدالرحیم اصطخری سگت بانوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں اور قبا پہنتے ہیں۔ کہا، یَتَخَفْتُ مِنْ ثَقَلِ
مَنْ خَشِيَہ۔ وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس پر جو مشاہدہ کا بوجھ ہے اس سے وہ ہکا ہو جاتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، در وجود لذت نبود کہ وجود یافت میں لذت نہیں ہوتی، کیونکہ وجود و
شہود میں ٹوٹ پھوٹ اور صدمہ یعنی ٹکراؤ ہوتا ہے جو آدمی کے حواس میں ہو نہ چتا ہے۔

مردِ برسد

اور ہمیں کسی شاعر کا یہ کلام سنایا :-

رَبِّدُ الدُّنْيَا ذَكَرَهَا فَكَانَ نَمَّ نَمَّشْنِي لِي بَكْنِي مَكَانَ

میں چاہتا ہوں کہ اس کی یاد کو فراموش کر دوں تاکہ کچھ دیر آرام پاؤں۔ لیکن میں فراموش نہیں کر سکتا اس لیے کہ جس
طرف بھی منہ کرتا ہوں اس طرف سے مثالی صورت میں مجھے یل دکان دیتی ہے یعنی یلی کی تصویر ہر طرف سے
میرے سامنے آ جاتی ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کہا کہ ایک روز رقی میر سے پاس آئے کہ فلان جگہ شیر کے نواحی کاؤں کی زیندار
بوڑھی شیخ سے ایک سواں رکھتی ہے اور خود آنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ شیخ نے فرمایا کہ میں خود اس کے پاس
گیا۔ اس نے کہا، ہمیں ایک عجیب قبیلہ پیش آیا جس نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ ہمارے قبیلہ میں ایک لڑکا تھا
دن میں نہ روزوں افتار کرتا اور نہ کسی سے بات کرتا تھا۔ ہمارے پاس سے بکریاں چرانے کے لیے باہر جایا کرتا تھا لیکن
جنگل میں بکریاں چھوڑ کر ایک طرف چل جاتا اور خود نماز پڑھتا رہتا تھا۔ وہ لڑکا ان دنوں بیمار ہو گیا۔ اس کی خاطر ہم
نے قبیلہ سے باہر سایہ کا ٹنٹا کر دیا۔ وہ وہاں سوا اور آرام کرتا تھا ایک دن قبیلہ کے لوگ اپنی ضروریات میں نکلے ہوئے
تھے۔ اچانک میں نے اسے دیکھا کہ وہ زمین سے اٹھ بھاگا اور ہوا میں ایسا چکر لگاتا تھا جیسے چکر پھرتی ہے جب
اس کی دھڑکن سے دیکھ کر تو وہ دوڑی تاکہ سے پڑے، لیکن وہ اس تک نہ پہنچی تھی کہ وہ اوپر کو چلا جا رہا تھا۔ ہم اس
کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ محلہ میں وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے قبیلہ کے مردوں کو بتایا اور انہیں
دھرم دھرم پھیل دیا۔ ہم نے کہا شاید وہ ان پہاڑوں یا وادیوں میں گر گیا ہو۔ مردوں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی جگہ

اس کا نشان نہ پایا۔ شیخ نے کہا، میں تامل کرنے لگا یعنی سوچ میں پڑ گیا۔ اس عورت نے کہا، شاید میری اس بات کا آپ کو یقین نہیں۔ قبیلہ کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے اس واقعہ پر گواہی دی۔

شیخ نے جس مجلس میں یہ واقعہ سنایا۔ اس میں ایک آدمی نے کہا، اے شیخ! ایسا ہو سکتا ہے؟
 شیخ نے کہا، ارے بے وقوف! یہاں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اس حقیقت کا منتظر ہو گا۔ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اوشیخ ابو عبد اللہ خلیفہ نے یہ بھی کہا، کہ ایک نوجوان خراسان سے حاجیوں کے ساتھ شیراز آیا اور سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک آدمی ایسا تھا جو خود بھی نیک تھا اور اس کی بیوی بھی صالحہ تھی۔ اس جوان کو ہم نے اس کے گھر بھیج دیا تاکہ وہ اس کی خدمت اور تیمارداری کریں۔ اچانک ایک دن وہ آدمی آیا۔ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، عَظَّمَ اللہُ أَجْرَکُمْ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجرِ عظیم عطا فرماتے۔ وہ جوان فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا، تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اس نے کہا، گزشتہ رات اسی جوان نے ہمیں کہا تھا، آج رات میرے پاس رہنا۔ اس رات کے ملو وہ میں دوسری کوئی رات نہیں رکھتا۔ میں نے اپنی بڑھیا سے کہا، رات کے پہلے سوتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا اس کے بعد مجھے جگا دینا اور تُو سو جانا۔ جب اس نے مجھے بیدار کیا، میں صبح تک اس کا حال دیکھتا رہا۔ اس دوران مجھے نیند آگئی۔ اچانک کسی نے مجھے آواز دی تُو سو رہا ہے اور خدا تعالیٰ تیرے گھر میں نزول فرما ہیں۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو میں کانپ رہا تھا اور میرے گھر میں چلت پھرت کی آواز اور عظیم خوشی تھی اور وہ جوان آخری سانس میں تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کیں اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے۔ اس نے جان دی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔ اور ہم اس کی تجنیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔

۲۳۷۔ حضرت ابو محمد القنادمی رحمہ اللہ | ابو عبد اللہ خلیفہ کے استادوں میں سے ایک استاد تھے۔ حضرت خلیفہ نے فرمایا، میں نے محنت کر کے کھانے والے

جتنے بھی مشائخ کو دیکھا ان میں ابو محمد قنادمی جیسا دوسرا کوئی نہیں دیکھا جو ابو محمد کی طرح کسب کی حقیقت کی رعایت کرتا ہو۔ ہر روز آدھا دانٹ کھاتے۔ اس سے ان کی غذا ہوتی تھی۔ دو جگہ کی بوسہ خرید لیتے اور اس کی دو

لے شیخ کی مراد اس سے اپنی ذات ہے، مگر اس سے ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے۔ نہ نزول فرما میں یعنی آتے ہوئے میں۔

نہ دانٹ۔ ایک دانٹ چھ رتی کو سکتے ہیں۔ آٹھ جگہ۔ ایک رتی برابر وزن ہوتا ہے۔

روٹیاں پکاتے تھے۔ ایک سے روزہ افطار کرتے اور دوسری کو خیرات کر دیتے تھے۔ نیز حضرت خفیفؒ نے فرمایا، میں ایک دن ان کے گھر آیا۔ اُن کے سامنے ایک جزو پڑا ہوا تھا۔ جسے چوہوں نے کاٹ کر ٹکڑے کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، چوہوں نے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیئے اور میں چوہوں سے اتنا پریشان رہتا ہوں کہ راتوں کو وہ میرے سر اور میرے چہرے پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا، چراغ کیوں نہیں روشن کر لیتے۔ فرمایا، چالیس سال ہو گئے ہیں میں نے چراغ روشن نہیں کیا، کیونکہ میں اس کے حساب سے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ چراغ کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ چراغ بننا ہے ورنہ سب کا حساب ہے۔

۲۳۸۔ حضرت علی بن شلوٰیہ رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے فرمایا، "علی بن شلوٰیہ اور ایک دوسرے بزرگ کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ علی بن شلوٰیہ نے

فرمایا، میں اس مرد کو جانتا ہوں جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا جب نماز کا وقت ہو گیا اور پانی اس کے برابر والے دوسرے پہاڑ پر تھا۔ اس نے چاہا کہ وضو کرے تو دونوں پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے۔ اس نے اپنا پاؤں اس پہاڑ سے اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر رکھ دیا اور وضو کیا، پھر نماز ادا کی۔"

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی فرمایا، چونکہ علی بن شلوٰیہ اکثر جنگوں و پہاڑوں میں رہتے تھے۔ پہاڑوں میں رہنے والے کر دوں کی ایک جماعت ان پر عاشق تھی۔ ان میں کے دوسرے علی بن شلوٰیہ کے پاس آتے اور کہنے لگے۔ ہم دونوں ایک ایک لڑکی رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس چار ہزار بکریاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں اور وہ بکریاں آنے والے مہمان فقرار کے کام آویں۔ شیخ نے ان دونوں لڑکیوں سے نکاح کر لیا۔ ایک روز مولیٰ نے علی بن شلوٰیہ کو دیکھا، کہا، "اس زمانہ میں ہم پر بڑائی نہ کر اب تو تو بھی ہمارے جیسا ہو گیا ہے۔" کہا، "میں نے یہ خدا تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔" مولیٰ نے کہا، ہم نے بھی تو خدا تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ علی بن شلوٰیہ نے کہا، میں نے انہیں تین طلاقیں دے دیں، اگر تم سچ کہتے ہو تو

میں یعنی بتی ہو۔ دیا ہو، تیل اور اس کو روشن کرنے والی دیاسلائی ہو یا آگ ہو۔

نہ مرد سے مراد خود ہی ہیں۔

سہ یعنی ان سے نکاح کر لیں۔

تو تم بھی حلق دو۔ مَوَلٰی نے ان سے کہا، او منخوس! طلق میں تو سنت کو بھول گیا۔

۲۳۹۔ حضرت ابوبکر الاسکاف رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابوعبداللہ خفیفؒ نے بیان کیا کہ ابوبکر اسکاف نے تیس سال

روزے رکھے۔ جب نزع کا وقت آیا۔ لوگوں نے پانی میں

روٹی کا پھایہ بھگوایا اور ان کے منہ کے سامنے بے گتے، مگر انہوں نے اسے چسپک دیا۔ اور روزہ کے ساتھ چلے گئے

۲۴۰۔ حضرت ابوالضحاک رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابوعبداللہ خفیفؒ نے فرمایا، کہ میں نے ابوالضحاک سے خود سنا

وہ کہتے تھے، میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں

نے ابلیس کو گلی میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، اولعون! یہاں تیرا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا پاؤں زمین سے

اٹھایا اور کوٹھے پر آگیا۔ ہم آپس میں گھٹم گھٹا ہو گئے۔ میں نے اس کے پیچھے مارا اور اسے گرا دیا۔ اس واقعہ کو کئی سال

گزر گئے۔ مجھے حج پر جانے کا اتفاق ہوا۔ واپس ہوا تو ایک نہر پر پہونچا جس کا پل ٹوٹا ہوا تھا اور پانی بہت زیادہ

تھا۔ جس سے گزرنے کی میں نے اپنے میں طاقت نہ پائی۔ اچانک ایک کمزور بوڑھے کو دیکھا کہ وہ پانی میں دھن ہو

میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے زیادہ کمزور تو نہیں۔ میں نے ہمت کی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔

جب میں پانی کے نیچے پہونچا اس بوڑھے نے اپنا پاؤں نہر کے کنارے پر رکھا پھر باہر نکل گیا اور میں پانی کے

اندر رہ گیا۔ پانی نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں ڈوب گیا اور میرے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ پانی مجھے گھماتا تھا

اور لیے جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور پانی نے مجھے کنارہ پر ڈال دیا۔ وہ بوڑھا کھڑا ہو

میرا تماشا دیکھتا رہا۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور باہر نکل آیا تو اس بوڑھے نے کہا، "تو نے دیکھ لیا، و

ابوالضحاک تُو نے اس سے تو بکر کر لی کہ آئندہ تو مجھے پیچھے نہ مارے گا۔"

۲۴۱۔ حضرت ابو محرز رحمۃ اللہ علیہ | شیراز کے قرب دجور میں رہتے تھے۔ ذو النون مصری کے صحاب

سے تھے۔ شیخ ابوعبداللہ خفیفؒ نے کہا کہ ابو محرز نے بیان کیا کہ

میں شیراز جانے کے لیے لہسا سے نکلا اور بادشاہ کے افسر اور ان کے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ جب میں

نے ان کی باتیں اور ان کے حالات کو دیکھا تو اپنے دل میں ان کو پسند نہ کیا۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی اور میں نے

یعنی تین طلاقیں ایک بار دینا ہدعت ہے اور طلاق میں سنت یہ ہے کہ ایک ایک مہینہ کے بعد عورت کی پاک و حیات

میں تین مہینہ کے اندر تین طلاقیں پوری کریں۔ عہدِ کبریا میں جو کچھ کہتے ہیں عہدِ جاہلیت میں وہی کہتے ہیں۔

ان کو اپنا دشمن سمجھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔ اچانک آواز آئی کہ قافلہ کے قائد یعنی افسر کی بیٹی (پٹک) گم ہو گئی ہے۔ قائد نے قسم کھائی ہے کہ سارے قافلے کی تلاشی لی جاوے۔ سب کی تلاشی لے لی۔ بس میں رہ گیا۔ لوگوں نے کہا، قافلے میں صرف یہ بوڑھا رہ گیا ہے مگر ایسے نیک بندہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ قافلہ کے افسر نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں اس کی بھی تلاشی لی جاوے۔ ان لوگوں نے میری گدڑی اوپر اٹھائی تو وہ بیٹی میری کمر میں تھی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں۔“ قائد نے کہا، ”یہ اس کی چوڑیوں میں بڑی چوری ہے۔“

اس کے بعد لوگوں نے کہا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاوے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ چکا تو قائد نے کہا، اس کو قافلے کے راستہ پر بٹھا دو تاکہ قافلہ میں مسافرین ہا یک ایک کر کے اس کے سامنے سے گزرے اور اس کے روبرو تو بیخ اور سرزنش کرے اور اس کو برا کہے اور ذلیل کرے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ نہ رہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور مجھے اسی جگہ چھوڑ دیا، اور چلے گئے۔

۲۴۲۔ حضرت عبدالرحیم اصطخریؒ | ان کی کنیت ابو عمرو ہے۔ حجاز، عراق اور شام کے سفر کیے۔

رویم کی صحبت میں رہے۔ سہل بن عبداللہ تبری کی زیارت کی تھی۔ ان کی طریقت خود کو پھیلانے اور زندہ طریقہ کے ظاہر کرنے پر مبنی تھی۔ لباس بھی رندوں کا پہنتے تھے۔ کتے رکھے ہوتے تھے جن کو شکار میں لے جاتے اور کبوتر بھی پالے ہوتے تھے۔ عبداللہ خیفؒ کہتے ہیں جب میں رویم کے پاس آیا تو مجھ سے انہوں نے عبدالرحیم اصطخریؒ کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا وہ اسی سال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ اس پر رحمت کرے اس جماعت کے بہت سے لوگوں کے ساتھ کوہِ لکام اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر میں نے ان کی صحبت رکھی۔ مگر عبدالرحیمؒ سے زیادہ صابر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہی لوگ کہتے ہیں عبدالرحیمؒ ایک دفعہ شکار کے لیے باہر نکلے۔ ایک شخص چھپ کر ان کے پیچھے ہوا۔ اس نے بیان کیا جب عبدالرحیمؒ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو کتوں کو چھوڑ دیا اپنی درۃ اللعین جو ان کے پاس تھی اسے من لیا۔ کھڑے ہوئے اور خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے پہاڑ میں سے ایسی آواز بلند ہو رہی تھی کہ اس وقت میرا یہ تصور تھا کہ کوئی درخت، کوئی پتھر اور کوئی جانور ایسا نہیں جو ان کے ساتھ مل کر ذکر نہ کر رہا ہو۔“ کہتے ہیں کہ ان کے گھر گائے کی ایک کھال تھی۔ جس کے سینک اس کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ جب

گرمی کا موسم ہوتا تو سینک پکڑ کر اس کھال کو صحن میں کھینچ لیتے اور جب سردی ہوتی تو سینک پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیتے تھے۔ انہیں اپنے باپ کی میراث سے بیس ہزار درہم پہنچے تھے لیکن وہ لوگوں کے ذمہ قرض تھے۔ عبدالرحیم نے ان لوگوں سے کہا، دس ہزار درہم مجھے دے دو اور دس ہزار تمہیں بخشے۔ لوگوں نے ان کو دس ہزار درہم دے دیئے۔ توشیح نے انہیں تو بڑھ (تھیلے) میں ڈال دیا۔ رات بھر انہیں وساوس اور خیالات نے پریشان رکھا۔ کبھی کہتے کہ ان سے تجارت کروں اور کبھی سو سوہ ہوتا کہ فقر پر خرچ کروں اور کبھی کہتے تھے انہیں گھر میں رکھوں اور روز بروز خرچ کروں۔ آخر آدھی رات کو اٹھئے اور تھیلے کو اٹھا کر کوٹھے پر لے گئے۔ ایک ایک مٹھی اس میں سے لیتے تھے اور ہر طرف پھینکتے تھے۔ یہاں تک کہ تھیلہ خالی ہو گیا جب صبح ہوئی پڑوسی کنے لگے شاید گزشتہ رات درہموں کی بارش برسی بنے۔ عبدالرحیم نے جب تو بڑھ جھاڑا تو اس میں سے آدھا درہم گرا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا، تم کو بشارت ہو کہ تمہاری روٹی اور وال کا سامان ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں کنے لگے اس دیوانہ کو دیکھو۔ دس ہزار درہم تو لوگوں کی چھتوں پر بکھیر دیئے اور آدھے درہم پر خوشی کر رہا ہے۔

جعفر حذانے کہا، "میں اصطبل گیا تاکہ عبدالرحیم کی زیارت کروں۔ اُن کے گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دیران تھا۔ اُن کے پاس آیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک پرانی گدڑی کے ساتھ ایک کونہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بدن پر ٹاٹ تھی۔ میں حیران ہو گیا اور مجھے ترس آیا۔ عبدالرحیم نے مجھ سے کہا، "تمھے کیا ہو گیا؟" میں نے کہا تیرا ناس ہو تو تو ابھی مر جاتے گا۔ عبدالرحیم اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کے پہلے حصہ میں آئے۔ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا اُسے اٹھایا اور چھت پر لے گئے اور کہا، "اٹھ اے طاقتور! اس پتھر کو نیچے لے چل۔" میں حیران رہ گیا پھر کہا، "مترودن ہو گئے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، باہر جا، جو کچھ تولا سکتا ہے لے آ، شاید کہ مجھے خواہش ہووے اور تیرے ساتھ کھاؤں۔" میں باہر گیا اور جو کچھ بازار میں پایا اس میں سے کچھ لے کر آ گیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ عبدالرحیم نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، "بیٹھ اور کھا شاید کہ مجھے رغبت ہووے۔" میں بیٹھ گیا اور رغبت سے کھانے لگا۔ جو چیزیں میں لیا تھا ان میں ایک خر بوزہ بھی تھا۔ میں نے اس کو کاٹا تو کنے لگے، "اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے۔" میں نے دے دیا، وہ دانتوں سے اسے چبانے لگے، لیکن نکل نہ سکے، باہر پھینک دیا اور کہا، "اٹھ اے کہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔"

ایک زمانہ میں عبدالرحیم آباد ان گئے۔ اکیس روز وہاں ٹھہرے لوگ ہر روز ان کے افطار کے واسطے کچھ لاتے تھے۔ صبح کو وہ ویسا ہی پڑا ہوا ہوتا تھا۔ آبادان والے ان کے عاشق ہو گئے۔ جب عبدالرحیم نے ان لوگوں کا یہ عشق اور اعتقاد دیکھا تو وہاں سے سہل تشریف کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اُن کے پاس پہنچے تو کہا، "میں آپ کا مہمان ہوں۔" اس نے کہا، "کیا کرنا چاہتے؟" کہا، "سکباج پکانا چاہتے۔" سہل نے کہا، "کیسے کروں؟ میرے ساتھی گوشت نہیں کھاتے۔" عبدالرحیم نے کہا، "میں کیا جانوں تو میری ضیافت کا انتظام کر۔" سہل نے کہا، "سکباج پکا لیا ہے۔" کہا، "سارا دیکھا لے آؤ۔" جب لائے تو سائل نے دروازے پر اللہ کے واسطے کوئی چیز مانگی۔ کہا، "یہ دیکھا اسے دے دو۔" انھوں نے دے دیا اور عبدالرحیم نے کچھ نہ کھایا۔ دوسرے روز سہل نے ان سے کہا، "کیا چاہتا ہے؟" کہا، "وہی جو میں کہہ چکا ہوں۔" جب اس کو پکا لیا تو کہا، "سارا دیکھا میرے پاس لے آؤ۔" وہ لے آئے اور سہل کا غلام بغیر اس کے کہ عبدالرحیم کو خبر ہو، دروازہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر کوئی سائل آئے تو منع کر دے۔ سہل کو کہا، اپنے غلام کو کہو کہ وہ سائل کو منع نہ کرے۔" سہل نے غلام کو منع کر دیا۔ اچانک ایک سائل نے سوال کیا، کہا، "دیکھا لے دے دیدو۔" انھوں نے دے دیا۔ تیسرے دن حضرت سہل نے فرمایا، "کیا چاہتا ہے؟" کہا، "وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔" جب وہ پکا چکے تو عبدالرحیم باہر آ گئے اور کچھ نہ کھایا یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرد کو دیکھا کہ خشک روٹی کے چند ٹکڑے رکھتا ہے اور پانی کے کنارے بیٹھا ہوا گیلے کرتا ہے اور کھاتا ہے۔ عبدالرحیم نے اس سے استغاثہ کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔

۲۴۳۔ حضرت مُنِیلُ جِصَّاصٍ قَدِیْرُ

شیراز کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ حجاز اور عراق کے سفر کے

کرتے تھے۔ مَعَ اَنَّهُ اُمِّیٌّ لَا یَسْکُبُ۔ باوجودیکہ آپ اُمی تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ علی سہل اصفہانی نے شیراز میں دریافت کے لیے جو سائل بھیجے تھے ان کے جوابات دیئے۔ صبح کی نماز پڑھ کے طلوع آفتاب تک قرآن پڑھنے میں مشغول رہتے۔ سورج نکل آتا چاشت کی نماز پڑھتے پھر مسجد سے نکلتے۔

۱۔ جزائر عرب کے آخری حصہ پر ایک بستی ہے جہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے تھے۔

۲۔ سکباج ایک کھانے کا نام ہے جس میں شکر چاول اور گوشت ڈالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کھانے کو ملجن کہتے ہیں۔ ۳۔ جصاص چونہ پکانے والے کو کہتے ہیں اور چونہ فروشن کو بھی۔

ایک صاحب کہتے ہیں وہ ایک دن نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے تو میں ان کے پیچھے ہولیا۔ ان کے گھر پہنچا۔ وہاں دیکھا تقریباً تین سو ضرورت مند آکر جمع ہو گئے تھے۔ ہر ایک کے کام اور اس کی ضرورت کو توجہ سے سنا اور اپنے آدمیوں کو انکی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف جگہوں یعنی جہاں جہاں انھیں جانا تھا بھیج دیا۔ اور غلاموں سے کہا آؤ ازلہ جگہ لے جاؤ۔ میں بھی تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ یہ سارا کام ایک ساعت میں پورا کر دیا۔ میں حیران ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بیٹے! صبح کے وقت تو نے مجھے مسجد میں دیکھا لیکن میں اس وقت کے اندر اللہ کے ذکر میں زیادہ مشغول ہوں بہ نسبت اُس وقت کے جبکہ میں مسجد میں تھا۔ جب حضرت منزل کام میں مشغول ہوتے سلام کے جواب کے علاوہ کسی سے بھی کوئی اور بات نہ کرتے اور کہتے کہ میں مزدور ہوں اگر سلام کا جواب واجب نہ ہوتا تو میں اس کا بھی جواب نہ دیتا۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے بیان کیا۔ میں نے حج کا ارادہ کیا۔ اس وقت میں نو عمر تھا۔ حضرت منزل نے مجھے وصیت کی کہ جب موقف ڈھیر نیکی جگہ (میں پہنچے تو کوہِ عرفات کے پیچھے جانے کا قصد کرنا اور اس جگہ اولیاء کو تلاش کرنا کہ ان کی جگہ وہی ہے۔ جب میں موقف کے موقع پر گیا تو یہاں جلدی سے گزرا اور لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں ڈرا اور چاہا کہ واپس جاؤں، مگر شوق نے مجھ پر غلبہ کیا اور کچھ اور آگے بڑھا، ٹیمپ میں پہنچا تو دیکھا وہاں دس آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے سر آگے کو ڈالے یعنی نیچے کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک بڑا شیخ ہے اور میرے شیخ ابو محمد عثمانیدی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو مجھے میرے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ پس میں ان کے سامنے گیا اور سلام کیا۔ اُن سب نے جواب دیا۔ شیخ نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ جب یہ لوگ فارغ ہو گئے تو اسی ہیئت میں جس میں کہ وہ تھے روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے میرے شیخ کو کہا، لڑکے کی حفاظت کرنا اور اس کا خاص خیال رکھنا۔ میں اس شیخ اور اپنے شیخ کے درمیان چلا جا رہا تھا اور اس کے کدوم میں سے حرف 'س' میرے کان میں پڑتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ استفادہ کرتا ہے۔ جب میں مزدلفہ پہنچا تو میرے شیخ نے مجھے کہا، اپنے ساتھیوں کو آواز دے۔ میں نے پکارا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں ان کے پاس گیا اور وہ جماعت مشعر حرام کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے۔ میں نے بھی اپنی ضرورت پوری کی اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ صبح تک یہ حضرات نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو سب غائب ہو گئے۔ پھر دوسری دفعہ میں نے ان کو کبھی نہ دیکھا۔ عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی کہا کہ منزل جہاں جب کہ میں آئے تو ابو الحسن مزین کے پاس گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور کہا اے شیخ! میرا ایک سوال ہے

نہ یعنی اولیاء اللہ کے طلب کی جگہ مراد عرفات ہے۔

اور میں ایک عجمی آدمی ہوں اور ان پڑھ بھی ہوں، مجھ سے نرمی سے نرمی سے بات کیجئے۔ کہا، کوئی بات نہیں نرمی سوگی، پوچھ۔ مَوْتَل نے کہا، هَلْ تَرْتَقِي الْفَهْمُ اِرْتِقَاءَ الْمَوَاجِيْدُ۔ کیا عقل بھی وجدان کے مرتبہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ابوالحسن نے ان کو دیکھا اور کہا تو کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا، شیراز سے۔ کہا تو کس نام سے مشہور ہے۔ کہا مجھے مَوْتَل کہتے ہیں۔ ابوالحسن نے کہا، وہاں سے اٹھو وہ تیری جگہ نہیں اور اس کو اپنے برابر بٹھا لیا اور ہمیشہ اس سے کہتے اَنْتَ رَجُلٌ اَعْجَمِيّ اَتِي تُوْتُو عَجِي اور اُتِي ہے اور ہنستے تھے۔ اور اس کے بعد جو شخص ان سے مسئلہ پوچھتا تو مَوْتَل کی طرف اشارہ کر دیتے اور کہتے شیخ سے پوچھ اور سائل کو ان کے حوالہ کر دیتے۔

۱۴۴۲۔ حضرت ابو محمد الخفاف رحمۃ اللہ علیہ | حضرت شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا۔ ابوالحسن مزین نے ہمیں لکھا کہ تمہارا ایک مرید دریاء (حقیقت) کے اندر ہے۔ اگر اس

سے صحیح و سلیمت منس۔ تو تمہارے لیے جلد ہی جو اہر ت لے کر آئے گا اور اس کو ابو محمد خفاف کہا جائے گا۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی بیان کیا کہ ابو محمد خفاف شیراز کے مشائخ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مشاہد کے بارہ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہر ایک بزرگ اپنے حال کے مطابق بات کہتا تھا۔ ابو محمد خفاف خاموش تھے۔ مَوْتَل جصاص لے کر تو بھی تو کچھ کہہ نہ کہا، ہر اچھی بات جو اس باب میں تھی وہ یہ حضرات کہ چکے ہیں۔ مَوْتَل نے کہا، بہر حال تو بھی کچھ کہہ۔ ابو محمد نے کہا، جو کچھ آپ لوگوں نے کہا وہ علم کی حد ہے مشاہدہ کی حقیقت نہیں۔ مشاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ حجاب منکشف ہو جاوے (پر وہ اٹھ جائے) اور تو اس کو ظاہر میں دیکھ لے۔ ابو محمد سے ان لوگوں نے کہا، یہ بات تو کہاں سے کہتا ہے اور تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ مشاہدہ یہ ہے؟ ابو محمد نے کہا، میں تبوک کے جنگل میں تھا۔ فاقہ اور تکلیف مجھے حد سے زیادہ پہنچی ہوئی تھی۔ میں مناجات میں مشغول ہوا اچانک پر وہ کھلا۔ میں نے اس کو اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے سجدہ کیا اور کہا،

مَوْدِي مَا هَذَا مَكَانِي وَ مَوْضِعِي اے مولا، اے میرے آقا واہ واہ میرا آپ کے

نزدیک کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔

یعنی حیران ہو کر کہا، آپ کے نزدیک میرا کس قدر اونچا مقام اور کتنا بلند مرتبہ ہے۔

جب ان حضرات نے یہ بات سنی تو سب خاموش رہے۔ مَوْتَل نے اس سے کہا، اٹھ تا کہ بعض مشائخ کی زیارت کر آئیں۔ ابو محمد اٹھے مَوْتَل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ابن سعدان محدث کے گھر آئے انھیں سلام کیا۔ ابن سعدان عزت و احترام سے پیش آئے اور انہیں مہربان کیا۔ مَوْتَل نے کہا،

ایسے شیخ ہیں وہ حدیث سناتے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان شیطان کا تخت ہے۔ جب وہ کسی بندہ کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس تخت کو اسکے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے

”إِنَّمَا أَسْخَرْتُكَ أَنْ تُرَوِّىَ كُنَّا الْحَدِيثَ الْمُرَوِّىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلشَّيْطَانِ عَرْشًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ فِتْنَةً كُشِفَ لَهُ عَنْهُ“
ابن سعدان نے کہا۔

مجھے حدیث سنائی فلاں نے فلاں سے اور اس کی اسناد بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اوپر والی بات بیان فرمائی کہ شیطان کا ایک تخت آسمان و زمین کے درمیان ہے جب وہ کسی بندہ سے فتنہ کا ارادہ کرتا

”حَدَّثَنِي فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ وَاسْتَدَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ عَرْشًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ فِتْنَةً كُشِفَ لَهُ عَنْهُ“

ہے تو وہ پردہ اس سے کھول دیا جاتا ہے۔

ابن سعدان نے سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا تو ابو محمد محدث سعدان سے کہا، اس حدیث کو دوسری مرتبہ سناؤ۔ حضرت سعدان نے دوسری مرتبہ سنائی وہ روپڑا پھر اٹھ کر باہر چلا گیا اور عرصہ تک ہم نے اسے نہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ آیا تو میں نے کہا، غیر حاضری کے دنوں میں تو کہاں رہا؟ ابو محمد نے کہا، وہ نمازیں جو اس زمانہ میں میں نے پڑھی تھیں ان کی قضا کر کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے شیطان کی بندگی کی اور اس دور میں میں نے اس کو معبود بنا لیا تھا۔ پھر کہا، میرے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ میں اس جگہ واپس جاؤں جہاں میں نے اس کو دیکھا اور سجدہ کیا تھا اور اس کو لعنت کروں۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اس کی کوئی خبر نہیں سنی۔

۲۲۵۔ حضرت عبداللہ قصار رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابو عبداللہ حنیف نے کہا کہ عبداللہ قصار نے کہا، ایک دفعہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو شیراز کے مشائخ نے مجھ سے کہا۔

جب سہل بن عبداللہ تستری کے پاس جاؤں تو ہمارا انہیں سلام کنا اور کنا کہ ہم آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں اسے قبول اور تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق ہیں یہ بات پہنچی ہے کہ عرفہ کے دن آپ اپنی جگہ سے نکلے ہیں اور عرفات کے موقف میں حاجیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو

لے قصار عربی میں اس کو کہتے ہیں جو دھوبی کا پیٹھ کرتا ہو یا اس کے آباؤ اجداد یہ پیٹھ کرتے ہوں۔

بہن بتائیں تاکہ ہم اس پر یقین کریں۔ عبد اللہ قصار کہتے ہیں میں سہل ماس گیا انہیں سلم کیا وہ اپنے اوپر چادر لپیٹے بیٹھے ہوتے تھے۔ اور ککڑی کی جوتیاں "کھڑاؤں" اپنے سامنے رکھی ہوتی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی حیران و پریشان دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوتے تھے۔ مجھ پر ان کا رعب اور ہیبت اتنی غالب ہوئی کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ایک عورت آئی اور کہا، "اے شیخ! میرا ایک لڑکا ہے جو اپانچ ہو گیا۔ اٹھ نہیں سکتا اسے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ دعا کریں۔" حضرت سہل نے کہا، "لَا تَحْزَنِيهِ إِلَى عِنْدِ رَبِّهِ" اری اس کو اس کے رب کے پاس کیوں اٹھا کر نہ لے گئی؟ "اس عورت نے جواب دیا۔ "اَنْتَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ" آپ بھی تو اس کے رب کے قریب و ملتے ہیں۔ حضرت سہل نے میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اٹھا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اٹھے کھڑاؤں پہنیں اور چل پڑے اور وہ عورت بھی ساتھ ہوئی اور ان کو دریا کے کنارہ پر لے گئی تو اس بچہ کو ساریٹ میں دیکھا۔ پس لڑکے کو کہا، "مجھے اپنا ہاتھ پکڑا۔" عورت نے کہا، یہ ہاتھ نہیں پکڑا سکتا۔ سہل نے اس عورت کو کہا دور ہو جا۔ اس بچہ نے انہیں اپنا ہاتھ دیا تو سہل نے کہا، "اٹھ!" وہ اٹھ گیا اور کنارہ پر آگیا۔ سہل نے کشتی والے سے کہا، "تو وضو کر، پھر دو رکعت نماز پڑھ۔" بچے نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس عورت سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ عبد اللہ نے کہا، جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میری وحشت دور ہو گئی۔ میں نے خوش ہو کر مشائخ کا پیغام اور سلم پہنچایا۔ سہل نے تھوڑی دیر تک سر نیچے کیا اور اس کے بعد کہا، اے دوست

أَهْوَى لَاءِ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ؟ کیا یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا سَوَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ میں نے کہا ہاں۔ آیا وہ اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر اس کے متعلق (میرے عرفات میں اس طرح پہنچ جانے پر) اس کا سوال کیوں ہے۔

۲۴۶۔ حضرت ابراہیم المتوکل رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کہا، مجھے اس جماعت کے ایک رویش نے کہا، میں جنگل میں نکلا تو دیکھا ابراہیم المتوکل نے اپنے کپڑوں کو دھو کر دھوپ میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے انہیں کہا، چلو مل کر کچھ کھائیں گے تو گیلے ہی کپڑے پہن کر میرے ساتھ

ہو لیے۔ ابھی ہم کچھ ہی راستہ چلے تھے۔ میں نے دیکھا عذیب الثعلب (مکو کے دانے) راستہ میں پڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے انھیں اٹھالیا۔ اچھی طرح انہیں دھویا اور کھالیا اور بیٹھ گئے۔ مجھے کہا، "تو جا کہ مراہیں کفایت است۔" میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں مگر نہ آئے! مشائخ میں سے کسی نے ابراہیم متوکل سے کہا، "میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ میں آپ میرے ساتھ افطار کریں۔" قبول کر لیا۔ ایک رات ان سے کہا، "اٹھو کہ سحری کھائیں۔" اُٹھے، میزبان نے کہا، "اُس دسترخوان کو اتار لو۔" ابراہیم نے کہا، "میں یہ نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ یہ اسباب میں حرکت ہے اور میں اسباب میں حرکت نہیں کرتا۔ یعنی ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا ہوں۔" ایک رات انہیں دیکھا کہ دسترخوان سامنے رکھا ہوا ہے اور کچھ کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، "تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسباب میں حرکت نہیں کرتا۔ اور یہ کیا ہے؟" کہا، "اللہ کی قسم میں نے اسباب میں حرکت نہیں کی، میں اپنی جگہ سے اُٹھا ہوں۔ میرا خیال سفرہ دسترخوان پر گیا اور وہ میرے سامنے گر پڑا۔ یہ ہے جو میں کھا رہا ہوں۔"

۲۴۷۔ حضرت ابوطالب خزرج بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ کہتے ہیں۔ حضرت ابوطالب خزرج جنیدؒ کے اصحاب سے تھے۔ شیراز میں

آئے۔ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ مشائخ نے کہا، ان کی خدمت کون پسند کرے گا۔ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا، میں نے ان کی خدمت کو اختیار کیا۔ وہ ہر رات تقریباً سو لہ سترہ مرتبہ اٹھتے تھے۔ شبوں میں سے ایک شب میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا۔ میری آنکھ گرم ہو گئی۔ یعنی آنکھوں میں نیند بھر گئی تھی۔ (اس حال میں) انہوں نے ایک دفعہ آواز دی جسے میں نے نہیں سنا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی میں اٹھا اور تشلہ سامنے لے گیا۔ کہا، "اے فرزند و تنیکہ خدمت مخلوق را بچوں خود نیکو بیٹے جب تم اپنی جیسی مخلوق کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے تو خالق کی خدمت اور صحیح بندگی کیسے کرو گے۔"

ابو عبد اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں غیر حاضر تھا۔ مجھے آواز دی، شیرازی۔ میں نے نہ سنا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی۔ کہا، شیرازی ھیتن لَعْنَةُ اللہ ذلیل، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ میں دوڑا اور تشلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ علی دین نے ابو عبد اللہ سے پوچھا، آپ نے ان سے لَعْنَةُ اللہ کو کیسے سنا؟ یعنی آپ پر اس کا کیا اثر ہوا تھا؟ ابو

عبداللہ نے کہا، جیسے اُنھوں نے رَحِمَکَ اللہُ کہا ہو۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس مرید کو کوئی فلاح نہیں جو استاد اور پیر کی طرف سے خواری اور زلت کو نہ برداشت کرے اس کے تھپڑ نہ کھائے اس کی لنگ اسٹنہ سنے اور اس کو یہ حکمت اللہ نہ سمجھے اور درد و ناگامی کے ساتھ زندہ نہ ہو گیا ہو وہ خود اپنے سے چھوٹ گیا ہو۔ استاد اور پیر کی لایفلاح نجات نہ پاوے حاصل کی ہو یعنی ایسا مرید ہی فلاح پائے گا اور کامیاب ہو گا جو پیر کے سامنے اپنے کو مٹی سمجھے گا اور اپنی ہستی کو غیبتی میں تبدیل کرے گا۔ آدمی بے باپ کے تو حرام زادہ ہوتا ہے اور بے پیر و بے استاد کے لایفلاح ہوتا ہے یعنی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور فلاح کو نہیں پہنچتا۔ ایک رات پیٹھ کی طرف سے آواز آئی۔ شیخ ابوطالب نے کہا شیرازی یہ کیا آواز ہے۔ ابو عبداللہ خفیفؒ نے کہا، میں رات دن میں ایک سو خشک مٹریا لو بیا کھاتا تھا۔ پھر ہر روز کم کرتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مہینہ میں ۹۹ دنوں تک لے آیا ہوں۔

حضرت ابوطالب نے فرمایا، شیرازی اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جو کچھ مجھے آفت پڑی اس سے پڑی کہ میں ابوالحسن مزین کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھا۔ بھنا ہوا بکرا یا مہرن کا بچہ دسترخوان پر لائے۔ اور میں نے عمدہ کر رکھا تھا کہ بھنا ہوا نہ کھاؤں گا۔ اپنا ہاتھ اس سے کیچ رکھا۔ ابوالحسن مزین نے کہا، کُلْ بِلَا اَنْتَ کھا بغیر اس کے کہ اپنے کو درمیان میں دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ حال ایسا ہی ہو گا جیسا کہ شیخ کہتا ہے۔ ایک لقمہ کھالیا۔ میں نے احساس کیا کہ ایمان مجھ سے باہر نکل گیا اور میں اس وقت سے ہر روز نیچے ہی نیچے جاتا ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یعنی اس کے لیے پردہ پڑ گیا اور انتشار واقع ہو گیا کیونکہ اس کا ایمان معائنہ و مشاہدہ تھا۔ تیرا ایمان شہادت ہے اور عارف کا ایمان مشاہدہ ہے۔

شیخ ابو عبداللہ خفیفؒ نے یہ بھی کہا کہ مرید کو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی کہ وہ نفس کو ڈھیل دے اور رخصت کو ڈھونڈے۔ یعنی عزیمت کو چھوڑ دے اور تاویلوں کے قبول کرنے میں نفس کے

لے رَحِمَکَ اللہُ اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ کیونکہ ابوطالب کا مقصد ابو عبداللہ کو بددعا دینا تھا بلکہ ادب سکھانا تھا کہ اچھی طرح خدمت کرنی چاہیے۔ تے مطلب یہ کہ ایمان کی حقیقت مجھ سے جاتی ہے۔ جس کا مطلب مطلوب حقیقی کا وجد ہے جو کلمہ شہادت کا پھل ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلامؒ نے بیان فرمایا کہ تیرا ایمان شہادت ہے یعنی کلمہ شہادت اور اس کے مضمون پر اعتقاد ہے اور عارف کا ایمان مشاہدہ ہے۔

ساتھ مصالحت کرے۔ اس کو ڈھیل دے، اس سے چشم پوشی کرے اور اسے آسانیاں دے۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہ شیراز میں پہلی مجلس جو ابوطالب نے کی اس وقت وہ ٹاٹ پہنے، عصا ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے پہلو میں تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور کہا، "میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں۔ ایک گنگناڑ ہوں گنگاروں کے درمیان۔" پھر روپڑے اور لوگوں کو دلایا اور یہ حال ہو گیا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ چنچیں مارتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ ان کو اتنا قبولِ عام ہوا کہ ان کے قدم کی مٹی کو بیاباؤ کی شفا کی نیت سے لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس کے بعد کوئی ایسا سبب ہوا کہ کوئی شخص ان کی طرف التفات نہ کرتا تھا اور ان کے پاس آنے سے سب لوگ ہٹ گئے۔ شیراز سے فارس میں چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوا۔ یہاں سے اصفہان چلے گئے۔ میں نے علی سہل کو کچھ لکھا اور ان کے درجہ و مقام کو تفصیل و وضاحت سے لکھ دیا۔ لیکن اب علی سہل کے پاس نہیں آتے بلکہ اس کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ علی سہل نے ان سے اعراض کیا۔ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہاں سے وہ عراق کے پہاڑی علاقے میں چلے گئے اور ہمدان آ گئے۔ ابو علی دراجی ہمدان کا حاکم تھا۔ پوچھا کہ تیری کوئی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، قرض کا ادا کرنا جو میں رکھتا ہوں ابو علی نے اس کو ادا کر دیا۔ اور پوچھا کوئی اور کام ہے؟ کہا، "فلاں موضع میں میرے واسطے سرائے بنا دے۔ اس نے بنا دی۔ ابوطالب یہاں آ گئے اور اس جگہ کو سیاہ بنا دیا اور کالا ٹاٹ پھندا دیا۔ اور یہیں رہتے رہے۔ یہاں تک کہ دینار سے رخصت ہو گئے۔

شیخ الاسلام نے کہا، جو افراد وہ ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی چیز جاتی رہے تو وہ مصیبت کے ساتھ موافقت کرے۔ حسرت اور ندامت سے اس کا تدارک تلاش کرے۔ نہ یہ کہ وہ مصیبت وار اور فوت والا بن جاوے۔ اور اس کو چھپا رکھے اور دعوے کا اظہار کرے اور پوری طرح مغرور ہو جاوے۔

شیخ الاسلام نے کہا، شیخ ابوطالب نے کہا ہے کہ ایک جوان جنید کی زیارت کے لیے خراسان سے آیا۔ جنیدؒ اس کا ٹوٹا اور عصا اپنے گھر میں لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات آپ کے اصحاب کا اجتماع تھا جنید نے کہا، تو سے راجخانہ بہرید۔ اس کو گھر لے جاؤ اور صبح کو میرے پاس لاؤ۔ یہ لوگ جب رات کا کھانا کھا چکے تو دل لگی اور خوش طبعی کے طور پر وہ لوگ انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگے اور جوان کو اشارہ کیا کہ تو ہماری موافقت کر۔ اس نے انکار کیا تو وہ لوگ بگڑ گئے۔ شبلیؒ نے اس جوان کو گھوڑے کے دیکھا اور کہا خاموش رہ، ورنہ میں اٹھوں گا اور تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جوان خاموش ہو گیا کچھ نہ بولا اور چلا گیا۔ دوسرے روز لوگوں نے یہ قصہ جنیدؒ سے

بیان کیا۔ حضرت جنیدؒ اٹھے اور گھر میں گئے تاکہ عصا اور لوٹا تلاش کریں۔ نہ پایا۔ باہر آئے اور اپنے احباب سے کہا، میں کسی دفعہ تمہیں وصیت کر چکا ہوں کہ جب کوئی مسافر یہاں آ جاوے اس کو ذلیل نہ کیا کرو۔ خدا تعالیٰ کی قسم گھر سے عصا و لوٹا خور اٹھا کے لے گیا ہے۔ یعنی میں نے اس کو نہیں دیا اور یہ اس کی کرمست ہے۔

۲۴۸۔ حضرت ابو علی و راجی رحمۃ اللہ علیہ | ابو عبد اللہ خفیفؒ نے بیان کیا۔ ابو علی و راجی شیراز میں حاکم اور عامل بن کر آیا۔ آنے جانے والے فقرار کے واسطے اس کا دسترخوان عام

تھا۔ وہ ہر روز شام (مغرب) کی نماز کے بعد آتے اور ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ایک رات ایامِ مریدی کا ذکر آیا تو اپنا کرتہ اٹھایا تو ان کی گردن پر طوق اور کھنٹے کے برابر نشان تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ بولے، میں نکام پہاڑ میں تھا۔ میں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ جس نے میری گردن کا گوشت کھالیا تھا۔ جب اس جگہ سے واپس آیا تو نیا گوشت پیدا ہوا اور یہ اس کا نشان ہے۔ جو باقی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کے حکومت میں آنے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا، میری والدہ ضعیف ہو گئی تھی اور مجھ پر قرض زیادہ ہو گیا تو میں محتاج ہو کر اس حالت میں آ گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

۲۴۹۔ حضرت ابوالقاسم قصری رحمۃ اللہ علیہ | حضرت جنیدؒ کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے فرمایا، ابوالقاسم قصری کثیر الاطراق تھے۔ یعنی اکثر

گردن جھکاتے رکھتے تھے۔ میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ کہا، پہلے زمانہ میں میں سات دن رات میں ایک دفعہ کچھ کھالیتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک جن آتا۔ مجھے سلم کرتا تھا، لیکن میں اسے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تمہارا کیا حرج ہے اگر تم ظاہر ہو جاؤ۔ میں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں ظاہر ہوا۔ میں نے کہا، آپ کس میں سے ہیں۔ جواب دیا کہ ان جنوں میں سے ہوں جو ایمان والے ہیں۔ جب میں آپ جیوں کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کروں، میں نے کہا، اس کے بعد جس وقت تو میرے پاس آتے تو ظاہر ہو کر آیا کر۔ اس نے مجھے دوست بنالیا۔ بڑی محبت کرتا تھا اور بہت چیزیں مجھے سکھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا آؤ مسجد چلیں اور کچھ دیر بیٹھیں۔ اُس نے کہا، جب تو بیٹھے گا اور بات کرے گا لوگ تجھے دیکھیں گے اور مجھے نہ دیکھیں گے تو تجھے وسوسا کیں گے۔ میں نے کہا، چل مسجد کے آخری حصہ میں بیٹھیں گے۔ جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھے گا۔ پس ہم آئے اور بیٹھ گئے۔ اس نے کہا ان لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، بعض کو نیم خواب اور بعض کو سونے ہیں اور بعض کو بیدار اور ہوشیار دیکھتا

ہوں۔ اس جن نے کہا، ان لوگوں کے سروں پر جو چیز ہے کیا تو اسے دیکھتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پس اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے سر پر ایک کوا بیٹھا ہوا ہے۔ بعضوں کے سروں پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر ڈال رکھے ہیں اور بعض کے سر پر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور بعض کا یہ حال ہے کہ کبھی آکر اُس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی اوپر کوا اڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، وہ جن بولا

تُم لے اللہ کا کلام نہیں پڑھا

”وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ“

یہ شیاطین ہیں جو ان کے سروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنا کوئی غافل ہے اسی قدر یہ اس پر غلبہ پاتے ہوئے ہیں۔

اور یہ جن اسی طریقہ سے میرے پاس آتا تھا اور مجھ پر ظاہر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں سخت جھوکا تھا اور میرے سامنے صدقہ کی روٹیوں میں سے کچھ بچی ہوئی تھیں اور کھانے کے وقت میں جس کی میں نے عادت ڈال رکھی تھی چار دن باقی تھے۔ میں نے ایک لکڑا اس میں سے اٹھایا اور کھایا۔ میری جھوک ختم ہو گئی۔ اچانک وہی جن آیا۔ مجھے سلام کیا مگر ظاہر نہیں ہوا اور کہا ہم ان ریاضتوں اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں چاہتے تھے اور جب ہم نے تمہارا امتحان لیا تو اس پر تو صابر نہ نکلا۔ یہ کہا اور چلا گیا اور پھر کبھی وہ ہمارے پاس نہ آیا۔ پس میرا سر ڈالنا اور جھکانا اسی وقت سے ہے۔ یعنی ہر وقت جو میں سر کو جھکاتے رکھتا ہوں اس کا سبب وہی لطمانی اور شرمساری ہے۔

۲۵۶۔ حضرت عبدالعزیز بکھرائی قدس سرہ | شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے فرمایا، عبدالعزیز بکھرائی مروی کے موسم اور کڑا کے جھاڑے میں شیراز آئے۔ ان کے کپڑے پٹانے

تھے۔ جو فتوحات اور تحائف انہیں ملتے۔ انہیں فقرا پر خرچ کر دیتے تھے۔ تین دن تک شیراز ٹھہرے رہے۔ لوگوں نے اس کے متعلق یعنی کپڑوں کے بارہ میں اُن سے بات کی تو کہا، میرا نفس تمہارے کپڑوں سے بھاگتا ہے۔ اس کے بعد مجھے کہا، ابو عبد اللہ مجھے اس شہر سے باہر لے چلے، کیونکہ میری نیت میں نہیں ہے کہ میں اس شہر میں رہ کر نئے کپڑے پہنوں۔ میں نے کہا، کہاں جاؤ گے؟ کہا، سمندر کے کنارے۔ میں انہیں پہنچانے کے لیے ان کے

لے جو شخص بھی اس ذات کی یاد سے باز رہے گا جو تمام موجودات کا مبدیہ ہے ہم اس پر کوئی شیطان مقرر کر دیں گے۔ پس وہ شیطان اس کا دوست اور ہمراہی رہے گا۔

لے بکھرائی، صوبہ بھوین کی طرف نسبت ہے۔

ساتھ کچھ دُور چلا اور جو دروازہ اس جانب تھا، اس سے باہر نکلے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ابوالخیر مکی اپنے اُونٹ پر بیٹھے ہوئے اُونٹ کو ایڑیاں مار رہے ہیں۔ اُنھوں نے ہمیں پکارا۔ وہ اپنے ساتھ کھانے کا کچھ سامان رکھتے تھے ہم کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گئے اور کہا، مہربانی کرو کہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ ہم بیٹھ گئے اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ جب فارغ ہو گئے۔ بھرائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چار نماز اپنے کندھے پر ڈالی۔ ابوالخیر نے کہا، کاش کہ اس کھانے میں سے کچھ کھانا اپنے ساتھ لے جائیں۔ کہا، ”میرا باورچی خانہ آگے جا چکا ہے۔“ ابوالخیر نے کہا، ہم اس کھانے کو کیا کریں گے؟“ بھرائی نے کہا، ”پیش سکاں اندازہ کتوں کے آگے ڈال دے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔“

۲۵۱۔ حضرت ابوالحسین الحکیمی رحمۃ اللہ علیہ | ابوالحسین الحکیمی نے فرمایا، میں نے جنید سے سنا، انہوں نے

کہا کہ میں ایک دن سری سقطی کی مجلس میں تھا اور وہاں بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ برتری نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو نیند کو دُور کرتی ہے؟ ہر ایک نے کچھ کہا، ایک نے کہا، بھوک ہے۔ ایک نے کہا، تھوڑا پانی پینا۔ (یعنی پانی تھوڑا پینے سے نیند کم آتی ہے) جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا،

يَعْلَمُ الْقُلُوبَ بِإِطْلَاعِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔
دلوں کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نفس کے عمل کی خبر ہے یعنی جب دل کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ

ہر آدمی کے عمل پر جو اس نے عمل کیا پوری طرح واقف ہے۔

یہ سن کر حضرت برتری نے فرمایا، ”أَحْسَنْتَ يَا مَعْنَى“ میرے بیٹے! تو نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے بُلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اس دن کے بعد میں جہاں بھی ہوں سب پر مقدم ہوتا ہوں۔ نیز حضرت حکیمی نے یہ بھی فرمایا کہ مشائخ میں سے ایک شیخ کے متعلق میں نے حضرت جنید سے پوچھا کہ وہ اقتدار یعنی پیر بنانے کے لائق ہے۔ جنید نے کہا، اگر تو اس میں پرہیزگاری اور زندقِ حلال کی طلب کو پاسے تو وہ اقتدار کے لائق ہے ورنہ بے چھوڑ دے۔

۲۵۲۔ حضرت شیخ ابوالاسحاق ابراہیم ابن شہر یار گازرونی رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ذی القعدہ ۷۲۳ھ۔ فارسی نسل کے ہیں۔ ان کی پیدائش

اوپر ورش کی جگہ نور و گازرون ہے اور ان کے والد شہر یار مسلمان ہو گئے تھے۔ ابوالاسحاق اور ان کے والد کی ساری اولاد

نے غلامیہ یہ کہ دلوں کا اس بات کو جان لینا کہ خداوند تعالیٰ ہر کسی کے عمل پر مطلع ہے اور ہر اس عمل کے ساتھ وہ واقف ہے جو

کچھ وہ کرتا ہے اس یقین سے نیند کم آئے گی۔ بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ نہ بنے گا۔

اُن کے اسلام لانے کے بعد پیدا ہوئی۔ تصوف میں ان کی نسبت شیخ ابو علی حسین بن محمد فیروز آبادی اَلْاَنَار سے تھی۔ اور گاندون، شیراز، بصرہ، مکہ اور مدینہ کے بہت سے اصحابِ حدیث کی صحبتوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ اور حدیث اور آثار کی ان سب حضرات سے روایات رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں شیخ ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن جضم الہمدانی کو دیکھا تھا۔ اور ان سے روایت کرتے ہیں اور ذوالنون مصری نے کہا

عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ الرِّضَا بِتَلِيلِ الرِّزْقِ
يُنْكَرُ يَسِيرَ الْعَمَلِ :
اپنے پر میا نہ روی کو لازم کر یعنی توسط احوال کو اختیار کرنا چاہیئے۔ تھوڑے سے رزق پر راضی رہنا تھوڑے سے عمل کو پاکیزہ بنا دے گا۔

مطلب یہ کہ ضرورت کے وقت قناعت کر اور زیادہ کا طالب نہ بن۔ تھوڑے سے رزق پر راضی رہنا تھوڑے سے عمل کو پاکیزہ بنا دے گا اور یقیناً پاک عمل ہی حضرت پاک تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لائق ہوتا ہے۔ چونکہ عدم قناعت شر اور حرام میں پڑ جانکی مستلزم ہے۔

ایک وزیر شیخ کے ساتھ پوری پوری عقیدت رکھتا تھا۔ جس قدر اس سے ہر سکا اس نے کوشش کی کہ شیخ اس کا ہدیہ قبول کر لیں، مگر شیخ نے قبول نہ کیا۔ آخر ایک دفعہ شیخ کو پیغام بھیجا، میں نے ہر طرح کوشش کی کہ آپ میرا ہدیہ قبول فرمائیں، مگر آپ نے مجھ سے کبھی بھی قبول نہ فرمایا، (آخر کار) میں نے چند غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کا ثواب میں نے آپ کو بخش دیا ہے۔ شیخ قدس سرہ نے جواب بھیجا۔ لوگوں نے تمہارا پیغام مجھے پہنچا دیا ہے۔ تمہاری اس نیکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن بندوں کو آزاد کرنا میرا مذہب نہیں ہے۔ میرا مذہب نرمی اور اچھے سلوک کے ساتھ آزاد لوگوں کو غلام بنانا ہے۔ شیخ قدس سرہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا کیا رسول اللہ تصوف کیا ہے؟ آنحضرت نے فرمایا،

”التَّصَوُّفُ تَرَكُّ الدَّعَاوِي وَكَيْفَانِ
الْمَعَانِي :
تصوف دعویوں کا ترک کرنا اور باطنی حالت کا چھپانا ہے۔

پھر پوچھا۔ مَا التَّوْحِيدُ، توحید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
كُلُّ مَا هَبَسَ بِمَا لَكَ أَوْ خَطَرَ فِي خِيَالِكَ
فَأَشَدُّ سُبْحَانَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ التَّوْحِيدُ :
جو کچھ تیرے دل میں آواز پڑے یا تیرے خیال میں اس کا خطرہ آئے خدا تعالیٰ اس سے علاوہ ہے

أَنْ تَسْمُرَ هَا عَنِ الشَّكِّ وَالشَّرِّ
توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شک، شرک اور تعطیل سے پاک سمجھے۔

توحید یہ ہے کہ اس کو شک سے پاک کرے اور دور رکھے یعنی اس کی الوہیت میں شک لائے۔ ہوا ایمان کا پہلا درجہ ہے اور تو کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بتائے نہ شرک جلی سے نہ شرک خفی سے اور تو اس کی صفیات کو مغلط اور بیکار نہ جانے یعنی ہر چیز کو کرنے والا بذاتِ خود صرف اس کو جانے

پھر نوچھا، "عقل کیا ہے؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَدْنَاهُ تَرَكُ الدُّنْيَا وَاعْلَاةُ تَرَكُ التَّفَكُّرِ
اس کا ادنیٰ دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اعلیٰ "سب سے اونچی عقل" اللہ کی ذات میں تفکر اور غور کرنے کو چھوڑ

دینا ہے۔

۲۵۳۔ حضرت شیخ روزبھان البقلی رحمۃ اللہ علیہ | التوفیٰ لہ نصف محرم۔ کینت ابو محمد ابی النصر البقلی
النسوی پھر شیرازی ہے۔ سلطان العرغار، برہان العلماء

اور قدوۃ الشاق تھے۔ ابتداً مال میں عراق، حجاز اور شام کے سفر کیے۔ سرحد اسکندریہ میں شیخ ابو نجیب السہروردی کے ساتھ صحیح بخاری کی سماعت میں شریک رہے ہیں اور شیخ سراج الدین محمود بن خلیفہ بن عبد السلام بن احمد بن سائبہ سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ شیراز کے اطراف اور اس کے پہاڑوں میں بڑی سخت ریاضتیں کیں۔ صاحب ذوق اور صاحب استغراق تھے اور ہمیشہ شاہد سے ولے بزرگ تھے اور ان کے یہ حالات دوامی تھے۔ نہ ان کی سوزش کبھی ٹھنڈی ہوتی تھی اور نہ کبھی ان کے آنسو تھمتے تھے اور دن رات کے اوقات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کسی وقت چین نصیب ہو۔ کسی گھڑی رونے چلانے سے وہ غافل نہ ہوتے تھے۔ ساری رات ہاتے ہاتے کرتے، آپس بھرتے کرہتے اور روتے ہوتے گزار

لے مطلب یہ ہے کہ ادنیٰ درجہ اور کم سے کم عقل کی نشانی دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اعلیٰ درجہ کی عقل کی نشانی ذاتِ حق سبھان میں خورہ کرنا ہے۔

نہ خرقہ خلافت۔ خرقہ کی ایسی تاثیر ہوتی ہے جیسے کہ جگہ کی تاثیر ہوتی ہے اور مرید کو خرقہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ شیخ نے اس کو اپنے احوال کا جامع پایا ہے۔

دیتے۔ غرضیکہ کسی لمحہ بھی ان کو چین اور سکون نصیب نہ تھا اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ روتے چلاتے اور آپس نہ بھرتے ہوں۔

عربی فارسی میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً تفسیر عرائس، شرح شطیحات (عربی و فارسی) کتاب الانوار فی کشف السرائر اس کے علاوہ بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جن کی فہرست طویل ہے۔ قوال کو خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عارف لوگہ سماع کی مجلس میں قلوب کو راحت پہنچانے کی غرض سے یقین چیزوں کے محتاج ہیں۔ اچھی خوشبو میں خوبصورت چہرہ اور اچھی آواز۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسے قوال سے پہنچنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایسا کام قوالی و سماع اس عارف کے لیے درست اور مسلم ہے جس کے دل کی طہارت کمال کو پہنچ گئی ہو اور اس کی آنکھ غیر حق کو دیکھنے سے بند اور پوشیدہ ہو گئی ہو۔

لوگ کہتے ہیں پچاس سال تک وہ شیراز کے اندر جامع عتیق پرانی جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کرتے رہے پہلے پہل جب یہ شیراز میں آئے۔ مجلس بیان کرنے کو جارہے تھے۔ راستہ میں ایک عورت سے سنا وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی تھی۔ بیٹی اپنے حسن کو کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ وہ ذلیل اور بے اعتبار ہو جائے گا۔ بیٹی شیخ نے کہا بی بی! حسن اس پر راضی نہیں کہ تنہا اور اکیلا رہے۔ وہ تمام تر یہی چاہتا ہے کہ عشق کے ساتھ رہے۔ حسن اور عشق نے ازل میں ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ شیخ کی یہ بات سن کر ان کے اصحاب پر ایسا وجد و حال طاری ہوا کہ بعض تو اسی حال میں اس عالم سے رحلت کر گئے۔

شیخ ابوالحسن کر دیہ کہتے ہیں، بعض صوفیاء کی دعوت میں شیخ روزِ بھان کے ساتھ میں بھی وجود

۵۔ اس سارے نقشے کو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو شعروں میں بیان کیا ہے ۵

وہ جن آنکھوں میں خارِ عجب ہوئے

بجلا وہ عمر بھر کیونکر نہ دووے

تڑپ کر غم میں شب کو صبح کرنا

صبح سے شام تک دو رو کے مرنا

عہ حمدیہ یا نعتیہ کلام سنانے والے کو صوفیاء قوال کہتے نہ کہ بے دین گویوں اور میراثیوں کو۔

تھا۔ اس وقت تک میں انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ علم اور حال میں میں اس سے زیادہ ہوں۔ شیخ میرے اس خیال پر مطلع ہو گئے۔ شیخ نے کہا، ابا الحسن اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے کیونکہ آج کوئی شخص روزِ بھان کے برابر نہیں ہے۔ وہ اپنے وقت میں کیسا سے روزگار ہے۔ اور اسی مطلب کا انہوں نے اپنی اس نظم میں اشارہ کیا ہے۔

دریں زمانہ منم قاتل صراط اللہ اس زمانہ میں میں اللہ کی راہ کا قاتل ہوں۔
 نہ حسدِ خاور و آستانہ اقصیٰ مشرق کی حد سے آستانہ اقصیٰ تک۔
 روزِ گانِ معارف مرا کجا بیند معارف کی راہ چلنے والے مجھے کہاں دیکھیں گے۔
 کہ ہست منزل و جایم اورائے وریٰ کیونکہ ہماری منزل و جگہ ماورائی سے بھی آگے ہے۔
 معارف کی راہ چلنے والے مجھے کہاں دیکھیں گے کیونکہ میری منزل و جگہ ماورائی سے بھی آگے ہے۔
 ابتداء میں یہ صاحبِ سماع تھے لیکن آخر عمر میں اس سے کنارہ کش ہو گئے یعنی قوالی کے سماع سے
 رُک گئے۔ لوگوں نے اس بارہ میں بات کی تو کہا،

إِنِّي أَسْمَعُ لَأَنَّ مِنْ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ بلیک اب میں اپنے رب عزوجل سے سنتا ہوں
 فَاسْتَعْرِضْ مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ غَيْرِهِ پس میں اس سماع سے جو میں نے اس کے غیر سے
 سنوں اب اعراض کرتا ہوں اور اپنے کو دور رکھتا ہوں۔

کہتے ہیں آخر عمر میں ان کو فالج کی شکایت ہو گئی تو ان کے مریدوں میں سے ایک مرید بغیر ان کے کہ عصر گیا اور بادشاہوں کے خزانوں میں سے ان کے علاج کے لیے روغنِ لبانِ خالص اپنے ساتھ لایا۔ جب اسے شیخ کی خدمت میں لایا تو شیخ نے فرمایا جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَيْتِكَ۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیری نیت کی جزا

۱۔ یعنی مشرق کی حد سے مسجد اقصیٰ کے آستانہ تک جو جانب مغرب ہے معرفت کی راہ طے کر نیوالے مجھے کہاں دیکھیں گے، کیونکہ میری منزل اور مقام ماورائی سے بھی آگے ہے یعنی ہر چیز کی انتہا ہے۔ میرا مقام اور میری منزل اس سے آگے ہے۔ ۲۔ یعنی اب چونکہ معرفت حاصل کر چکا ہوں اور میری یہ وقت حصولِ معرفت کا ہے، لہذا اس وقت میں اپنے رب سے سنتا ہوں اور میں سماع سے روگردانی چاہتا ہوں۔ یعنی میں نے غیر حق سے جو سنتا ہے اس سے منہ پھیرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سماع اور قوالی اس وقت تک ہوتی ہے جب معرفت کے تمام میث پہنچا ہو۔ صاحبِ معرفت کا اس سے کیا واسطہ۔

دے۔ خانقاہ کے دروازے سے باہر جا، وہاں خارش کی مرض والا کٹا سویا ہوا ہے۔ اس تیل کو اس کے بدن پر مالش کر اور تو خوب سمجھ لے کہ روز بھان کسی بھی روغن سے اچھا نہ ہوگا۔ یہ عشق کی بیڑیوں میں سے ایک بیڑی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے پاؤں میں اس وقت تک کے لیے ڈال دی ہے جب تک کہ وہ اس کی ملاقات کی سعادت سے بہرہ ور نہ ہو جائے۔

شیخ کے مریدوں میں سے ایک مرید شیخ ابوبکر بن طاہر نے بیان کیا کہ میں تہجد میں ہر سحری کے وقت باری باری شیخ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتا تھا۔ دس دن وہ پڑھتے تھے اور دس دن میں۔ جب وہ فوت ہو گئے دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی۔ آخر میں رات اٹھا، نماز پڑھی اور پھر شیخ کی قبر کے سربانے بیٹھ گیا اور قرآن شروع کیا۔ بے اختیار مجھ پر گریہ طاری ہو گیا (رونا غالب ہو گیا) کیونکہ میں اس سے تنہا رہ گیا تھا۔ جب دس دن میں نے پورے کیے تو شیخ کی آواز سنی کہ قبر سے آرہی تھی اور وہ دوسرے عشرے تک برابر پڑھتے رہے۔ تا آنکہ جب لوگ ان کی قبر پر جمع ہو جاتے تو شیخ کی آواز بند ہو جاتی۔ مدت تک یہی حال رہا۔ ایک دن میں نے ان کے ایک مرید سے یہ قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کی قبر سے کبھی کوئی آواز نہ سنی۔ صاحب فتومات کیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ شیخ روز بھان مکہ میں مجاور تھے؛

وَكَاَنَّ كَثِيرَ الرَّغَقَاتِ فِي سَعَالٍ وَجَدَهُ فِي
الْبَيْتِ بِمَحِثِّ أَنَّهُ كَانَ يُشَوِّشُ عَلَى الطَّالِعِينَ
بِالْبَيْتِ فَكَانَ يَطُوفُ عَلَى سَطُوحِ الْحَرَمِ
وَكَاَنَّ صَادِقَ الْحَالِ

جس وقت وہ وجد کے حال میں ہوتے ایسی ہائیں
ماتے تھے کہ بیت اللہ کے طواف کرنیوالوں کو تشویش
میں ڈال دیتے تھے۔ لہذا وہ حرم کی چھت پر طواف
کرنے لگے اور وہ پسے حال والے تھے۔

اتفاق سے وہ ایک گانے والی کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور کسی شخص کو اس کی خبر نہ تھی، مگر جو وجد آوازیں وچھنیں وہ اللہ کے مشاہدہ میں مارتے تھے بدستور باقی رہیں، لیکن پہلے خدا کے واسطے ہوتی تھیں اور اس زمانہ میں گانے والی کے واسطے۔ شیخ کو خیال آیا کہ لوگوں کا تو وہی عقیدہ ہوگا کہ اس کا وجد اور چھنیں اس وقت بھی خدا سے تعالیٰ کے لیے ہیں، لہذا وہ حرم کے صوفیاء کی مجلس میں آئے اور اپنی گٹری اتار کر ان کے سامنے پھینک دی۔ اپنا قصہ لوگوں سے بیان کیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حال میں

عہ یعنی طواف کرنیوالے ان کے شور اور چھینوں میں طواف نہ کر سکتے یا اس کے شوہر کی گنتی یاد نہ رکھ سکتے تھے۔

جھوٹا اور فیہی ہوں۔

اس کے بعد انہوں نے گانے والی کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ لوگوں نے ان کے عشق و محبت کا قصہ گانے والی کو سنایا۔ اور کہا، ”یہ تو اکابر اولیاء اللہ سے ہے۔“ گانے والی نے توبہ کی اور اس نے شیخ کی خدمت کو سرمایہ سعادت بنایا۔ پھر گانے والی کی محبت ان کے دل سے زائل ہو گئی تو صوفیہ کی مجلس میں آئے اور اپنی گدڑی واپس لے کر پھر سے پہن لی۔

۲۵۴۔ حضرت شیخ ابوالحسن کردویہ رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی آخر محرم ۱۳۶۶ھ۔ صاحب علم و تقویٰ تھے۔ شیراز میں اپنے گھر کے اندر ۶۰ سال تک

ایسے گوشہ نشین رہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے یا اپنی بعض ضروریات کی کنایت کے لیے ہی کبھی کبھی باہر نکلتے تھے۔ خضر علیہ السلام گاہ بگاہ ان پر ظاہر ہوتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کہتے ہیں ان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اُن کے پاس آکر کہا۔ یہاں ایک مرد ہے جو کہتا ہے میری پھونک عیسیٰ کی پھونک کی مانند ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ طبیعت کو زندہ کرتے تھے اور میں مرد غفلت کو زندہ کرتا ہوں۔ شیخ ابوالحسن نے آہ بھری اور بولے، ”الہی تو نے مجھے یہ اتنی لمبی عمر اس لیے دی ہے کہ میں ایسا زمانہ پاؤں جس میں اس قسم کی باتیں سنوں؟ اب اور زندگی نہیں چاہتا۔“ ان کے پیٹ میں درد اٹھا اور اسی حال میں آخر محرم الحرام ۱۳۶۶ھ میں رخصت ہو گئے۔

جب شیخ روز بھان بقلی بیمار ہوئے تو شیخ ابوالحسن کردویہ اور شیخ علی سراج جو بزرگ اور عارف مرد تھے اور شیخ روز بھان کے بچوں کے ماموں بھی، ان کی عیادت کے لیے آئے۔ شیخ روز بھان نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا:

”بیابید کہ از قید این حیاتِ جہانی و زندگانی فانی
بیروں آیم و بحیاتِ ابدی روحانی متصف شویم۔
ایساں قبول کروند۔ شیخ گفت، من پیش از
شما میروم و تو اسے ابوالحسن بعد از پانزدہ روز بہن

آؤ کہ اس جہانی زندگی اور فانی زندگی کی قید سے
باہر نکلیں اور حیاتِ ابدی و روحانی کے ساتھ
متصف ہوں۔ انہوں نے قبول کیا۔ شیخ نے
کہا، میں تم لوگوں سے پہلے جاتا ہوں اور تو اسے

لے غفلت کے مردہ کو زندہ کرتا ہوں یعنی اسکے قلب کو زندہ کر دیتا ہوں اور اسکی غفلت کو ذکر کے ساتھ زندہ کر دیتا ہوں۔

میرسی و تو اسے علی بعد از یک ماہ۔ ابو الحسن پندرہ دن بعد میر سے پاس پہنچے گا اور اسے
 علی تو ایک مہینہ کے بعد۔

چنانچہ شیخ روز بجان نصف محرم کو رخصت ہوئے۔ شیخ ابو الحسن آخر محرم کو اور شیخ علی
 نے نصف صفر کو رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائے۔

۲۵۵۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ بلیانی قدس سرہ العزیز | المتوفی (۱۰ محرم ۶۸۶ھ) ان کا لقب ابو الدین
 ہے۔ شیخ ابو علی دقاق کی اولاد سے تھے۔

اور ان کا نسب شیخ ابو علی کے ساتھ اس طرح ہے۔ عبد اللہ بن مسعود بن محمد بن علی بن احمد بن عمر بن اسماعیل
 بن ابی علی دقاق قدس اللہ سرہم اور استاد ابو علی دقاق کا ایک لڑکا اسماعیل ایک لڑکی فاطمہ بانو شیخ
 ابو القاسم قلشیری رحمۃ اللہ علیہ کی منکوحہ تھی اور ان کا سلسلہ خرقہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے والد ضیاء الدین
 مسعود سے جسے امام الدین مسعود بھی کہتے ہیں خرقہ رکھتے تھے اور وہ شیخ اصیل الدین شیرازی سے
 اور وہ رکن الدین سنجاسی سے اور وہ شیخ قطب الدین ابو الرشید ابہری سے اور وہ شیخ جمال الدین عبد
 زنجانی سے اور دونوں شیخ ابو النجیب سروردی قدس اللہ سرہم سے۔

خود کہتے ہیں ابتداء میں مجھے خلق سے دور رہنے کا شوق ہوا اور اسی وجہ سے بارہ سال کوہِ کام
 میں بسر کیے۔ پہاڑ سے واپس آکر ابو بکر زاہد ہمدانی کی صحبت اختیار کی اور ان کی خدمت میں رہنے لگا۔
 وہ صاحبِ کرامات تھے اور فراست صادق رکھتے تھے۔ ان کا سارا وظیفہ یہ تھا کہ ہر روز اُٹھتے۔ لوہے
 کا ایک عصا تھا جس کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیتے تھے اور صبح تک پاؤں پر کھڑے رہتے۔ میں بھی
 ان کی موافقت میں ان کے پیچھے کھڑا رہتا تھا۔ زاہد ابو بکر کئی دفعہ میری طرف منہ کرتے اور غیرت کھاتے
 اور کہتے جا اور کسی جگہ سو جا۔ میں زمین پر بیٹھ جاتا۔ جب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے تو پھر اُٹھ جاتا اور
 ان کی موافقت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان کا حال مجھ میں آگیا اس وقت میں نے تنہائی اختیار کی۔
 اور زاہد ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بے انتہا مسرت اور خوش طبعی سے جو وہ میرے ساتھ رکھتے تھے
 مجھے ”لوی“ کہتے تھے۔ میں نے سنا ایک روز وہ کہتے تھے کہ ”لوی آیا اور مجھ سے ایک چیز لے کر

چلا گیا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔“

تھوڑی دیر بعد میں ان کے پاس گیا۔ فرمایا، ”کہاں تھا اور تو کیا لایا؟“ میں نے عاجزی کی اور کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بٹھار ہا تو زاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کا جواب یہ تھا۔ میں نے کہا، ”میں غیر خدا نہیں ہوں۔“ زاہد نے کہا، ”تو منصور کی بات کہنے لگا۔“ میں نے کہا، ”میں اگر ایک آہ نکالوں تو منصور جیسے ایک لاکھ پیدا کر سکتا ہوں۔“ جب میں نے یہ کہا، زاہد نے عصا پکڑا اور مجھ پر مارا، میں اپنی جگہ سے کود گیا اور وہ عصا اپنے سے دُور کر دیا۔ زاہد نے مجھے سخت گالی دی اور کہا، ”منصور کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا اور وہ نہ بھاگا اور تو ایک عصا سے بھاگتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ منصور کی نامی اور پکے پن سے تھا ورنہ وہ بھاگ جاتا، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ وقت کے نزدیک بھاگنا اور نہ بھاگنا ایک ہے۔“ جب یہ بات میں نے کہی زاہد نے کہا، ”شاید تو لے گھاس کھایا ہے؟“ میں نے کہا، ”ہاں، میں نے گھاس کھایا ہے لیکن حقیقت کے بسزہ زار سے۔“ زاہد نے فرمایا، اچھا کھایا ہے اور خوب کھایا ہے۔ آٹھلے پر بیٹھ اور اس کی حفاظت رکھ۔“ اس کے بعد زاہد نے کہا، ”جو تو نے کہا کہ منصور کی نامی سے تھا کہ وہ نہ بھاگا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، تو نے کس دلیل سے کہا؟“ میں نے کہا، دلیل ایک یہ ہے کہ جو سوار سواری کا دعویٰ کرے ایسا گھوڑا دوڑائے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی لگام نہ چھوٹنے پاوے اور اگر چھوٹ جاوے تو وہ گھوڑے کا سر پکڑ کر اس کو موڑ سکے تو اس نے سچ کہا ہے کہ وہ ہوشیار اور قابل سوار ہے اور اگر وہ گھوڑے کا سر پکڑ کر اس کو موڑ نہیں سکتا تو وہ سواری میں نامی اور ناقص ہے۔ جب یہ بات میں نے کہی زاہد نے تصدیق کی اور فرمایا، تو نے سچ کہا۔ میں نے تجھ سے زیادہ دیدہ و درانا اور بنیا دوسرا کوئی اور نہیں دیکھا۔“ ابوبکر کہتے تھے کہ مجھے بتلایا گیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ کے مریدوں میں سے ایک مرید جس کو شیخ نجیب الدین بن غیش کہتے ہیں وہ شیراز میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اس وجہ سے کہ صوفیاء کے جو مقامات و احوال میں نے جان لیے تھے اور میں

لے اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور پر حال غالب تھا اور میں حال پر غالب ہوں۔

سے دیدہ و در یعنی حقیقت پر نظر ڈالنے والا۔ عقلمند۔

اضافہ اور زیارتی کی خواہش رکھتا تھا اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے
 میں نے جو کچھ مانگا تھا وہ میں نے عبد اللہ کو دے دیا اور جو کچھ مجھ پر در کچھ (کھڑکی) کے بقدر انہوں
 نے کثادہ فرمایا انہوں نے اس کو عبد اللہ پر دروازہ کے بقدر کثادہ فرمایا۔ میں اٹھا اور شیراز گیا۔ وہاں
 پہنچ کر شیخ نجیب الدین کی خدمت میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے اپنے بعض احوال و مقامات
 اور کچھ واقعات ان سے بیان کیے۔ شیخ نے میری باتیں توجہ سے سُنیں، خاموش رہے کوئی جواب
 نہ دیا۔ میں کچھ دیر بیٹھا پھر باہر گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک ضرورت سے وطن جانا پڑا، تو خیال کیا کہ
 جاؤں اور شیخ کی زیارت کر آؤں دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب میں اُن کی ڈیوڑھی پر گیا تو لوگوں نے
 کہا، شیخ اندر ہیں تو جا اور جب تک وہ آئیں باہر والے گھر میں جہاں شیخ بیٹھا کرتے ہیں جا کر بیٹھ جا۔
 جب میں اس جگہ بیٹھا تو ان کے محلے کے سامنے کچھ کاغذ دیکھے، جن پر وہی سب باتیں لکھی ہوئی
 تھیں جو میں نے شیخ سے کہی تھیں۔ میں نے دل میں کہا، شیخ ان باتوں کا محتاج تھا اسی لیے شیخ نے
 ان باتوں کو اتنی اہمیت دی کہ انہیں لکھ کر محفوظ کر لیا۔ مجھے شیخ کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کس مقام کے ہیں؟
 میں نہ بیٹھا اور باہر چلا آیا۔ جب گازرون پہنچا، میں نے اپنے کو للکارا اور خود اعتمادی میں نے اپنے اندر پیدا
 کی۔ تنہائی میں جا بیٹھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے میں چاہتا تھا اس پانچ روزہ خلوت کے اندر اُس نے مجھے
 عطا فرما دیا۔ ابو عبد اللہ شیراز میں تھے تو ایک دن شیخ سعدی کی خانقاہ میں گئے۔ شیخ سعدی پیوں کی مٹھی
 لے کر آئے اُن کے آگے رکھ دیئے اور کہا کہ حکم دیں تاکہ درویش اس تبرک کو دسترخوان میں دیدیں۔ شیخ
 نے کہا:

”اے سعدی فلوس مئے آوری برد و آن طرف اے سعدی! تو پیسے لایا ہے؟ جا آتچہ کا برتن لیکر آ
 آتچہ بیار کہ شصت و دو آتچہ درں نہادہ درویشاں جس میں باسٹھ آتچہ رکھے ہوئے ہیں، درویشوں کے
 بسفر و ہند۔ دسترخوان کے لیے دیں۔“

شیخ سعدی اسی وقت گئے اور وہ برتن لے گئے جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا ان کو بھیج دیا اور درویشوں
 کے لیے پورا پورا کھانا لے کر آئے۔

لے آتچہ ایک قسم کی سفید چیز جو کھیت میں پیدا ہوتی ہے اور کھائی جاتی ہے۔

شیخ کا ایک مرید طباخ (بھٹیارہ) تھا۔ جو بازار میں جو کادلیہ پکاتا تھا۔ شیخ جب بھی اس کی دوکان پر پہنچتے دلیہ کا پیالہ لیتے اور ویسے ہی کھڑے کھڑے کھا لیتے تھے۔ ایک دن دلیہ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ ایک درویش آیا جس کا لباس سفید خرقہ ہزار مسیحی تھا جھوٹے کلفت کے ساتھ پہنے ہوئے تھا۔ سلام کیا اور کہا، ”مے خواہم کہ مرا باللہ تعالیٰ دلالت کئی و گبونی کہ فائدہ در حیت تا چناں کنم۔“ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خدا کا راستہ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ فائدہ کس میں ہے تاکہ میں وہی کروں۔ شیخ کے ہاتھ میں دلیہ کا جو پیالہ تھا وہ اس کو دیا اور فرمایا، پہلے تو اس کو لے اور کھا۔ درویش نے اُسے لے لیا اور کھایا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہو گیا تو شیخ نے کہا، ”یہ ہاتھ جس کو کھانا لگا ہوا ہے اس گدڑی سے پونچھ کر صاف کر دے اور جب بھی تو کچھ کھایا کرے ایسا ہی کیا کر۔“ درویش نے کہا،

”اے شیخ! میں تو انعم کرد مرا بہ چیزے دیگر اشارت کن۔“ اے شیخ! میں ایسا نہ کر سکوں گا۔ کوئی اور چیز بتا۔

شیخ نے فرمایا: چوں این قصہ نتوانستی کرد ہر چیز دیگر کہ ترا بگویم ہم نتوانی کرد برو کہ تو مرد این کاریستی۔ شیخ نے کہا، جب تو اتنی سی بات نہ کر سکا تو دوسری جو بات بھی میں کہوں گا وہ بھی تو نہ کر سکے گا۔ جاتو اس کام کا مرد نہیں ہے۔

شیخ کے مریدوں میں سے ایک شخص جو پہاڑ میں گوشہ نشین تھا۔ تنہائی اختیار کی ہوئی تھی۔ ایک سانپ اس کے سامنے پہنچا، اس نے چاہا کہ اسے پکڑے تو سانپ نے اُسے کاٹ لیا۔ جس سے اس کے جسم کے تمام اعضاء سوج گئے۔ شیخ کو خبر پہنچی۔ چند آدمیوں کو بھیجا یہاں تک کہ وہ لوگ اسے لے آئے۔ شیخ نے کہا، ”تُو نے اس سانپ کو کیوں پکڑا تھا جو اس نے تجھے زخمی کر دیا؟“ مرید نے کہا، شیخا تو گنتہ ای کہ غیر خدا نیست۔ جناب شیخ! آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس سانپ کو خدا کا غیر نہیں دیکھا، اسی وجہ سے میں نے دلیری کی اس کو پکڑ لیا۔

شیخ نے فرمایا: ”ہر گاہ خدا تعالیٰ را بلباس قہر بہینی بگریز و بہ نزدیک و سے مرو۔“ جب تو خدا تعالیٰ کو قہر کے لباس میں دیکھے تو بھاگ جا اور اس کے نزدیک نہ جانیں تو وہ ایسا کرے گا جس میں تو اس وقت مبتلا ہو گیا ہے۔

پھر اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کو بٹھایا اور کہا، ”جب تک کہ تو اسے اچھی طرح نہ لے خرقہ بہرینی درویشوں کے خاص قسم کی گدڑی کو کہتے ہیں۔“

نہ پہچان لے پھر ایسی گستاخی نہ کرنا۔ شیخ نے اس وقت دعا کی اور اس پر پھونک داری۔ اسی وقت سوج اتر گئی اور اس نے شفا پائی۔

انہوں نے فرمایا، ”درویشی نہ نماز و روزہ است و نہ اجبار شب است۔ این جلد اسباب بندگی است۔ درویشی نہ رنجیدہ نہ است اگر این حاصل کنی واصل گردی۔“

درویشی نہ نماز ہے نہ روزہ نہ رات کو زندہ کرنا۔ یہ سب بندگی کے اسباب ہیں۔ درویشی رنجیدہ نہ ہونا ہے۔ اگر تو یہ حاصل کرے گا، واصل ہو جائے گا۔

اور فرمایا :

خدا سے دان باشید و اگر خدا سے دان نہ آید خود دان نیز مباحثید، از براتے آنکہ چوں خود دان نباشید خدا سے دان باشید۔“

خدا تعالیٰ کے جاننے والے بنو اور اگر تم خدا کے جانتے والے نہیں ہو تو اپنے جاننے والے بھی نہ بنو۔ اس لیے کہ جب تم خود کو جاننے والے نہ ہو گے خدا کو جاننے والے ہو کر کے

پھر فرمایا اس سے بہتر کہتا ہوں۔

خدا سے باشید و اگر خدا سے نباشید خود مباحثید کہ اگر خود نباشید خدائی باشید۔“

خدا بنو اور اگر خدا نہ بنو تو خود بھی نہ بنو کیونکہ اگر خود نہ رہو گے تو خدا ہو گے۔

شیخ کے بہت سے اشعار میں سے چند اشعار یہ ہیں۔

اے یا درویشی کسی سے رنجیدہ ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

أَمَّا وَالَّذِي الْفِي وَاحْتَمَلَكَ وَالَّذِي أَمَاتَ وَآحِي وَالَّذِي أَمَرَ الْأَمْرَ

ترجمہ: سنو اللہ کی قسم وہی ہنسا ہے وہی رلاتا ہے۔ وہی ماتا ہے وہی جلاتا ہے اور جو کچھ ہوا۔ ہوا ہے ہو گا سب اس کے حکم سے ہے۔

مے مطلب یہ ہے کہ اولاً اس کی کوشش کرو کہ حق آگاہ ہو اور مخلوق سے غافل ہو اور اگر اس کی طاقت نہ رکھو تو اولاً اس کی کوشش کرو کہ خود سے غافل ہو یعنی خود کو جھوٹنے کی کوشش کرو تاکہ حق سے آگاہ ہو جاؤ۔

مے خدا ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال اور سوچ کے اعتبار سے نہ کہ واقع کے اعتبار سے اس لیے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خالق نہیں بن سکتی اور جو واجب ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔

(۱) ما جمہ خدائے پاک پاکیم
نے ز آتش و باد و آب و خاکیم

(۲) از ہستی و نیستی و ہمیشہ

عریاں شدہ ایم و جاسر چاکیم
(۳) حقیقت جز خدا دیدن روا نیست

کہ بیشک ہر دو عالم جز خدا نیست
(۴) نیکویم عالم او شدہ نہ

کہ این نسبت باؤ کردن روا نیست
(۵) نہ او عالم شد و نہ عالم او شد

ہمہ او را چنین دیدن خطا طیت

(۶) تاحق بد و چشم سر نہ بینم ہر دم
از پائے طلب می نہ نشینم ہر دم

(۷) گویند خدا بچشم سر نہ توان دید

آن ایٹا نشد و من چہ بینم ہر دم

ایک دن شیخ ابو عبد اللہ شیخ روز بجان بقلی قدس سرہ کی زیارت کے لیے گئے اور شیخ صد الدین

روز بجان قدس سرہ اپنے والد کی قبر کے سر ہانے بیٹھے ہوتے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ ان کی قبر کے برابر

کھڑے رہے تو شیخ صد الدین ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دیر تک کھڑے رہے پھر

بیٹھ گئے پھر اٹھے اور دیر تک کھڑے رہے لیکن شیخ ابو عبد اللہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب وہ

ہم خدائے پاک کا پاک مجموعہ ہیں۔

نہ آگ سے ہیں نہ ہوا سے نہ پانی اور خاک سے۔

ہستی اور نیستی سے ہم ہمیشہ آزاد۔

اور جامہ چاک رہے ہیں۔

حقیقت خدا کے دیکھنے کے بغیر درست نہیں،

کہ بیشک دونوں جہاں خدا کے غیر نہیں ہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں وہ بن گیا ہے۔

کیونکہ یہ نسبت اس کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔

نہ تو وہ جہاں ہے اور نہ جہاں وہ ہے کہ وہ خالق و قیوم ہے

اور سارا جہاں اور مخلوق اس کے ساتھ قائم ہے۔

اس کو اس طرح دیکھنا غلطی نہیں ہے۔

جب تک سر کی دونوں آنکھوں سے اسکو نہ دیکھ لوگا۔

پائے طلب سے کسی وقت بھی نہ بیٹھوں گا یعنی مرتے

دم تک طلب و جستجو میں رہوں گا۔

لوگ کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے

وہ ایسے ہیں اور میں ہر وقت ایسا ہوں۔

ایک دن شیخ ابو عبد اللہ شیخ روز بجان بقلی قدس سرہ کی زیارت کے لیے گئے اور شیخ صد الدین

روز بجان قدس سرہ اپنے والد کی قبر کے سر ہانے بیٹھے ہوتے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ ان کی قبر کے برابر

کھڑے رہے تو شیخ صد الدین ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دیر تک کھڑے رہے پھر

بیٹھ گئے پھر اٹھے اور دیر تک کھڑے رہے لیکن شیخ ابو عبد اللہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب وہ

لے ساری کائنات کو اس طرح دیکھنا غلطی نہیں ہے یعنی کائنات اور ہے اور خدا تعالیٰ اور ہے۔ یہ اثینیت پر

دلائل کرتا ہے اور اثینیت خطا اور غلطی ہے اور سب کو وہ دیکھنا خطا نہیں ہے کیونکہ اس میں اثینیت اور دوقی

کی نوع ہے۔

قبر کی زیارت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا، اے شیخِ ذلت سے میں کھڑا ہوں لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ کہا کہ شیخ روزِ بھان نے مجھے انار دیا تھا میں اس کے کھانے میں مشغول تھا۔

رباعی

ناحق بد چشمِ سر نہ بستمِ مردم از پائے طلبِ می نہ نشینمِ مردم
گویند خدا بچشمِ سر نہ نتوان دید آن ایثا نندو من چننیمِ مردم
ترجمہ: جب تک سر کی دونوں آنکھوں سے اس کو نہ دیکھوں گا پائے طلب سے کسی وقت نہ بیٹھوں گا
لوگ کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے وہ ایسے ہیں اور میں ہر وقت ایسا ہوں۔

۲۵۴۔ حضرت شیخ جمال الدین محمد باکلیجی رُفدِ شہِ العزیز المتوفی ۸۵۲ھ۔ قبر شیرازی میں ہے۔
آپ قدم و منزلت والے، خوبصورت

باوقار اور پاکیزہ حکایات والے، مجاہدوں، خلو توں بڑے وظیفے اور خدا تعالیٰ کی طاعت کرنے والے عبادِ اللہ میں بکثرت مشغول رہنے والے بزرگ تھے، ان کی باتیں روح کو آرام دینے والی اور ان کے اشاراتِ رحمانیہ تھے۔ (یعنی رحمان کی رحمتوں کے متعلق اشارے فرماتے تھے) شیخ ابو عبد اللہ بلخانی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، میں جس زمانہ میں نثر دس سال (کم عمر) تھا تو شیخ باکلیجی میرے والدِ خواجہ ضیاء الدین مسعود کی صحبت میں رہتے تھے اور میں ہمیشہ ذکر نہیں مشغول رہتا تھا۔ میری آواز اچھی تھی اور خیالات کی جمعیت و یکسوئی کی غرض سے ذکر کرتے وقت بعض اوقات کچھ شعر ترنم سے پڑھتا تھا۔ شیخ جمال الدین میری آواز پر کان لگالیتے اور اس وقت وہ خوش ہوتے تھے مگر میں ان کے حال سے خبر نہ رکھتا تھا کہ شیخ مجھ پر کان رکھتے ہیں اور مجھ سے اشعار سن کر مخطوط ہوتے ہیں اور میں جو اشعار پڑھا کرتا تھا انے خاموش ہو جاتا تھا پھر ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا بہت دنوں کے بعد ایک دن شیخ جمال الدین میرے پاس تشریف لاتے اور فرمایا، شیخ عبد اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہ ذکر کرتے وقت جب تو کوئی اچھی چیز پڑھتا ہے ہم اپنے کان سمجھ پر رکھتے ہیں اور تو خاموش ہو جاتا ہے اور ہمیں نیم بسمل چھوڑ دیتا ہے۔ آئندہ ایسا نہ کرنا اور فقیروں کے دلوں کو خرید جب کہ وہ سمجھ سے آواز خریدتے ہیں۔ میرے والد ضیاء الدین مسعود نے بھی یہی فرمایا۔ میں نے ان حضرات کی بات کو قبول کیا۔ شیخ جمال الدین اللہ تعالیٰ کے

قَوْلٌ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تفسیر میں فرمایا، ذاتِ قدیم کے دیکھے بغیر یقین نہیں ہو سکتا۔ ذاتِ قدیم کو دیکھنے کی نیت بغیر صورتِ عمل کے عبادت ہے اور جو نیت کہ عمل سے وہ بہتر ہے وہ یہی ہے اور محض عمل کی صورت ذاتِ قدیم کے دیکھنے کی نیت کے بغیر عبادت نہیں بلکہ رسم و عادت ہوگی اور طالب وہ ہے جس کا مطلوب ذاتِ قدیم کے دیکھنے کے بغیر اور کچھ نہ ہو اور جو چیز بھی ذاتِ قدیم کے دیکھنے کے علاوہ ہے اس کے نزدیک محال اور باطل ہے۔

۲۵۷۔ حضرت خواجہ علی حسن بن حسن کربانی قدس سرہ | خواجہ حسن کرمان کے شیخ اور کرمان کے نسب سے پچھلے شیخ تھے۔ ان کا گھر بھی تھا اور

گھیر بھی۔ ان کے کام کا ایک نظام تھا۔ بہت لوگ ان کے مرید تھے۔ اچھے معاملہ والے تھے۔ شیخِ عمو کی مریدی کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب تک شیخِ عمو کا انتقال

نہیں ہوا۔ انہوں نے پٹھ سیدھی نہ کی یعنی مسندِ ارشاد پر نہیں بیٹھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کرمان میں خواجہ علی حسن اور خلیل خازن کے درمیان جو صوفیاریں سے تھے رنجش پڑ گئی۔ خلیل نے خواجہ حسن کو ایک خط بھیجا اور اس میں یہ لکھا تو لذت اور مزہ کے لیے صبح سے چاشت تک دوا، شربت جوارش کھاتا ہے تاکہ اس کے باعث تراپھے کھانے کھا سکے۔ اور میرے لیے صبح سے چاشت تک ادھر ادھر پھرنا ضروری ہے تاکہ کچھ پاؤں جسے کھاؤں پھر صوفی تو ہوا یا میں۔

۲۵۸۔ حضرت موسیٰ بن عمران جیرفتی رحمۃ اللہ علیہ | جیرفت میں بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ ابو عبد اللہ طاقی کے پیر ہیں۔ شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا،

شیخ ابو عبد اللہ خیف کو شیخ موسیٰ بن عمران سے کچھ رنجش ہو گئی تھی۔ ابو عبد اللہ نے انہیں ایک خط اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں شیراز میں ہزار مرید لیے رکھتا ہوں کہ اگر ہر ایک ہزار ہزار دینار طلب کروں تو رات کی ضمانت نہ چاہیں یعنی رات آنے سے پہلے پہلے وہ پورا کر دیں۔ موسیٰ بن عمران نے واپسی جواب میں لکھا، میں

لے تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے۔

یہ اشارہ اس حدیث کے معنی کی طرف جس میں ارشاد ہے نِيَتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ کے دیدار و مشاہدہ کی نیت رکھنا اس کے دیدار سے بہتر ہے۔

حیرت میں ایسے ہزار دشمن رکھتا ہوں کہ جب وہ مجھ پر قابو پائیں تو مجھے رات تک نہ مہلت دیں نہ زندہ چھوڑیں
صوفی تو ہوا یا نہیں؟

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مخلوق میں مقبول ہونے یعنی مرید زیادہ ہونے کی خواہش اور مخلوق کے قبول کرنے کو مشائخ برا کہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں یقیناً غرور کا زہر بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ تیری پونجی کھائیں گے اور خوش نفس کو ایسا غرور میں ڈالیں گے کہ وہ اپنی حد سے آگے نکل جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ محفوظ نہ رکھے تو اس قوم کے لیے یہ بڑی گھاٹی ہے۔

۲۵۹۔ حضرت میرہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ | گروہ صوفیاء میں بلند پایہ کے ملا متی بزرگ تھے۔ زیارت یا کسی کام سے ایک خادم کو لے کر نیشاپور گئے۔ یہاں انہیں قبولیت

عظیم حاصل ہوئی اور بہت سی مخلوق مرید ہو گئی، مگر شیخ اس قبولیت پر رنجیدہ تھے، کیونکہ لوگوں کی مشغولیت سے دل کی مشغولی بڑھتی جاتی تھی (اور اس کی یکسوئی ختم ہوتی جا رہی تھی) جب یہاں سے واپس ہونے لگے تو ان کے ساتھ بہت لوگ شہر سے باہر نکل آئے اور ان کے ساتھ چلنے میں کھڑے ہو گئے یعنی چلتے چلتے ٹھہر گئے۔ خادم سے پوچھا کہ، "ایسا کہ اند؟" یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا، آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ صبر کیا اور کچھ نہ بولے، یہاں تک کہ چڑھائی پر پہنچے اس وقت سخت ہوا چل رہی تھی۔ شلوار کا بند کھولا اور اس طرح پٹیاب کرنے لگے کہ اپنے کپڑوں اور لوگوں کے کپڑوں کو لپیٹ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، تو نے اچھا کام کیا۔ واہ عجیب شیخ ہے، عجیب اس کا معاملہ ہے۔ شیخ کی یہ حرکت دیکھ کر سب لوگ ان سے منکر اور بے اعتقاد ہو کر شہر کو واپس ہو گئے، مگر جو خادم ان کے ساتھ وہ ان کے پیچھے چلتا رہا، لیکن اس کے دل میں بڑی بے اعتقادی آچکی تھی کہ یہ ہو گیا جو شیخ نے کیا۔ مریدوں کی جماعت تازی تازی عقیدت کے ساتھ اچھی نظروں سے اس کے ساتھ آرہی تھی۔ دیکھ اس نے کیا کیا (یعنی شیخ نے خواہ مخواہ ان لوگوں کو اپنے سے بے اعتقاد بنا دیا) حضرت میرہ چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ وہ پانی پر پہنچے۔ گدڑی اور دوسرے کپڑوں کے ساتھ پانی کے اندر اتر گئے اپنے کپڑوں اور بدن کو اچھی طرح دھویا اور اچھی طرح پاک کر کے پانی سے باہر نکل آئے پھر چلتے چلتے کھڑے ہو گئے۔ منہ پیچھے کیا، خادم سے کہا، تبھی منکر نہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی آفت، اتنے بڑے فتنہ اور اتنی بڑی مشغولیت

۱۔ معلوم ہوا کہ صوفی کے لیے ضروری نہیں کہ امیر لوگ اس کے مرید ہوں تو وہ صوفی ہے اور دشمن ہوں تو صوفی نہیں۔

کو میں پیاب کی اس مقدار کے ساتھ ہی اپنے سے دُور کر سکتا تھا۔ آخر اس تکلیف کو کیوں اٹھایا جاتے۔
یہ لوگ کس کام آویں گے بجز اس کے کہ لوگوں کو مست اور خود پسند بنادیں اور لوگوں کا مال کھا جائیں اور دل کا
شغل بڑھائیں (اس کی یکسوئی اور جمیعت کو گنوا بیٹھیں) اور یہ قبولیت عیب دیکھنے سے پہلے ہوتی ہے۔
جب تھوڑا سا عیب ظاہر ہو جاوے یا کوئی کام ان کی خلاف مرضی ان کے مطلب اور مراد کے خلاف ہو
جاوے پھر سب لوگ منکر ہو جاتے ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تو جانتا ہے؟ کہ میرے نے یہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کی طبیعت اور اس کا
نفس اس سے خوش ہو گئے تھے پس یہ کام اس پر واجب تھا۔

۲۴۰۔ حضرت ابو عبد اللہ الشافعی رحمہ اللہ | المتوفی ۲۴۰ھ کے بعد۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا
نام محمد بن محمد بن الحسین ہے۔ طوس کے اجلہ مشائخ

سے تھے۔ ابو عثمان حیرتی اور ان مشائخ سے جو ان کے طبقہ سے تھے ان کی صحبتوں میں رہ کر سلوک حاصل کیا۔
طریقیت میں اپنے وقت کے یگانہ مشائخ، بلند حال اور عالی ہمت صاحب کرامات بزرگ تھے۔ ان کا قول ہے
طَوْبُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ غَيْرُهُ۔ مبارکبادی اور خوش حالی ہے اس کے واسطے
جس کے لیے خدا تعالیٰ تک پہنچانے میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی وسیلہ نہ ہو اور فرمایا، تَرِكَ لَدُنِّي الدُّنْيَا
مِنْ جَمِيعِ الدُّنْيَا۔ دنیا کو دنیا کی خاطر چھوڑنا بھی دنیا میں داخل ہے۔ اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ
کو اپنی معرفت میں سے کچھ حصہ دیتا ہے تو جس قدر کہ اس نے اس کو معرفت دی ہے اسی قدر اس پر آزمائش و
مصیبت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس معرفت کی قوت کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کرے۔ اور فرمایا،
”دور باش از تمیز و خدمت زیرا کہ کسانیکہ ایشان را
در خدمت ممتاز گردانی ظاہر نمائندہ اند۔ پس ہمہ را
خدمت کن تا مراد حاصل شود و مقصود فوت نہ
خدمت کرنے میں تمیز کرنے سے دور رہ، کیونکہ جن
لوگوں کو خدمت میں تمیز کر کے کیا وہ ظاہر میں نہیں ہے
میں پس سب کی خدمت کر، تاکہ مراد حاصل ہو اور

یہ حقیقت اور آخر کار میں وجود پکڑتی ہے یعنی تکمیل کے بعد سب کو خدا تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ کی ضرورت
نہیں ہوتی اور ابتداء میں عام طور سے وسیلہ یعنی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کمانے کی غرض سے اور مخلوق کو معتقد بنانے کی غرض سے چھوڑنا دنیا میں ہی داخل ہے۔

شود۔

مقصود فوت نہ ہو۔

۲۶۱۔ حضرت ابو عبد اللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۶۹ھ ذی الحجہ۔ پانچویں طبقہ سے

ہیں۔ ان کا نام احمد بن عطاء ہے۔ شام کے

پیر۔ صور میں رہتے تھے اور صور دریا کے کنارے واقع ہے۔ ان کی قبر صور میں تھی، مگر اب دریا میں ہے۔ ابو علی رودباری کے بھانجے تھے۔ قاریوں کی صورت میں بزرگ اور صوفی تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ ابو علی رودباری کی بہن اپنے بیٹے کے متعلق کئی تھیں ہذا قُرْآنٌ وَ خَالٌ کَانَ صُوفِیًّا۔ یہ توقاری ہے اور اس کا ماموں وہ صوفی تھا۔ یعنی وہ شخص ہے جس کا ظاہر آراستہ ہے مگر اس کا باطن اس کے ماموں کا باطن ہے کہ اس کا باطن آراستہ تھا۔

ابو علی علم قرآن، علم شریعت، علم حقیقت کے عالم تھے، محدث تھے۔ درویشوں کی دوستی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا خاص خیال رکھتے، فقر کی عظمت اور ادب کا خاص کراہت کم کرتے تھے۔ ان کے اخلاق اور شامل قابل تعریف تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ایک کتاب آداب فقر ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ رودباری وہ ہے کہ جنگل میں جب ان کے اونٹ کا اگلا پاؤں ریت میں دھنس گیا تو فرمایا، جَلَّ اللہُ تو اونٹ نے بھی صاف زبان میں ان کے جواب میں کہا جَلَّ اللہُ۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے دو آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے ابو عبد اللہ کو دیکھا ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ باکو اور شیخ ابوالقاسم ابوسلمہ بادرومی۔ شیخ ابو عبد اللہ باکو نے کہا کہ ابو عبد اللہ رودباری نے کہا،
 "النَّصُوفُ تَرَكُ التَّكَلُّفَ وَاسْتَعْمَالَ الشَّطْرِفِ وَحَذَفَ الشَّرَفَ" تصوف تکلف کو چھوڑ دینا اور پاکیزگی کا ہر تاؤ کرنا اور بڑائی کا دور کر دینا ہے۔

اے مطلب یہ کہ جو شخص حقیقت میں اس جماعت میں داخل ہے اور واقعی اس جماعت کا فرد ہے وہ غیر سے ممتاز و جدا نہیں رہے جسے تو دیکھ کر پہچان جائے۔ پس اس زمانہ میں سب کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس شخص کی خدمت بھی کی جائے جس کی تو خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اے یہ مطلب ہو کہ یہ لڑکا اپنے ماموں کا مشکیزہ ہے جو ان کی نسبت سے بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے نسخے میں ہے۔ ہذا اقربا بَخَالٌ۔ یہ اپنے ماموں کا مشکیزہ ہے۔ اے ایسے مقام میں ذکر حق اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس بھور سے نجات پائیں۔ اے اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

شیخ ابوالقاسم ابوسلمہ بادروی نے کہا کہ شیخ ابو عبد اللہ نے فرمایا، حدیث کا لکھنا آدمی سے جہالت کو دور کرتا ہے اور درویشی مرد سے تکبر کو دور کرتی ہے۔ "فَإِذَا اجْتَمَعَتَا فَنَهِیْكَ بِهِ نِيكَ" اور جب سمجھ میں حدیث نبوی یعنی علم اور درویشی دونوں جمع ہو جائیں تو یہ فضیلت تیرے لیے پسندیدہ اور کافی ہے۔

شیخ الاسلام نے کہا، ابوسعید خدریؓ نے کہا، ہم ابو عبد اللہ رو دباری کے ساتھ لو بیا کھاتے تھے۔ مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے اٹھا کر آگے رکھ دیا۔ شیخ نے فرمایا، دوسری جگہ نہ رکھ۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے درویش کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ کھائے۔ شیخ الاسلام کا قول ہے کہ محمد شگوف نے فرمایا، "دکلوخ خلاہم انصاف است" استنجا کے ڈھیلوں میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔

۲۶۲۔ حضرت ابو عبد اللہ مولیٰ رحمۃ اللہ علیہ | میرا ابوسعید دونی زاہد کے زمانہ میں وہ ہرات میں رہتے تھے۔ ایک دن ابوسعید ابھی مسجد میں نہ آئے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی پھر کہا، اگر توحید خالص چاہیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں نے کہہ دی اور اگر کفر اور کڈ کا علم چاہیے تو کل ابوسعید آئے گا وہ تم سے کہے گا۔ شیخ الاسلام نے کہا، اس کام سے پہلے سب کہنے والے ایک ہی بات کہتے ہیں ایک اندام تر، ترجمہ سے کہتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے اور ایک بے اندام تر کہتا ہے، یعنی خشک پیرایہ میں وہ اس سے چمٹ جاتا ہے یعنی وہ بات اس کے گلے کا بار بن جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جو ابو عبد اللہ مولیٰ کہتا تھا کہ بچے اس کے پیچھے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابو عبد اللہ مولیٰ۔ ابو عبد اللہ کہتا تھا، اے دوست! ابو عبد اللہ کو چھوڑ مولیٰ کہتے ہیں۔

گزشتہ صفحہ کا حاشیہ: تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ تکلفات اور رنگ آمیزیوں کو چھوڑ دے اور اپنے کو بزرگ جاننے سے باز رہے اور پاکیزگی کا بڑا ذکر کرے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی انانیت کو دور کر دے اور اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھے۔ اے علم کفر اور کڈ سے اشارہ علوم آلیہ صرف و نحو منطق وغیرہ کی طرف ہے جو علم توحید و حقیقت کے مقابلہ میں کم تر ہیں اے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اے شیخ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کو مولیٰ اپنی حق سے تعبیر کیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حق کے اوپر کوئی چیز لگانی چاہیے یا اس معنی میں کہا ہو کہ مجھے چھوڑو اور مولیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ جو سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ معنی مشائخ کا قول ہے در راہ درویشی قدم نہی اگر چہ تر اقصاء بود۔ درویشی کی راہ میں پڑنا چاہیے خواہ تیرا کوئی مقصد نہ بھی ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ ابو عبد اللہ مولیٰ اس کام کو ایک بات میں لایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ بھوکا تھا۔ اس کو خواہش ہوئی کہ دو گرم روٹیاں ہوں اور انگو کا ترش شیرہ جسے وہ کھائے۔ اسی بھوک کی حالت میں وہ جامع مسجد میں سو گیا۔ اس کے مریدوں میں سے ایک مرید اس جگہ پہنچا۔ اس نے ابو عبد اللہ کو جیسے نماز پر اس حال میں سوتے ہوئے دیکھا کہ تکیہ کی بجائے ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ مرید نے خیال کیا شاید وہ بھوکا ہے۔ وہ بازار گیا۔ دو گرم روٹیاں اور کچھ انگو کا شیرہ ان کے درمیان میں رکھ کر لایا اور اس کے مصلے کے نیچے رکھ دیا۔ اُسے گرم روٹیوں کی خوشبو آئی وہ بیدار ہو گیا۔ ”آں را دید کہ آندو کردہ بود“ وہی کچھ دیکھا جس کی اُس نے خواہش کی تھی منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، ”الہی! کار کے کہ ترا باید بتوانی ساخت یعنی اگر عنایت بود کارک دوستان خود بے سبب و جہد می سازی“ میرے معبود! جب تو کسی کا کوئی کام بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ یعنی جب تیری عنایت و مہربانی ہوتی ہے تو تو اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بے سبب اور بے محنت بنا دیتا ہے۔ بغیر سبب اور سعی کے اپنے دوستوں کی خواہش اور ان کی مراد پوری کر دیتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا:

از جہد ما و طلب ما هیچ چیز نیاید و هیچ چیز نسیم مگر آنکہ اورا عنایتی باشد بکے۔
ہماری کوشش محنت اور طلب سے کچھ نہیں آتا اور ہم کسی چیز پر نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے، مگر یہ کہ کسی پر اس کی عنایت و مہربانی ہو جائے!

۲۹۳۔ حضرت ابو عبد اللہ مرقری رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۸۳۳ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن احمد بن محمد المقری ہے۔ یوسف بن الحسین عبد اللہ

خرّاز رازی، مظفر کرمان شاہی، روم، جہیری اور ابن عطار کے ساتھ محنت رکھی۔ جو اندر شاخ میں سے تھے اور ان میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ زمین و جامدات کے علاوہ انہیں سچاس ہزار دینار میراث میں پہنچے تھے مگر تمام نقدی اور زمین وغیرہ سے دست کش ہو گئے اور سارا مال فقر پر خرچ کر دیا۔ پھر وحدت و تجرید پر حج کا احرام باندھ لیا۔ یعنی بے سروسامانی کے عالم میں حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو گئے

۱۔ دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے ہماری سعی طلب جستجو سے کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم اس کی عنایت کے بغیر کسی چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔

حالانکہ اس وقت نو عمر نابالغ تھے۔

ان کا قول ہے :- الْفَقِيرُ الصَّادِقُ الَّذِي
يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ
اور فرمایا :- مَنْ تَعَذَّرَ عَنْ خِدْمَةِ
إِخْوَانِهِ أَوْ سَرَّهٖ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذُلًّا لَا
إِنْفَكَكَ مِنْهُ ۔

اور فرمایا :- مَا قَبِلَ مِنِّي أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا
رَأَيْتُ لَهُ مَنَّةً عَلَىَّ لَا يُمَكِّنِي الْقِيَامُ
بِوَاجِبِهَا أَبَدًا ۔

فقر صادق یعنی فقر میں سچا وہ شخص ہے جو ہر چیز کا
مالک ہو اور کوئی چیز اس کی مالک نہ ہو
جو کوئی اپنے بھائیوں کی خدمت سے پہلو تہی اور کنارہ
کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ذلت دے گا جس سے وہ
کبھی چٹکارا نہ پائے گا۔

جس شخص نے مجھ سے کوئی چیز قبول کی اس کے
قبول کرنے پر میں اس کا ایسا احسان مند ہوتا ہوں جس کا
بدل میں اس کو کبھی نہ دے سکوں اور جس کا حق کبھی ادا کر سکوں۔

اور فرمایا، فتوت (جو انمردی) یہ ہے کہ جس کو تو اپنا دشمن جانے اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے اور
جسے تیرا دل پسند نہ کرے اس پر مال خرچ کرے اور جس سے تیری طبیعت نفرت کرے اس کے ساتھ تود و تلو
کی طرح رہے ۔

اور فرمایا، ”جب میں عبداللہ خزانہ کی صحبت میں پہنچا، میں نے کہا، اے شیخ مجھے آپ کس چیز کا حکم دیتے
ہیں؟“ شیخ نے فرمایا، تین چیزوں کا۔ رافضیوں کے ادا کرنے پر پورے اہتمام اور فتوت کے ساتھ حرص نہ
کام مسلمانوں کی جماعت یعنی سارے مسلمانوں کی عزت و احترام کرنے کا ۔ اپنے خیالات کو مشتم رکھنے
کامیاب وہ خیالات جو حق کے موافق ہوں ان کا کوئی مضائقہ نہیں۔

۲۶۴۔ حضرت ابوالقاسم المقرئ رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۶۸ھ نیشاپور۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ جعفر
بن احمد بن محمد المقرئ نام ہے۔ ابو عبداللہ مقرئ کے بھائی

اور خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ اپنے وقت میں بلند پایہ اور اپنی طریقت میں عالی حال اور عالی ہمت

لے یعنی ہر چیز پر اس کا قابو ہو وہ سب چیزوں پر غالب متصرف ہو اور کوئی چیز اس کو مغلوب نہ بنائے یعنی اپنے اثر میں لائے
کہ اس کو مجبور کر دے۔ اور اس کو اپنا تابع بنائے۔

نہ خدائے یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی چیز لے لیتا ہے اس کا مجھ پر اس قدر احسان ہے جس کا حق میں کبھی ادا نہیں کر سکتا۔

تھے۔ شیخ سلمیٰ فرماتے ہیں :-

لَمَّا نَلَقَ أَحَدًا مِنَ الْمَشَاحِجِ فِي مَجْلِسِهِ وَ وَقَارِهِ وَ جَلَسَتِهِ -
ہم جتنے بھی مشائخ سے ملے ہیں ان میں ہمیں ایسا کوئی اور نہیں

مجلس والا ہوتا۔

ابن عطار، جریری، ابوبکر بن ابی سعدان، ابوبکر ممشاد اور ابوعلی رودباری کی صحبتوں میں رہے۔ ابوالقاسم نے یہ بھی فرمایا، کہ عارف وہ شخص ہے جس کو اس کا معروف یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے روک دے کہ وہ مخلوق کی طرف دیکھے۔ رد کی آنکھ سے ہو یا قبول کی آنکھ سے۔

اور فرمایا : تصوف میں داخل ہونے کی پہلی برکت یہ ہے کہ ان خبروں میں جو صالحین اپنے متعلق کہتے ہیں یا اپنے مشائخ کے بارہ میں ذکر کرتے ہیں تو ان کو سچا جانتا ہے اور ان کا یقین کرتا ہے۔

۲۶۵ حضرت ابو محمد الراسبی رحمہ اللہ المتوفی ۳۶۷ھ - ان کا نام عبداللہ بن محمد الراسبی بغدادی ہے۔ کبار مشائخ بغداد میں سے تھے ابن عطار اور جریری کے صحبت

یافتہ تھے۔ شام کے مکہ چلے گئے پھر بغداد واپس آگئے اور بغداد میں ہی وفات پائی۔

ان کا قول ہے :

أَعْظَمُ حِجَابٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ
شَغْلُكَ بِتَدْبِيرِ نَفْسِكَ وَ اعْتِمَادُكَ
عَلَى عَاجِزٍ مُثْنِتٍ فِي أَسْبَابِكَ -
تیرے اور حق تعالیٰ کے بیچ میں سب سے بڑا پردہ ہے
کہ تو اپنے نفس کی تدبیر میں لگا رہے اور اپنے جلیے عاجز
شخص پر اپنے اسباب میں بھروسہ رکھے۔

۱۔ یعنی طریقتِ رعب و دبہ اور سندِ ارشاد میں بیٹھنے کے اندر ہم نے ان جیسا کوئی دوسرا شیخ نہیں دیکھا
۲۔ عارف وہ ہے جو خدا تعالیٰ میں مشغول رہے اور وہ یہ نہ دیکھے کہ مخلوق اسے قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے۔ وہ اللہ
میں اس درجہ مشغول ہے کہ مخلوق کو بالکل نہیں دیکھتا کہ مخلوق اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ عارف
وہ ہے جو صرف اپنے معروف کو دیکھے اور غیر معروف یعنی اسوی کو ایک نظر بھی نہ دیکھے۔

۳۔ تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان عظیم تر حجاب دو ہی ہیں ایک تیری مشغولی اپنے نفس کی تدبیر کے ساتھ یعنی اس کی دیکھ بھال میں
مشغول رہنا اور دوسرے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنے جیسی عاجز چیزوں پر اسباب کے درجہ میں اعتماد اور بھروسہ کرنا۔

اور فرمایا :

الْمَمُومُ عَقُوبَاتُ الذُّلُوبِ غم گناہوں کے نتیجے اور سزائیں ہیں۔

اور فرمایا : ”صوفی صوفی نہیں بنا جب تک اس کا حال یہ نہ ہو کہ زمین اس کو قبول نہ کرے آسمان اس پر سایہ نہ کرے اور مخلوق کے نزدیک اس کو قبول نہ ہو اور ان تمام حالات میں اس کا رجوع حق تعالیٰ کی طرف ہوئے ایک دن ان کے یہاں محبت کا ذکر چل نکلا تو کہا :

الْمُعْتَبَةُ إِذَا ظَهَرَتْ افْتَضَحَ فِيهَا الْمُحِبُّ مَحَبَّتِ جب ظاہر ہوتی ہے عاشق رسوا ہو جاتا ہے اور
وَإِذَا كَتَمَتْ قَبْلَ الْمُحِبِّ كَمَدًا جب پوشیدہ رہتی ہے تو دکھ اور درد سے وہ مر جاتا ہے۔
اور پھر یہ اشعار سنائے۔

۱) وَلَقَدْ أَفَارِقَهُ بِأُظْهَارِ الْهُوَى كَبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کی محبت کو ظاہر کرنے سے جان بوجھ کر علیحدہ رہتا ہوں تاکہ اس کا اظہار اس کے باطن کو چھپا دے۔
۲) وَلَمْ يَمَّاكُتْ الْهُوَى إِظْهَارُهُ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار اس کو چھپا دیتا ہے۔
۳) وَلَمْ يَمَّا فَضَحَ الْهُوَى كَيْمَانُهُ اور اکثر اس کا چھپانا عاشق کو رسوا کر دیتا ہے۔
۴) عَمِّي الْحَبِيبُ لَدَى الْحَبِيبِ بِلَاغُهُ دوست کا دوست کے پاس گم سم و خاموشی بنا بلاغت ہو گئی
۵) وَلَمْ يَمَّا قُلَّ الْبَلِیْغُ لِسَانُهُ اور بے اوقات بلیغ بولنے والے کو اس کی زبان ارڈالتی ہے۔
۶) كَمْ قَدْ سَرَّأَيْنَا قَاهِرَ السُّلْطَانِ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غلبہ اور سلطنت کی جیسے انسان غالب ہو جاتا
۷) لِلنَّاسِ ذَلَّ لِحَبِّهِ سُلْطَانُهُ اور غلبہ محبت سے اس کا غلبہ (زور اور قوت) مغلوب ہو جاتی ہے۔

۲۶۴۔ حضرت ابو عبد اللہ الدینوری رحمہ اللہ | پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن عبد الحاق الدینوری

ہے۔ وہ اجل مشائخ اور محال کے اعتبار سے ان میں سب

سے بڑے تھے اور اس جماعت کے علوم سنانے میں سب سے زیادہ فصیح (خوش بیان) تھے اور ان کی

۱۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فکرات اور غم جن کے اسباب معلوم نہ ہوں وہ گناہوں کے شکبے ہیں۔

۲۔ یعنی اتنی مخالفتوں کے باوجود ہر حال میں اس کا اعتماد اللہ کی ذاتِ عالی پر رہے اور مخلوق کی پرواہ نہ کرے۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ محبت کے اظہار سے محبت کی نفی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس سے مقصود محبت کا چھپانا ہے نہ خوش بیان آدمی کو بلیغ کہتے ہیں۔

”بازگشت“ (دوڑ دھوپ) فقر کی صحبت میں تھی اور ان کے آداب کے پابند اور ان کا خاص خیال رکھتے اور اہل فقر سے محبت رکھتے۔ صوفیاء سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ برسوں وادی القرار میں مقیم رہے اور اس کے بعد دینور واپس آگئے اور اسی جگہ وفات پائی۔ جیسا کہ طبقات السلفی میں منقول ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، آخری عمر میں وادی القریٰ کی ایک مسجد میں آئے۔ لوگ مسجد سے چلے گئے۔ نہ ان کی مہانداری کی نہ انھیں کھانے کے لیے کوئی چیز دی۔ آخر بھوک کی تاب نہ لا کر اسی رات فوت ہو گئے۔ دن میں لوگ آئے انہیں کفن دیا۔ دوسرے دن لوگ مسجد میں آئے تو محراب میں کفن پڑا ہوا دیکھا اور اس کفن میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا: ”ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست تمہارے پاس آیا۔ تم نے اس کی مہانداری کی اور نہ اسے کھانا دیا اور تم نے اسے بھوک سے مار ڈالا۔ ہم تمہارا کفن نہیں چاہتے۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ دینوری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فقرا کو سلام کرتا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے: ”قُلْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ۔“

کہتے ہیں یہ ایک سال کشتی میں رہے۔ ہوا نہیں چلتی تھی۔ اپنی گڈری سیلتے، ادھیڑتے اور پھر سیلتے تھے۔ جب ٹوپی تک پہنچ جاتے پھر ادھیڑ دیتے (خود اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں) تاکہ اپنے نفس کو مشغول رکھوں۔ اس سے قبل کہ وہ مجھے اپنے میں مشغول کرے۔ فرمایا، چھوٹوں کے لیے بڑوں کی صحبت چھوٹوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے ایک توفیق ہے اور ان کی عقلمندی کے نشان سے ہے اور بڑوں کی رغبت رکھنا چھوٹوں کی صحبت کے ساتھ بڑوں کے محروم ہونے کی علامت انکی بے عقلی اور حماقت کی دلیل ہے۔ نیز اپنے بعض اصحاب سے فرمایا: لَا يُفْجَبَنَّ مَا تَرَى مِنْ هَذَا النَّبَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِمْ فَمَا زَيْنُوا لَهَا هِيَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ خَرَبُوا الْبَوَاطِنَ۔ ان کے ظاہری لباس کو دیکھ کر ہرگز تعجب نہ کر، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے جسموں کو جب ہی آراستہ کیا ہے جب کہ انہوں نے اپنے باطنوں کو اجاڑ لیا اور خراب کر لیا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ نے کہا، میں نے اپنے آدمیوں کو باطن کی تعمیر سکھائی ہے نہ کہ ظاہر کی سجاوٹ اور کپڑوں کی آرائش۔ خداوند تعالیٰ ان لوگوں سے خوش نہ ہو جنہوں نے یہ کام کیا۔ ہاں ان لوگوں

لہ مطلب یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں نے اپنے باطن کو خراب کیا پھر اپنے ظاہر کو آراستہ کیا۔

نے صرف کپڑوں اور گڈری، مصلے، مونڈھے اور اس جیسی دوسری چیزوں کی آرائش کی۔ حقائق اور صفائی باطن کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ جس شخص نے انہیں دیکھا اس نے یہی سمجھا کام۔ سارا یہی کچھ ہے (کہ اپنے ظاہر کو صوفیوں کے لباس میں بلوس کریں اور ان کی ظاہری رسومات کا پابند نہ بنالیں۔ اور جو لوگ حقیقتوں والے اچھے باطن اور اچھی زندگی والے ہیں نہ ان کے ایسے دل ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت پاتے ہیں کہ اللہ کے سوا وہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہوں۔“

حضرت دینوریؒ نے فرمایا، میں نے ایک سفر میں ایک لنگڑے کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک پاؤں پر اچھل اچھل کر چلتا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ”تجھے سفر کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ تو اس کے آلات و سامان نہیں رکھتا۔“ اس نے کہا، ”تو مسلمان ہے؟“ میں نے کہا، ”ہاں“ کہا، یہ آیت پڑھ :

وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور ہم نے اٹھایا ان کو خشکی، جنگل، اور تری پانی میں۔

جب اٹھانے والا وہ ہے تو بغیر آلہ کے بھی وہ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی شخص ابو عبد اللہ کے پاس آیا اور کہا، آپ نے رات کیسے گزاری؟ تو یہ شعر پڑھا :

اِذَا اللَّيْلُ الْبَسَنِي ثَوْبَهُ تَقَلَّبَ فِيهِ نَفِي مَوْجِعْ

ترجمہ :- جب رات مجھے اپنا سیاہ کپڑا پہناتی ہے یعنی اندھیرا ڈالتی ہے تو دروہوں سے مارا ہوا ایک جہان اس میں لوٹ پوٹ ہوتا اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔

۲۶۷۔ حضرت ابوالحسن التیرویؒ الی الصغیر قدس سرہ | چھٹے طبقے سے ہیں۔ علی بن جعفر بن داؤد

ان کا نام ہے۔ مغربی بیروان کے باشندہ

تھے۔ بیروان کبیر کے مرید و شاگرد ہیں اور وہ خواص کے مرید تھے۔ ابوالحسن مصر میں رہتے تھے آخر میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے اور وہیں رحلت فرمائی۔ معاذ مصری کے شاگرد اور ابوبکر موانی اور جنید و شبلی، ابوبکر مصری، ابوالخیر تینانی، کستانی اور ابو علی کاتب اور ان کے علاوہ دوسرے مشائخ وقت کو دیکھا تھا۔ اپنے وقت میں شیخ حرم

۱۔ اس لیے کہ ہر چیز ایسی ابتداء کے لحاظ سے اس کے ساتھ منسوب ہے کہ ”لَا فَعِيلَ لِي تَوْجُودِ ذَا اللّٰهِ۔ بجز اللہ کے سارے جہان میں کوئی اور کرنے والا نہیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور کرے گا۔

۲۔ اس کا زیر۔ یہی ساکن ہے۔

اور اپنے زمانہ میں یکایک مشائخ تھے۔ شیخ سلمیٰ نے تاریخ صوفیاء میں ان کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی عمر ایک سو چوبیس سال کی ہوئی۔ آخری عمر میں ان کی ٹانگیں رہ گئی تھیں (اپا ج ہو گئے تھے) مگر جب مؤذن قَدِّ قَامَتِ صَلَوَہُ کُتَا خور ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تو پھر اپا ج ہو جاتے۔ اور سماع کے وقت بھی ان کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ شیخ عمواد شیخ عبدل ان کے دیدار پر فخر کرتے تھے اور کہا کرتے اگر فخر نہ کرتے تو کیا کرتے کہ اس پیر کے ساتھ فخر کرنا ان کا فرض تھا۔ ابوالحسن سے پوچھا گیا، "اصوف کیا ہے؟" فرمایا، "الْفِرَادُ وَالْإِنْفِرَادُ" ہمت کو یکایک رکھنا اور مخلوق سے یکایک ہو کر جینا۔

اور فرمایا، "صوفیاء واردات کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کہ اُرد کے ساتھ۔" شیخ الاسلامؒ نے کہا، فتح حاجی نے بیان کیا، "کہ شیخ سیروانی نے کہا، صوفی مقامات اور حرات سے گزر چکا ہے وہ سب اس کے زیر قدم ہیں اور سب اس کے حال میں جمع ہیں۔" شیخ الاسلامؒ نے کہا، شیخ عمواد نے فرمایا، شیخ سیروانی نے کہا، "آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رُءُوسِ الصِّدِّيقِينَ حُبُّ الرِّيَاسَةِ" سب سے آخر میں جو چیز صدیقین کے دماغ سے نکلتی ہے وہ سرداری اور جاہ کی محبت ہے۔

علہ الفاظ یہ ہیں: الصُّوفِيَّةُ مَعَ الْوَارِدَاتِ لَا مَعَ الْأَوْرَادِ۔ صوفیاء حضرات واردات کے ساتھ ہوتے ہیں نہ وارد وظیفوں کے ساتھ۔ واردات سے مراد دل میں آنے والے وہ اچھے خیالات جو بے تامل پیدا ہوتے ہوں۔ بعض کہتے ہیں وارد وہ حالت ہے جو دل کے لیے پیدا ہو اور موجب قبض یا بسلط ہو۔

عہ وہ تمام اس کے زیر قدم ہیں یعنی صوفی مقام پر غالب ہے مقام اس پر غالب نہیں کہ وہ صوفی کو اس حال سے جس میں کہ وہ ہے نکال دے اور اس کا حال سلب کر لے۔

عہ اور بعض کہار نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں۔ آخری چیز جو صدیقین کے باطن سے ظاہر ہوتی ہے وہ قیامت میں اللہ کے نزدیک جاہ پانے کی خواہش یعنی مقام شفاعت کی امید رکھنا کہ حق تعالیٰ مجھے بھی مقام شفاعت میں کھڑا کریں۔ یہ جب جاہ عند اللہ ہے۔ جب جاہ عند الخلق نہیں۔ اللہ کے یہاں جاہ کی طلب ہے مقام صدیقین کے اول مقام پر پہنچنے کی خواہش ہے جس کے چھوڑنے پر جاہ عند الخلق موقوف ہے۔

اور جب اس نے کہا، سیروانی نے فرمایا، میں تمہیں ان آدمیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں دوست رکھتے ہوں یعنی تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور نیکی سے پیش آنا۔

شیخ عمونے فرمایا، سیروانی نے کہا، اگر پاؤں رکھتا تو میں اس آدمی کی زیارت کے لیے خراسان جاتا جو تم کو دوست رکھتا ہے۔

فتح حاجی نے کہا کہ سیروانی نے فرمایا، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ اس میں نظر اور توجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کوئی چیز رکھتا ہے۔

شیخ سیروانی نے یہ بھی فرمایا :-

مَنْ طَلَبَ عِزًّا بِبَاطِلٍ أَوْ رَثَهُ اللَّهُ ذُلًّا
جو شخص باطل کے ذریعہ عزت کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کو حقیقتہً ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے یا کر دے گا۔

اور فرمایا :-

مَنْ تَرَكَ تَذَبُّنًا عَاشَ طَيْبًا
جس شخص نے اپنی تدبیر اور اپنے فکر کو چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی

پاکیزہ اور خوش حال ہو گئی یعنی وہی آدمی خوشحال زندگی گزارے گا جو اپنی تدبیروں اور بھیتروں کو چھوڑ دیگا۔

اور فرمایا :- مَا أَفْتُ النَّاسَ إِلَّا النَّاسُ
نہیں ہے لوگوں کی آفت و مصیبت، مگر لوگ ہیں۔

اور فرمایا :- الْفُقَرَاءُ هُمْ مُلُوكُ الدُّنْيَا
فقر (حضرات اہل فنا) دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں جنہوں

نے راحت و خوشی کو جلدی پالیا۔

فرمایا :- الْفَقِيرُ ابْنُ وَقْتِهِ فَإِذَا طَلَعَ
فقیرا اپنے وقت کا بیٹا ہے اور جب اس نے دوسرے

الْحَقِ وَقْتُ تَانٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْفَقْرِ
وقت کو جھانکا تو وہ فقر سے نکل گیا۔

لہ مطلب یہ ہے جو آدمی باطل - حرام ناجائز مثلاً دھوکہ فریب ڈھونگ پر پکینڈہ کو اپنی عزت کا ذریعہ بنائے گا حق تعالیٰ

فی الواقعہ اس پر ذلت کو پہنچائے گا یا کوئی صوفی فریب اور ڈھنگ کے ساتھ صوفی گری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو

خواری دیگا۔ لہ یعنی آدمی کی مصیبت خود آدمی ہیں کہ اختلاط اور سیل جمل میں بلا میں اور آفات آتی ہیں۔ لہ فقر

سے مراد اہل فنا میں جو دنیا اور دین کے بادشاہ ہیں۔ یہ لوگ اگلی راحت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اس وقت بھی راحت

میں ہیں یعنی وہ حضرات ہیں جو فنا نفس حاصل کر چکے ہوں۔ لہ اگلے صنف پر دیکھیں۔

انہوں نے فرمایا، میں نے جنید سے سنا، جنید نے فرمایا، جس کو فاقہ پہنچے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوں تو یہ فاقہ اس کو بخیل کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ نے فرمایا، "لَوْ لَعِبَ الْفَقِيرُ عَشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ صَدَقَ سَاعَةً لَنَجَّى" (اگر فقیر بیس سال تک کھیلتا رہے پھر ایک گھڑی کے لیے صدق اختیار کرے یعنی یقین حاصل کر لے وہ نجات پالے گا) یہ سن کر سیروانی نے کہا، "حَاشَاهُمْ مِنَ اللَّعِبِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قِلَّةَ الْيَقِينِ"۔ یہ جماعت تو کھیل اور تماشا سے بیزار ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ بھلا فقرا کھیل کریں گے ہرگز نہیں۔ سیروانی نے از خود کہا، اس کھیل سے مراد یقین کی کمی ہے۔

اور سیروانی نے یہ بھی فرمایا، کہ ابو الحزین ثقاتی سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے دوزخ پر اشارت دیا یعنی اللہ نے دوزخ کو جھانک کر دیکھنے کا موقع بخشا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر اصحاب الزکوٰۃ اور مرقع یعنی کوزہ اور گدڑی والے تھے۔ اس کے بعد شیخ سیروانی نے فرمایا، یہ لوگ اس لیے متوجہ جہنم ہوئے کہ ان لوگوں کا یقین کمزور تھا۔ اور فرمایا، حَتُّوْنَ عَلَى الطَّلَبِ وَهُوَ لَا يَجْتَنِي بِالطَّلَبِ۔ لوگوں نے ہمیں طلب اور تلاش کرنے پر رانگیختہ کیا اور حال یہ ہے کہ وہ طلب کے ساتھ نہیں آتے بلکہ فضل سے ملنا ہے۔ اَلتَّصَوُّفُ تَرْكُ الْخُلُقِ وَفِرَاطُ الْهِمَّةِ تصوف مخلوق کو ترک کرنا اور ہمت کو ہٹا کرنا ہے۔ یعنی تصوف مخلوقات سے قطع نظر کر لینا اور ہمت کو ہٹا کر لینا یعنی اپنا مقصد حق تعالیٰ کو بنالینا اور اپنی دوسرے دھوپ کو اس کے لیے خاص کر دینا ہے۔

اس کے بعد فرمایا :

الْخُلُقُ مَحَنَةٌ مَّا دَخَلُوا فِي شَيْءٍ إِلَّا
أَفْدَوْهُ
مخلوق مصیبت اور بلا ہے جس چیز میں وہ داخل
ہوگی اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) کے یعنی فقیر حال پر نظر رکھتا ہے اور مقتضا سے حالِ جمالہ ہے۔ پس جس کسی کو نظر زمانہ آئندہ پر پڑے اور آج کا کام کل پر ڈالے وہ مقتضاتے فقر سے نکل کر باہر جاسے گا

لے کھیل سے مراد عدم یقین اور صدق سے مراد یقین ہے۔ عائد دل میں مخلوق کو نہ آئندہ کہ اسکو برباد کر دیگی مگر رومی فرماتے ہیں آب اندر در کشتی پستی است آب در کشتی بلا کر کشتی است

۲۶۸۔ حضرت ابوالحسن بن جہضم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۹۴ھ۔ چھٹے طبقہ میں ہیں۔ نام علی بن عبد اللہ بن الحسن بن جہضم ہے۔ اپنے

وقت کے بزرگ ہوئے ہیں۔ جعفر خلدی اور کوکبی کے شاگرد ہیں۔ اور شیخ حرم تھے۔ ان کی کتاب جُھمۃ الزُّمر اس گروہ کے حالات و مقالات اور حکایات کے ذکر میں قابل اعتماد و مستند ہے۔ شیخ احمد کوفانی نے ان کو دیکھا تھا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو ابوالحسن جہضم کی زیارت کے لیے مکہ گیا مگر حج نہ کیا اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور اس نے ان کی بزرگی کی وجہ سے اس میں حج کی نہیں دیا اور یہ حج فرض نہ تھا بلکہ نفل ہوتا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشائخ کی زیارت اور خدمت اس جماعت پر فرض ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ عقل بستی بُست سے حج کے لیے گئے تھے۔ اُنہوں نے کہا، شیخ ابوالعباس کی زیارت کے لیے جاؤں گا ان سے ایک شلوار مانگوں گا، کیونکہ ان کے پاس شلوار نہ تھی۔ جب وہ ان کے پاس گئے۔ شیخ نے انہیں ایک شلوار دی اور کہا، پہن لے اور واپس چل جا اور ابوالعباس نے اس کو پیٹ جانے کی بھی مہلت نہ دی۔ وہ ہر منزل میں شلوار پاتا تھا اور پھر اسے مکہ میں بھی نہ رہنے دیا کہ وہ حج کر لے۔

شیخ ابوالعباس جہضم کا ایک بیٹا ملائق تھا اور اپنے والد کے طریقہ پر نہ تھا۔ شیخ اس سے رنجیدہ تھے ایک دن وہ مسجد حرم سے گزر رہا تھا۔ کسی شیخ نے شیخ سیروانی سے کہا، اے شیخ! یہ لڑکا شیخ ابوالحسن کا لڑکا ہے۔ اس لڑکے کی وجہ سے اس بزرگ پر کس قدر رنج اور مذمت ہے۔ شیخ سیروانی نے کہا، تکلیف تو بیٹے پر ہے کیونکہ وہ ہے نہ کہ پیر پر بیٹے کی وجہ سے۔ اگر اس کے باپ کی بزرگی نہ ہوتی تو بیٹے کو کون یاد کرتا۔ اس کے باپ کی بزرگی کی وجہ سے ہی بیٹا مخلوق کی زبان پر ہے اور لوگوں کی انگلیاں اس پر اٹھ رہی ہیں۔

۲۶۹۔ حضرت ابوالحسن طرزی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، طرزی فارس کے اندر ایک مقام کا نام ہے۔ وہ خود بزرگ تھے اور درویشوں

کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اُن کے مرید باریب اور درویشوں کے آداب کی خاص کر رعایت رکھتے تھے۔

عہ ہر منزل پر شلوار پانے کی غرض یہ تھی کہ تیری نیت یہاں آنے کی خالص نہ تھی اس لیے شیخ نے اس کو تنبیہ کرنی تھی کہ جب حج کو آئے تو خالص اللہ کے گھر کی نیت کر کے آئے نہ کہ شلوار کی نیت لے کر آئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو نصر حاجی نے مجھے کہا تھا کہ میں نے شیخ ابو الحسین طبریزی کو دیکھا کہ وہ درویش کا پائنتابہ لیے ہوئے تھے اور اسے اپنے سر اور چہرے پر ملتے تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کواشان میں روشن ضمیروں نورانی دل والوں کی ایک جماعت میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم شیخ عبداللہ طائی کے پاس لے چلو۔ میں نے ان سے اجازت چاہی اور انہیں ان کے پاس لے گیا۔ میں نے شیخ سے کہا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی وصیت کریں۔ بولے، بال بچوں والے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ بولے، کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، بہت اچھے لوگ ہو۔ کام کرتے ہو اور اپنے بال بچوں کو اچھی طرح رکھتے ہو اور رات کے وقت اپنے حصہ کا کھانا لے لیتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بل جل کر کھا لیتے ہو۔ تھوڑی دیر اکٹھے رہتے ہو پھر منتشر ہو جاتے ہو اور ابو الحسین نے ان کے لیے دعا کی تو ہم یہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے یہ حکایت شیخ عماد کو سنائی، تو شیخ نے فرمایا، عبداللہ دونی اور ابو الحسین طبریزی کے مرید جب تک وہ لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

۲۴۰۔ شیخ محمد ساخری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ محمد ساخری دہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آئے تو کہا یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں آپ یا تو مجھے پیٹ بھر کر کھانا دیں، نہیں تو میں ان قندیلوں کو توڑ دوں گا کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس کو بلایا۔ کھجوروں اور پکے ہوئے کھانے سے اس کا پیٹ بھر دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیا کہا تھا؟ وہ ہنستا تھا اور وہی بات کہتا تھا جو شیخ ساخری نے کہی تھی۔ شیخ نے کہا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا، میں سو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا، میرا ایک مہمان ہے۔ بڑا بد مزاج ہے۔ اُسے گھر لے جا پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ اس سے کہہ دے کہ جگہ بدل دے، کیونکہ یہ جگہ آرزو کی جگہ نہیں۔

۲۴۱۔ حضرت ابو المنظر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

چھٹے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ نام حبال بن احمد ہے۔ امام اور زاہد تھے۔ جنہی مذہب کے مقلد، ترمذیوں و غلط کرتے

اپنے وقت کے شیخ تھے۔ جب وہ بات کرتے (یعنی حقائق و معارف بیان کرتے تھے) تو حضرت علیہ السلام

ان کی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ محمد حامد واشکری کے مرید تھے۔ وہ ابوبکر وراق کے مرید تھے۔ جو شیخ الاسلام کے پیر کے پیر ہیں۔ اور معاملہ زہد و ورع و تقویٰ میں اچھی حکایات اور ان کی باتیں بہت ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوالمنظر ترندی اور ان کے استاد محمد بن حامد اور ان کے استاد ابوبکر وراق ترندی اپنے بدن سے مکھی نہیں ہٹاتے تھے۔ ابوبکر وراق کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہو اپنے سے مکھی نہ اڑا کہ وہ تجھ سے اٹھ کر اس پر نہ بیٹھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ہوتا تھا اس وقت وہ اپنے سے مکھی نہیں ہٹایا کرتے تھے اور کہتے ہیں اکثر اوقات لوگ کوشش کرتے کہ کوئی مکھی اُن پر بیٹھی ہوئی دیکھیں، مگر نہ دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کے شغل کی کنایت فرمادی تھی کہ مکھی ان پر نہ بیٹھتی تھی۔

۲۷۲۔ شیخ احمد جو الکرقدر شرف | شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جو الکراکیلے روٹی کھاتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اس وجہ سے کہ ایک دن میں ایک پیر کے

ساتھ ہم پیالہ تھا۔ میں نے بوٹی اٹھالی پسند نہ آئی میں نے پھر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ پیر نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے۔ اسے اپنے منہ میں رکھ۔ اس وقت سے میں اکیلا کھاتا ہوں تاکہ بادل رہوں۔ شیخ عمو نے فرمایا، اس کے بعد میں نے انہیں خراسان میں دیکھا، وہاں بھی اکیلے ہی کھاتے تھے۔

۲۷۳۔ حضرت ابوالحسین جلال دھرمی رحمۃ اللہ علیہ شرف | شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ بزرگ تھے درویش مجرور اور ظریف از ظرفاء صوفیاں یعنی خوش

طبعی کرنے والے صوفیوں میں سے تھے۔ دوسرے مشائخ کے ساتھ یہ بھی مکہ میں رہتے تھے۔ اور مکہ سے شیخ ابوالعباس قصاب کے پاس آئے۔ ان سے پوچھا جو انمردی کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا، کون اے ابوالحسین! جو انمردی یہ ہے کہ۔

ہر لیسہ ہر یار ان سرور نہ کنی بر ہوا سے دل۔ جو انمردی یہ ہے کہ تو اپنے دل کی خواہش پر دوستوں پر ہر لیسہ ٹھنڈا

لے حذا۔ لو ہار کو کہتے ہیں۔

عہ ہر لیسہ ایک قسم کا مشو کھانا ہے جو کٹے ہوئے گیہوں، گوشت، سیخنی اور دوڑ سے پکاتے ہیں کہ مکہ میں اس نام سے اب بھی بازار میں ملتا ہے۔

کیونکہ غیرِ صحبت خدا کے لیے ہے اور اپنی صحبتِ خواہش کی پرورش اور ترقی کے لیے ہے۔ خلد سے یہ ہے کہ بے پر رہنے سے یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کسی کو پیر بنائے اور وہ جو حکم دے اس پر پاں رکھے۔

۲۷۴۔ حضرت شیخ عمران ثلثی قدس سرہ | ثلث مصر کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے شیخ عمران وہاں رہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا:

ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بے مہمان کے نہ کھاتے تھے۔ ان کو ابوالضیفان (مہمانوں کا باپ) کہتے تھے۔

شیخ غمونے کہا، کہ سناؤندی جب تک مہمان نہ ہوتا نہ ہنٹیا پکاتے تھے اور نہ کھاتے تھے۔ شیخ عباس فقیر ہروی نے کہا کہ عمران ثلثی دن میں بے مہمان کے کچھ نہ کھاتے تھے۔ جب مہمان پہنچ جاتا اس کے ساتھ کھا لیتے جب نہ پہنچتا روزہ رکھ لیتے تھے۔ ایک روز کوئی مہمان نہ پہنچا تو روزے کی نیت کر چکے تھے۔ شام کی نماز کا وقت قریب ہو گیا اچانک مہمان پہنچا اس کو باتوں میں لگا لیا تاکہ دن پورا ہو جاوے اس لیے کہ رات قریب تھی۔ اس شب میں حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے عمران! تو ہمارے ساتھ ایک اچھی عادت و خصلت رکھتا تھا ہم بھی تیرے ساتھ اچھا دستور رکھتے تھے تو نے اپنی عادت کو بدل دیا ہم نے بھی اپنے طریقہ کو بدل دیا۔ عمران بیدار ہوئے۔ فکر مند اور رنجیدہ تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ واپس مصر نے ثلث کے گاؤں میں جو عمران کی ملک تھا ایک عامل کو بھیجا تاکہ اس کا حساب کرے۔ وہ حاکم آتش پرست تھا اس نے ان پر ایسا جبر کیا کہ ان کو یہاں سے بھگانا پڑا۔ شیخ الاسلام نے کہا، شیخ عباس فقیر نے میرے سے کہا کہ میں شیخ ابوالحسین کی خانقاہ میں شیراز میں تھا۔ ایک آدمی آیا ہم نے نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے۔ شیخ ابوالحسین نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، تو عمران ہے؟ اس نے کہا، ہاں شیخ اٹھے اور ان کا استقبال کیا اور بغل گیر ہو گئے۔ اپنی جگہ پر لے گئے اور بٹھایا۔ ایک پتنگار نے والہ جانور، کہ ان کی آنکھ میں پھرتا تھا۔ شیخ نے کہا، یہ کیا ہے جو تیری آنکھ میں پھرتا ہے۔ عمران نے کہا، وَفِی عَیْنِی شَیْءٌ۔ کیا میری آنکھ میں کچھ ہو گیا ہے اور اس پرندے کی ان کو خبر نہ تھی (یعنی استعراق کی وجہ سے جو شیخ کو حائل تھا نہ جانتا کہ میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے) عباس نے کہا کہ شیخ ابوالحسین نے مجھ سے کہا کہ ہروی! اس کو بددی حرام میں لے جا۔ میں ان کو حمام میں لے گیا۔ شیخ ابوالحسین نے اپنے بدن کے کپڑے اتارے

کرے : اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ ابوالحسین نے اپنے کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے اپنے مریدوں کو کھانے کی انتظام میں رکھا تھا اور ہر لیے ان پر ٹھنڈا کروا دیتا تھا۔

شیخ الاسلام نے کہا، میرے چڑے کے تھیلہ میں شیخ احمد کوفانی سے ایک حکایت ہے کہ ایک قیمتی چیز اس کے حوالے سے کہی کہ ابوالحسین آخر عمر میں استر آباد میں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، جس رات آپ کا کوئی میزبان نہ ہو اس رات آپ میرے پاس آجایا کریں۔ شیخ نے کہا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور مجھے خود اس کی ضرورت ہے۔ شیخ احمد کوفانی نے یہ بھی فرمایا کہ ابوالحسین نے آخر عمر میں بعض رسمی صوفیاء کے حالات سے اظہار ملال کیا۔

وگفت مرا برگ آں نمی بود۔ ازاں نم ملال گرفت میں اس کا تدارک نہیں کر سکتا اس وجہ سے مجھے ملال نے خداوند مرا پیش خود ببر۔ گھیر لیا ہے۔ خداوند مجھے اپنے پاس سے ہر

اس دُعا کے بعد وہ تین دن جیتے اور چوتھے دن حق تعالیٰ کے جوار میں جا ملے۔

۲۷۵۔ حضرت شریف حمزہ عقیلی قدس سرہ | آپ ہرات کے رہنے والے تھے۔ ان میں مقیم ہو گئے۔ صاحب کرامات و مقامات، حضرت علیہ السلام کے صحبت و

دور مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ الاسلام کے پیر کے پیر تھے۔ ان کے تمام مریدین سب کے سب بزرگ اور راز و کرامات والے تھے۔ جیسے کہ پیر فارسی اور عبدالملک اسکاف اور ابوالقاسم حنظلہ، حسن طبری، عارف عیار اور شیخ الاسلام کے والد ابو منصور محمد بن علی الانصاری۔

شیخ اسلام نے کہا میرے والد نے کہا، ابو مظفر ترمذی نے کہا، جس شخص نے تیرے ساتھ مجھنی کی اس نے تجھے اپنا ندم بنالیا۔ اور جس نے تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس نے تجھے اپنے سے آزاد کر دیا۔ پس آزاد ہونا قید ہونے سے بہتر ہے۔“

شیخ اسلام نے فرمایا، آسمان و زمین میں جس سے بھی تو آزاد رہے فائدے میں رہے گا۔ ایک پیر نے دوسرے پیر کے حوالے سے مجھے یہ حکایت سنائی کہ محمد بن عبداللہ گازیرونی کو ابتداء ارادت میں سفر کی خواہش ہوئی۔ نیشاپور آئے۔ ایک روز ایک مسجد میں تھے۔ ایک بار عجب پیر آیا۔ کہنے لگا، کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا، ”سفر میں“ اس نے کہا، کہ خرچ رکھتا ہے؟ گازیرونی نے کہا، ”نہیں“ پیر نے کہا، ”پھر کیسے کرے گا؟“ گازیرونی نے کہا، ”ضرورت پڑے گی تو مانگ لوں گا۔“ اس نے کہا، ”بتا

تو ان میں سے کس کو دوست رکھتا ہے؟ اس کو جو تجھے کچھ دے، یا اس کو جو نہ دے؟ "گازرونی نے کہا، اس کو جو دیتا ہے۔ اس نے کہا، ابھی تو کیا ہے؟ (ابھی تو پہنچ نہیں پایا) اس کو دوست رکھنا چاہیے جو تجھے کچھ نہ دے۔ چونکہ جو شخص تجھے کوئی چیز دیتا ہے وہ تجھ کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف بلاتا ہے یعنی تیرا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور جو تجھے کچھ نہیں دیتا وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتا ہے۔ پس اس آدمی کو اس سے زیادہ دوست رکھنا چاہیے جو تجھ کو اپنے سے ہٹا کر اس کا (اللہ تعالیٰ کا) راستہ دکھاتا ہے۔ گازرونی نے کہا، میں واپس ہو گیا تاکہ اپنے کو اس بات میں سنجتہ اور درست کر لوں۔ جو تپاؤں میں ڈال اور آگے کا ارادہ ترک کر کے ہر ات میں آگیا اور اس کے بعد ہوا جو کچھ کر ہوا اور اسی پیر نے ایک اور قصہ سنایا کہ ایک پیر نے کہا، نیشاپور میں ایک پیر معتمد قنبدزی آیا۔ اس نے کہا، میں جہاں کے گرد گھوما ہوں نہیں نے آزاد کی نہیں خود آزاد ہوں۔

۲۷۶۔ حضرت عارف عیار قدس سرہ | شریف حمزہ کے اصحاب سے تھے۔ بلخ میں رہتے تھے منہو

ان کا نام ہے۔ ایک دن وہ کئے گئے لوگ کہتے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے نیمبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہدہ اور ذوالفقار مجھے دے دیں تو میں اگر کوہ قاف کو اکھاڑنے پھینکوں تو مجھ پر تاوان و جرمانہ لگایا جاتے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ بات علی مرتضیٰ کی شان میں نقص نہیں ہے بلکہ تین چیزوں کی حضرت علی پر گواہی ہے۔

۲۷۷۔ حضرت ابوالحسین سالبہ رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۸۴ھ۔ ان کو شیخ الشیوخ کہتے تھے۔ شیراز میں

رہتے تھے اور اپنے زمانہ کے یکتا بزرگ تھے۔ عباس حروری کے پیر ہیں۔ جہان کے مشائخ ان کی خانقاہ میں آتے تھے۔ شیخ ابوسلم نسومی کے اصحاب سے تھے۔ شیراز میں خانقاہ بنائی۔ تیس سال فقر کی خدمت میں مشغول رہے۔ آنے جانے والوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ علماء اویسما کی ایک بڑی جماعت ان کی خانقاہ میں رہتی تھی۔ وہ اپنی خانقاہ میں ہی دفن کیے گئے۔ جب نزع مرنے کا وقت قریب آیا شیخ عبداللہ ابن عبدالرحمن جوان کے خادم تھے انہیں بھیجا تاکہ ان کے کفن کی ترتیب دیں۔ وہ بازار میں گئے اور دو کفن خرید لائے اور دو میتوں کا سامان کیا۔ جب واپس آئے شیخ رحمت فرما چکے تھے۔ شیخ کو بغل میں لیا اور اللہ کا پھر جان دے دی اور ان کو بھی شیخ کے پہو میں دفن کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید کو کسی کی بان کے حکم میں رہنا اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنے حکم میں ہے

علم معتمد کے معنی زیارت کرنے والا یا قابل زیارت۔

اور حمام میں بھیج دیتے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں نے شیخ کے کپڑے ان کو پہنا دیتے اور ہم خانقاہ میں آگئے۔ اس رات شیخ ابوالحسین نے بڑی پُر تکلف دعوت کی، کیونکہ شیخ ابوالحسین شیخ عمران کے گھر میں بہت رہا کرتے تھے۔ ہر سال ایک دفعہ مصر سے تمام مشائخ ان کے گھر موضع ثلث میں آیا کرتے تھے اور وہ ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ شیخ ابوالحسین نے عمران سے کہا، برائے مہربانی کچھ عرصہ میرے پاس ٹھہرے تاکہ میں بھی آپ کی بعض خدمتوں کے عوض جو آپ نے کی تھیں کچھ خدمت کا حق ادا کروں۔ دوسرے دن کی صبح کو عمران نے جانا چاہا۔ شیخ نے کہا، ”تم جاتے ہو؟“ کہا، ”ہاں“ شیخ رنجیدہ ہو گئے اور کہا، کچھ دن تو یہاں قیام کیجئے تاکہ آرام کر لو، عمران نے کہا، میں جاتا ہوں، کہ میں وہ آدمی ہوں جو عتاب میں ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو سائنس نعمت و ناز میں دیکھیں اور وہ پسند نہ کریں۔ جاتا ہوں اپنی محنت و مشقت میں دیکھو کہ خور کیا ہوتا ہے۔“ شیخ عباس نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں نے ان کو مصر کے ایک ویرانے میں ان کی لاش کو پایا۔ چوبے نے ان کا ایک کان کھایا تھا۔

۲۷۸۔ حضرت ابوالحسین مروزی رحمہ اللہ | آنھوں نے شبلی کو دیکھا تھا۔ حضرت ابوالحسین نے کہا کہ لوگوں نے شبلی سے پوچھا کہ اگر وہ الکریمینؑ

کون ہوتا ہے؟ کہا، ”وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کسی کے گناہ کو بخش دے تو پھر کبھی کسی اور کو اس گناہ میں غلبہ نہ دے۔ کہ یہ وہی گناہ ہے کہ فلاں دوست اور فلاں بندے کو میں نے بخش دیا ہے“ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کرم کا ایسا ستر خوان بچھائے گا کہ اولین و آخرین کے گناہ گم ہو جائیں گے۔

۲۷۹۔ حضرت ابو حامد دوستان رحمہ اللہ | وہ مرو میں رہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے کہا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ جس نے اس کو دیکھا وہ احمد چشتی

ہے۔“ اور دوسری دفعہ کہا، ”کہ احمد چشتی نے کہا کہ ابوسعید مالینی نے کہا اور یہ زیادہ درست ہے کہ احمد چشتی نے نہیں بلکہ ابوسعید مالینی نے ابو حامد کو دیکھا تھا۔“ لوگوں نے ابو حامد سے پوچھا :

مَتَى تَسْقُطُ الْحُسْمَةُ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ حَشَمَتِ كَسْ وَفَتْ سَاقُطٌ هُوَ بِهٖ كَمَا، جَبْ
لَصُحْبَةُ سَقَمَتِ الْحُسْمَةُ۔
صحبت پرانی اور دیر پا ہو جاتی ہے تو حشمت ساقط ہو

نہ کرم۔ کہیں سینوں کا ٹھنڈا ہونا یعنی اس گناہ کی معافی کو دوسرے گناہ گاروں کے حق میں نظیر بنالینے والے کو کرم۔ کہیں کہتے ہیں کہ جب اس گناہ کو فلاں کے حق میں معاف کر چکا ہو تو اس گناہ کے سبب دوسرے کو سزا نہ دے۔

ہو جاتی ہے۔

شیخ الاسلام نے کہا، حشمت یعنی دبدر ایسی چیز ہے جو ہیبت اور وحشت کے درمیان ہوتی ہے۔ جب صحبت پرانی اور دیرپا ہو جاتی ہے تو وحشت اور حشمت اٹھ جاتی ہے اور ہیبت باقی رہ جاتی ہے۔ اور شیخ الاسلام نے ابو سعید مالینی کو دیکھا تھا لیکن پہچان نہ تھا، کیونکہ وہ بچے تھے اور کوئی ان کی تعریف نہ کرتا تھا۔ شاید وہی ایک شخص تھا جس نے ابو حامد کو دیکھا تھا جس کے متعلق شیخ الاسلام کہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے کہا، کہ احمد شہیدی نے کہا، ابو حامد دوستان مرو میں دوکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سقے نے ان کو پانی دیا۔ کچھ دیر پانی کو ہاتھ میں رکھا۔ سقے نے کہا، ”اے شیخ! پیتے کیوں نہیں؟“ کہا، ”ایک مکھی پی رہی ہے۔ میں صبر کرتا ہوں تاکہ وہ پانی پی لے، کیونکہ اس کے دوست رحمت کے ساتھ یعنی کسی کو تکلیف دے کر اور کسی کا مقابلہ کر کے کوئی چیز نہیں کھاتے۔“ شیخ الاسلام نے کہا کہ رحمت کے

لے جب صحبت و راز ہوتی ہے، حشمت یعنی وحشت باقی رہتی ہے اور ہیبت یعنی خوف باقی رہتا ہے، کیونکہ گریہ و زاری نہ رہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ وحشت و منافرت کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔ اس لیے کہ ہیبت باطن کو تاثیر سے حاصل ہوتی ہے اور کثرتِ اختلاط یعنی زیادہ ہونے اور پاس رہنے سے باطنی اثر مرتفع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی۔ ابھی نماز میں ایک رکعت باقی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدھ بھیر دیا اور جلدی سے جانے لگے۔ اس جماعت میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں حضرت موجود تھے، لیکن روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: —
فَهَا بَاہُ آتٍ يَتَكَلَّمَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے ان دونوں پر ہیبت طاری ہوئی۔ فر دوا لیدین نے عرض کیا: اَقْصَرْتُ لِنَسْوَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْهَ نَسِيتَ۔ کہا، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ بہر حال ابو بکر و عمر کو جس قدر قرب اور صحبت حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ کسی اور کو نصیب نہ تھا، مگر اس کے باوجود ان کے قلب میں آپ کی ہیبت موجود تھی کہ آپ سے بات نہ کر سکے۔

ساتھ کھانا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تو کھانا ہے اسے وہ اپنے بجائے اعلانیہ طور پر دوسرے کو دے ڈالتے کہ وہ دل گیر ہو جاوے اور اس پر بوجھ آوے اور جو کچھ تو اس سے زیادہ کھائے گا وہ خود حرص ہے۔ پس یا تو چھپا کر تیار کر یا درمیان کھائے اور شرعاً تعزیر میں لکھا ہے کہ ابو حامد دوستان پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اتنی غالب تھی کہ جب وہ ماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اللہ کہتے اور اکبر کہتے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ برسوں ان کی عمر اسی حال پر گزرتی اور اسی حال میں وفات پا گئے۔

کہتے ہیں وہ کبھی خود کپڑے نہیں پہنتے تھے، بلکہ مریدان کو پہنا دیتے تھے۔ اگر کسی کو ان پٹوں کی ضرورت ہوتی تو فرصت یعنی لوگوں کی غمگنی، انتظار کرتا اور جب ان کے پاس کوئی نہ ہوتا تو ان سے کپڑا لے لیتا اور وہ پہنانے والے اور اتارنے والے کو نہ کہتے کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ ابو حامد دوستان ایک رفیق کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں اس رفیق نے کہا: ”یہاں میرا ایک آدمی ہے تو یہاں ٹھہرنا کہ میں اس کے پاس ہواؤں اور علمہ جمی کا حق ادا کروں۔“ وہ چلا گیا اور ابو حامد بیٹھ گئے۔ وہ آدمی اس رات باہر آیا اور اس رات بڑی برف پڑی تھی۔ دوسرے روز وہ آدمی باہر آیا۔ ابو حامد برف کے درمیان بن رہے تھے اور برف ان پر گر رہی تھی۔ اُس آدمی نے کہا: ”تو ابھی تک یہیں ہے؟“ ابو حامد نے کہا: ”تو نے نہیں کہا تھا کہ اس جگہ ٹھہر، دوست لوگ دوستوں کے ساتھ کی ہوئی بات پوری کرتے ہیں۔“

۲۸۰۔ حضرت باب فرغانی قدس سرہ | ان کا نام عمر ہے۔ فرغانہ میں رہتے تھے اور اس علاقے یعنی ترکستان کے درویش، بڑے مشائخ کو باب کہتے تھے۔

صاحبِ کرامات نامہ بری تھے۔ کشف المحجوب کے مصنف نے کہا ہے۔ وہ زمین کے اوقات میں سے تھے شیخ الاسلام نے کہا۔ شیخ عمون ان کو دیکھا تھا شیخ عمو کہتے ہیں: ”ایک روز میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی آدمی آیا اور کہنے لگا دعا کر کہ سرکب باز آ جاوے (اور سرکب ایک حکم تھا جو جنگ کے لیے آیا تھا) حضرت باب چولے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں پاؤں میں پہنے ہوئے تھے اور لوٹا اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ لوٹے پر پاؤں مارا اور کہا اقمندم۔ (میں نے اس کو گرا دیا) سرکب اسی وقت شہر کے دروازے پر سرکے بل گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نیز شیخ عمو کہتے ہیں۔ ایک دن آیا اور کہا اے باب! دعا کر بارش آوے۔ دعا کی اور بارش نہ آئی۔ پھر ہفتہ کے بعد ایک دن وہی شخص آیا اور کہا دعا کر کہ بارش ٹھہر جائے کہ ہمارے گھر گر گئے ہیں۔ دعا کی بارش

یعنی پانی بھوک پر اور اپنی خواہش پر دوسرے کی بھوک اور خواہش کو اس طرح مقدم رکھے کہ اُسے مجرماً ہونے دے۔

۱۔ اصل عبارت یہ ہے: دوستان وفاتے دوستان بجا آمد یعنی دوستوں کا فرض ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کی ہوئی بات کو پورا کرے خود کچھ بھی ہو جائے۔ ۲۔ اوتاد۔ اولیاءِ اللہ کے درجوں میں ایک درجہ ہے۔

ٹھہر گئی۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں باب کی ایک بڑھیا تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ میں نے جب باب کی زیارت کا ارادہ کیا اور ان کے پاس پہنچا۔ کہا، کس لیے آیا ہے۔ میں نے کہا، اس لیے کہ شیخ کو ان کی صورت میں دیکھوں اور مجھ پر شفقت کے ساتھ نظر کرے۔ فرمایا: بیٹے! میں خود سمجھ کو فلاں دن سے دیکھ رہا ہوں۔ جب تک کہ وہ مجھ کو سمجھ سے غائب نہیں کریں گے۔ میں سمجھ کو دیکھتا رہوں گا۔ میں نے اس دن کا حساب کیا تو وہی دن میری توبہ کی ابتداء کا دن تھا۔ پھر باب نے کہا: بیٹے! سفر کرنا اور باہر نکلنا بچوں کا کام ہے۔ اس کے بعد ہمت سے زیارت کیا کر، کیونکہ بزرگ اور بلند مرتبہ کا آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی زیارت کریں۔ پھر شکلوں اور صورتوں کے پاس آنے اور قریب ہونے کے اندر کوئی چیز موقوف بھی نہیں یعنی مدار کار صورتوں کی زیارت پر نہیں رکھا گیا۔ پھر کہا، اے فاطمہ! جو کچھ تیرے پاس ہے لے آ، تاکہ یہ فقیر کا دسے وہ تازہ انگور کا طباق لے کر آئی، حالانکہ وہ موسم انگور کا نہ تھا اور اس پر کچھ تازہ کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھیں اور فرغانہ میں تازہ کھجور کا ملنا ممکن نہیں ہے۔

۲۸۱۔ حضرت ابو منصور محمد بن احمد الاصفہانی قدس سرہ | شیخ الاسلام نے کہا۔ وہ اصفہان کے شیخ تھے۔ بزرگ تھے امام علوم حقائق اور

علوم ظاہر کے عالم اور اپنے وقت میں گمانہ مشائخ تھے۔ حنبلی مذہب رکھتے تھے شیخ احمد کوفانی کو دیکھا تھا۔ میر نے ان سے پوچھا، شیخ احمد کی کوئی بات یاد رکھتے ہو؟ کہا، ہاں۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے "الْفَقِيرُ عَزِيْزٌ" "فقیر عزت والا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، کہ پیر کی ایک بات بہت ہوتی ہے۔

۲۸۲۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ | ان کو طاؤس الفقراء کہتے ہیں۔ علم کے فنون میں کامل تھے۔ ریاضتوں اور معاملات میں بڑی شان والے تھے۔ لمعہ نامی

کتاب کے مصنف ہیں اور اس کے علاوہ علم طریقت و حقیقت میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ ان کا گھر طرطوس میں تھا۔ ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ ابو محمد مرتعش کے مرید، سری سقطی اور سہیل قسری کو دیکھا تھا۔ بغداد

لے کیونکہ بزرگان دین کی زیارت کا اصل مقصد ہمت کے ساتھ زیارت کرنا ہے۔ ان کی صورتوں اور شکلوں کی زیارت نہیں، لیکن سزاہ بھی مطلب نہیں کہ ان کی زیارت سے بالکل نفع نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات صورتوں کی زیارت بھی سلسلہ ہمت کی محرک ہو جاتی ہے، لیکن فقط بزرگوں کی زیارت سے آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ فرغانہ دو ہیں۔ ایک فرغانہ عراق میں ہے اور ایک ترکستان میں ہے۔ عراق تازہ کھجوروں کا گھر ہے اور ترکستان میں تازہ کھجور ملنا نامکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت باب ترکستان کے فنون میں رہتے تھے۔ عراقی فرغانہ میں نہیں۔ طاؤس الفقراء۔ فقروں کے سر۔ کیونکہ ان کو علم و عمل میں یقین راسخ تھا۔ اس لیے ان کو طاؤس فقیر کہتے تھے۔

میں پہنچے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مسجد شو نیزیہ میں ان کو خلوت خانہ دیا گیا اور ان کو درویشوں کی امامت سونپی گئی۔ عید تک امامت کرتے رہے اور تراویح میں پانچ (قرآن) ختم کئے۔ ہر رات خادم ایک روٹی ان کے حجرے میں لاتا تھا۔ جب عید کا دن ہوا تو کہیں چلے گئے۔ خادم حجرے میں گیا تو اُس نے دیکھا کہ سب روٹیاں وہیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک روٹی بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی۔ ابو نصر سراج کہتے ہیں حفظِ آداب میں لوگوں کے تین طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ دنیا والوں کا ہے۔ ان کا ادب ہنر، پیشہ، شغل یا کام، بلاغت و فصاحت، علوم کے یاد کرنے، بادشاہوں کے نام، تاریخ اور عرب کے اشعار یاد کرنے میں ہے۔ دوسرا طبقہ دین والوں کا ہے۔ اُن کا مشغلہ اور کام نفسوں کی ریاضت اور حوارج یعنی اعضاء کی تادیب ہے۔ حدود کی حفاظت اور خواہشات کے چھوڑنے میں ہے۔ اور تیسرا طبقہ خاص الخاص لوگوں کا ہے۔ ان کا شغل دلوں کو پاک کرنا، اُسرار کی حفاظت، عہد کی وفا کرنا، وساوس و خیالات کی طرف کم توجہ کرنا، اوقات کی حفاظت کرنا، ظاہر و باطن کو یکساں اور ایک بنا کر، موافقت طلب اور دعائے کے موقعوں میں اور اوقات حضور اور عنایاتِ قرب میں حسنِ ادب کی رعایت رکھنا،

یعنی ادب فن و ہنر کی نگہداشت لوگوں کے تین درجہ ہیں۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جو ان معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہنر، پیشہ، خوبی، جوہر، لیاقت اور قابلیت۔ حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ باب کاداب الخلاء میں لکھا ہے۔ الاداب استعمالُ ما یُحَمَّدُ قَوْلًا

وَفِعْلًا پسندیدہ قول یا فعل کو عملاً اختیار کرنا یعنی اچھی بات کہنے کی عادت ادب ہے اور اچھا کام کرنے کی خصلت ادب ہے

یعنی بلاغت کے معنی کلام کو درجہ کمال تک پہنچا دینا۔ دہلوی سے بات کرنا، فصاحت، خوش بیانی، صاف اور شستہ باتیں کرنے

کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل دنیا کا پیشہ اور فن الفاظ کی یادداشت ہے تاکہ وہ اپنے دوسروں کے خیالات کو فصیح و بلیغ یعنی

صاف ستھرے اور دلکش الفاظ میں بیان کریں اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کو مسحور کر دیں۔ مختلف علوم و فنون اور عربی اشعار یا دوسری زبانوں

کے اشعار کو یاد کریں اور ان کو دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ بنائیں یعنی ان چیزوں کو عزت، عمدہ، منصب و ملازمت کا وسیلہ بنائیں اور

لوگوں میں اس کو اپنے اثر و رسوخ کا ذریعہ بنائیں۔ دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے۔ اُن کا مشغلہ اور کام خود کو اپنے رب تعالیٰ کے حکموں کا تابع

کرنا، اپنے کو دیکھتے رہنا، اپنی نگرانی کرنا اور اپنے اوپر محنت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت میں ہر وقت کمر بستہ رہنا ہے۔ اس حوارج

یعنی ہاتھ پاؤں، آنکھ کان زبان وغیرہ کی نگرانی رکھنا کہ اُن سے وہ کام نہ ہو جائے جسے ان کا رب تعالیٰ پسند نہ کرے۔ خواہشات

یعنی چاہتی چیزوں کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ نفسانی لذتوں کو ترک کر دینا۔ حدود کی حفاظت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی ہدایتوں پر

عمل کرنا، دُعا کو بجالانا، نواہی سے باز رہنا ہے۔ اُن کا مشغلہ اور پیشہ دل کی تطہیر ہے، یعنی حق تعالیٰ کے ماسوائے کی رغبت اور میلان اور

غیر حق شے کی فکر سے دل کو پاک رکھنا ہے۔ اُسرار کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اقل آدموں میں غیر اخلاص نہ آنے دے ورنہ اُسے تو

(باقی اگلے صفحہ پر)

شوخی اور بے ادبی سے بچے رہنا۔

ایک دفعہ جاڑے کی شب تھی آتشدان میں آگ جل رہی تھی اور معرفت کے متعلق بات ہو رہی تھی شیخ کے لیے حالتِ ظاہر ہوئی۔ اس آتش دان میں منہ رکھا اور آگ کے اندر پیشانی رکھ کر اللہ کو سجدہ کیا۔ لیکن ان کے چہرہ پر آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ لوگوں نے شیخ سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: جو آدمی اس کے آستانہ پر اپنی آبرو ٹاچکا ہو، تو آگ کی کیا طاقت ہے کہ اس کے چہرہ کو جلا سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا تھا جس جنازہ کو مسلمان میری قبر کے سامنے لا کر رکھیں گے بفضلہ تعالیٰ سبھا جائے گا۔ اس بشارت کی وجہ سے ملوس کے لوگ جنازوں کو ان کی قبر کے سامنے لاتے ہیں اور تھوڑی دیر قبر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھا کر اپنے قبرستان میں لے جاتے ہیں۔

۲۸۴۔ حضرت شیخ ابوالفضل محمد بن الحسن بن حسن مدنیؒ | ان کا نام محمد بن الحسن ہے۔ بونصر سراج کے مرید، شیخ ابوسعید ابوالخیر کے پیر تھے شیخ

ابوسعید کو جب بھی قبض کا حال ہوتا پیر ابوالفضل کی قبر کا قصد کرتے تھے۔ خواجہ ابوطاہر بن شیخ ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شیخ کو قبض پہنچا۔ وہ مجلس میں تھے۔ رونے لگے اور ساری جماعت بھی رونے لگی۔ فرمایا جب کبھی ہمیں قبض ہو جاتا تھا پیر ابوالفضل کی قبر کی طرف جایا کرتے تھے تو وہ قبض ببط سے بدل جاتا تھا۔ فرمایا، گھوڑے پر زین کسو۔ اسی وقت گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ سب اصحاب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جنگل میں پہنچے۔ شیخ کی طبیعت کھل گئی اور وقت کا حال خوش ہو گیا۔ درویشوں نے نعرہ لگایا اور فریاد کرنے لگے شیخ ہر قسم کی باتیں کرتے تھے۔ جب سرخس میں پہنچے تو راستہ میں پیر کے مزار پر پہنچے اور قوال سے اس بیت کے پڑھنے کی درخواست کی۔

معدن شادیت یا معدن جود و کرم قبلہ ماروتے یا رو قبلہ ہر کس حرم
یہ خوشی کی کان ہے یا جود و کرم کی کان ہے۔ ہمارا قبلہ یار کا مکھڑا ہے اور ہر آدمی کا قبلہ حرم ہے۔

(سنو گزشتہ سے آگے) رہنے دوسے نہ عہد کی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ سے اس نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ جو اس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار میں کیا ہے کہ میں تجھے یا ہوں گا۔ تیری مانوں گا۔ اے اوقات و قوتوں کی حفاظت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اوقات کو اللہ کے غیر میں صرف نہیں کرتے اور مملوق میں ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ یعنی دوسو سو اور خیانت کے دروزوں کو اپنے اوپر بند کرنا اور جو چیزیں خیالات و وساوس آنے کی موجب ہوں ان سے اپنے کو بچانا۔ اچھے ظاہر و باطن کے موقوف بنانے کا مطلب یہ ہے خدا اور باہر سے ایک ہو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے زاہد اور مدویش ہو اندر سے دنیا دار ہو۔

شیخ کا لوگوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سستی میں قبر کے گرگھوم رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے۔ فقرا کی جماعت ننگے پاؤں اور ننگے سرخاک میں لوٹ رہی تھی۔ جب آرام آگیا، شیخ نے کہا، اس دن کی تاریخ بتاؤ کہ تم اس دن سے بہتر پھر نہ دیکھو گے۔ صاحب کشف المحجوب نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے خرس میں اس سے سنا۔ وہ کہتا تھا میں بچہ تھا اور لیٹیم کے کیڑوں کی خوراک کے لیے ایک محلہ میں توت کے پتے لینے گیا تھا۔ میں ایک درخت پر چڑھا ہوا پتے جھاڑ رہا تھا۔ شیخ ابو الفضل اس کو چہرے سے گزرے، مگر مجھے نہیں دیکھا مجھے کوئی شک نہیں ہے وہ اپنے سے غائب (بے خبر) تھے۔ بسطہ کے حال میں سر اٹھایا اور کہا، "خداوند! ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے ایک پیسہ بھی نہ دیا کہ میں اپنے بال ہی کٹواؤں۔ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں؟" اس شخص نے کہا کہ اسی وقت میں نے دیکھا کہ درختوں کے سب پتے، سب ٹہنیاں اور تنے سونے کے بن گئے۔ اُس وقت اُنہوں نے جوش میں آکر سر اٹھایا اور کہا، عجیب کام ہے کہ کھلے دل کے ساتھ آپ سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ صاحب کشف المحجوب ہی کہتے ہیں کہ ایک دن ابو الفضل ابن الحسن کے پاس لقمہ آیا۔ اس نے ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذ دیکھے۔ اس نے کہا، اے ابو الفضل! ان کاغذات میں تو کیا چاہتا ہے؟" کہا، یہی کہ جو ہو سکے خودی کا ترک کرنا۔" کہا، "خلاف تو تو دیکھتا ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ سستی سے ہوشیار ہو اور ہوشیاری سے بیدار ہو۔ تاکہ مخالفت

لے ہوشیاری سے بیدار ہو کہ مخالفت اٹھ جائے اور تو اس بات کو سمجھ کہ میں اور تو کیا طلب کرتے ہیں۔ ہوشیاری سے بیدار ہو یعنی دل کی آنکھ سے دیکھ اور اچھی طرح جان کہ مطلوب کو کئی طرف اور کئی طریقوں سے طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرب کے لیے نہ کوئی راہ معین ہے نہ قطعی اور ضروری، البتہ قرب کی راہوں میں سب سے زیادہ قرب والی راہ جس سے یہ حضرات قرب حاصل کرتے ہیں زحمت اور تنگی کی راہ ہے، کفر مان ہے انا عند مکسرة القلوب منہم، کہ میں شکستہ دل والوں کے قریب ہوں یعنی کئی ذریعوں سے اس کی طلب کر سکتے ہیں اور کئی راستوں سے اس تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے قرب کے لیے نہ کوئی راہ مقرر ہے نہ بس یہی راستہ ہے جس سے قرب حق کو پائیں اور نہ ہی کوئی عمل اس تک پہنچانے کے لیے قطعی اور ضروری ہے۔ جس کے ذریعہ ہر صورت اس تک پہنچ جائیں۔ یعنی کسی کو قطعی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کس راہ سے قرب حق کو پائیگا۔ البتہ دل کی شکست و گم نامی و دچیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ قرب حق کی خبر دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرب حق کی راہیں بعد ماسی الخلاف جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اُٹھ جاتے اور جان لے کر میں اور تو کیا چاہتے ہیں۔ میں اور تو کس کی تلاش میں ہیں۔ شیخ ابو الفضل ابن جنحی ایک دفعہ فضائے آسمان اور درخت پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اُن کو دیکھا شیخ ابو الفضل نے کہا، کیا دیکھتے ہیں چیز تجھے بھی چاہیے؟ اس نے کہا، ”چاہیے۔“ فرمایا، تو اس وجہ سے نہیں پائے گا کہ تو چاہتا ہے۔ یعنی میں نے اس کی درخواست کی ہے اور نہ اسے طلب کیا ہے شیخ ابو سعید قدس سرہ کہتے ہیں پیر ابو الفضل چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ! آپ کو کہاں دفن کریں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ لوگوں نے کہا، فلاں فلاں قبرستان میں ہم آپ کو لے جاتیں گے۔ کہا، اللہ اشد! مجھے وہاں نہ لے جانا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ وہاں خواجگان، امامان اور بزرگان مدفون ہیں۔ مہلکہ ہماری کیا ہستی ہے؟ لوگوں نے کہا، ”پھر کہاں دفن کریں؟“ فرمایا، مجھے سترل میں دفن کرنا۔ جہاں جوئے باز، گناہ گار، شرابی، فریبی اور دغا باز لوگ مدفون ہیں، کیونکہ ہماری خصلت میں بھی وہی کچھ ہے جو ان کے اندر ہے۔ ان دوسرے حضرات کے قبرستان میں دفن ہونے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہم ان گناہ گاروں کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ لوگ اس کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

شیخ ابو سعید فرماتے ہیں۔ میں نے شیخ ابو الفضل محمد ابن الحسن اپنے وقت کے شیخ سے سرخس میں سنا وہ فرماتے تھے، نَمَاضِي يُذَكِّرُونَ لِمُسْتَقْبَلٍ لَا يَسْتَقْبِلُ مَا فِي الْوَقْتِ يَعْتَبِرُ گزشتہ کا ذکر چھوڑ دیا جاوے آئندہ کا انتظار نہ کیا جاوے اور حال یعنی وقت موجود کو ضائع نہ کیا جاوے اور یہ ہی بندگی کی صفت اور اس کی شان ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بندگی کی حقیقت دو چیزیں ہیں (۱) ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج رہنا اور یہ سب سے بڑی عبادت اور اصل بندگی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اقتدار کرنا اور وہ ہے جس میں نہ نفس کی لذت ہو اور نہ اس کی راحت ہو۔ شیخ ابو الفضل دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کے مریدوں نے بیگانہ

لہ یعنی خواہش سے روحانی کمالات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ کمالات اس کو حاصل ہوتے ہیں جو اس کے ہر دوسرے کو نہ چاہے۔ گزشتہ سے آواز نہ کرنا اور مستقبل کا انتظار نہ کرنا اور موجودہ وقت کی تسکین کرنا اور یہی بندگی کا تقاضا ہے اور یہی بندہ کو حکم ہے۔ ہر حال میں خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج دیکھنا۔ ہر وقت اپنی محتاجی پر نگاہ رکھنا کہ میں سر سے پاؤں تک اللہ کا محتاج ہوں اور اس کا یقین رکھنے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی طرف سے ہے۔ اس قسم کا خیال اور عقیدہ بندگی کی اصل اور اس کا اعلیٰ حصہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اقتدار کرنا مطلب یہ ہے کہ مقصود تعمیل حکم اور سنت کی پیروی ہو۔ سنت کی ادائیگی میں نفس کی راحت و آسائش، لذت، زینت یا حفاظت کا لحاظ نہ رکھے۔

کی گڈری میں ان کو کفن دیا۔ دوسرے دن لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے مسجد کا دروازہ کھولا اور گڈری کو مسجد میں پھینک دیا اور کہا، تمہاری یہ بیگانی گڈری ہم نہیں لیتے۔ یہ کہا اور چلا گیا۔

۲۸۴ حضرت خالوی نیشاپوری قدس سرہ | ان کا نام احمد ہے۔ سرخس میں رہتے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ظاہری ولایت اور بڑی کرامات والے بزرگ

تھے۔ ان کا ایک مرید محمد ابن حسن تھا۔ جس نے اپنی ساری دنیا ان پر بھیر دی تھی۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ پیر کے لیے ایک مرید کافی ہے۔ بات کے لیے ایک کان کافی ہے۔ جہاں کی روشنی کے لیے ایک صبح کافی ہوتی ہے۔ خالوی نیشاپوری اکثر محمد ابن حسن سے کہتے تھے۔ جو کچھ وہ مجھے تازہ دیتے ہیں وہ میں سمجھ کو تازہ دے دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ محقق یعنی صاحب حقیقت وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تازہ بات دیتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو تازہ دیتا ہے۔ خالوی جس وقت دنیا سے جا رہے تھے لوگ ان کے کفن کی تیاری کر رہے تھے۔ فرمایا! "میں تمہارا کفن نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے مجھے اپنی مہربانی کی آغوش میں لے لیا ہے۔" یہ بات کہی اور جان دے دی۔

۲۸۵ حضرت شیخ ابوالعباس الابی قدس سرہ | آپ کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم ہے۔ آمل اور طبرستان کے شیخ تھے۔ محمد بن عبد اللہ طبری کے مرید اور محمد ابن

عبد اللہ ابو محمد جریری کے مرید تھے۔ ابوالعباس صاحب کرامات عظیمہ، بڑے دانا اور فراست تیز رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ کے قبضہ اور غوث تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے سب لوگ ان کے پاس حلت کر کے آتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بازار آخر میں خرقانی کے لگنے لگے گا؛ چنانچہ ان کے بعد وہ بازار خرقانی کے ہاں لگنے لگا۔ لوگوں نے ان سے کہا، شیخ سلمیٰ نے مشائخ کے طبقات لکھے ہیں۔ فرمایا، اس میں میرا نام نہیں لیا؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا: پھر اس نے کچھ نہیں کیا۔

شیخ ابوالعباس اُمّی تھے، لیکن کلام اور بلند نکتے بیان کرتے تھے۔ طبرستان کے آئمہ میں سے کسی امام نے کہا، خدا کی مہربانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو بغیر تعلیم و تعلم کے ایسا کر دیتا ہے کہ دین کے اصول اور دقائق توحید (توحید کی باریکیوں) میں جب ہم جیسے لوگوں کو کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ابوالعباس قصاب ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا، وہ میرے زمانہ میں ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ شیخ عمو سے کہتا تھا کہ میں تین مشائخ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آمل میں شیخ ابوالعباس کی، نیشاپور میں شیخ احمد نصر کی اور مرو میں شیخ ابو

علی سیاح کی انہوں نے فرمایا، میں وہم بہار میں جاؤں گا، تب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آخر وہ خود فوت ہو گئے۔ قسمت میں نہ تھا، لیکن بیٹھ کوئی نہ کوئی ان کے پاس سے شیخ عمو کی خانقاہ میں آ جاتا تھا تو میں ان کا حال دریافت کرتا تھا اور ان کی باتیں پوچھ لیتا تھا۔ ان کے حال اور ان کی باتیں اس قدر کسی کو بھی معلوم نہیں تھیں مجھے معلوم ہیں ابو العباس نے فرمایا کہ وقت کیما ہے۔ شیخ احمد کوفانی نے کہا کہ وہ ساری رات فریاد کرتے رہتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ آخر میں بتے مَ بَ گَی شَیْءٌ مِثْلُ شَیْءٍ کَیْشَیْہِ شَیْءٍ یَعْنِی مَ بَ بَاقِی شَیْءٌ۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے آدمی دیکھے کہ ان سے پوری باتیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک شیخ ابو علی کا زہنوں نے اس جوان اور گئے کا واقعہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نام دکھائیوں گا ہے نہ کہ دیکھنے والے کا۔ اور ابو علی نے یہ بات شیخ محمد قصاب کی طرف سے کہی ہے۔ دوسرے شیخ محمد قصاب نے جو ان کے مرید تھے۔

شیخ الاسلام نے کہا کہ ابو العباس کرم شاہی نے شیخ ابو العباس کے پاس کوئی آدمی بھیجا کہ یہاں قحط پڑ گیا ہے دُعا کیجیے شیخ نے وہاں ایک سیب بھیج دیا۔ بارش آئی اور قحط دور ہو گیا۔

شیخ ابو العباس نماز بہت پڑھتے تھے۔ جس وقت وہ نماز پڑھتے تھے ان کا ایک درویش درزی کا کام کرتا تھا اور بڑے تکلف سے کچھ سبیا کرتا تھا۔ شیخ نماز پوری کرتے اُسے دیکھتے تھے، کہ جو سلائی سیدھی نہ ہوتی اس کو ادھیڑ دیتا تھا۔ شیخ نے کہا، آں تی صنمے آں تی صنمے یعنی یہ تیرا بت ہے یہ تیرا بت ہے جس کو تو پوچھتا ہے۔ شیخ بوسید ابو الحزق قدس اللہ سرہ العزیز کہتے ہیں کہ ایک شخص شیخ ابو العباس کے پاس آیا اور ان سے کرامات طلب کیں۔ شیخ ابو العباس نے کہا، تو نہیں دیکھتا کیا یہ کرامات سے نہیں ہے کہ ایک قصاب کا بیٹا ہو۔ باپ سے قصابی سیکھا ہو۔ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ دیا کیا کہ اس کو چمک کر لے گئے اور شبی کے پاس بغداد تک دوڑا اور بغداد سے مکہ تک دوڑا اور مکہ سے مدینہ دوڑا۔ پھر مدینہ سے بیت المقدس دوڑا اور حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کو دکھایا اور انہوں نے حضرت کے دل میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس کو قبول کیا اور اس کی صحبت کا موقعہ دیکھا وہاں واپس آیا۔ اور ایک جن کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ گڑ گڑا بن گیا۔ اس نے اپنے پیروں سے پیر ہو جاتے ہیں۔ تو بہ کرتے ہیں اور نعمتیں قربان کرتے ہیں اور اطرافِ عالم سے دل چاہے آتے ہیں اور ہمارے ذریعہ میں کوئی شکر کرتے ہیں۔ کرامات اس سے بڑھ کر اور کیا ہوں گی؟ اس آدمی نے پھر کہا، اے شیخ کرامات چاہیے کہ میں دیکھوں یہ شیخ نے

کہا اچھی طرح دیکھ یہ اُس نے عزت نہیں سمجھی کہ بکریوں کے ذبح کرنے والے کا لڑکا بزرگوں کے صدر میں بیٹھا ہے اور زمین میں نہیں دھنسا اور یہ دیوار اس پر نہیں گرتی اور یہ گھر بھی اس کے سر پر نہیں گرتا۔ بغیر ملک اور ملک بادشاہی رکھتا ہے۔ بغیر آلات اور کسب کے روزی کھاتا اور مخلوق کو کھاتا ہے کیا یہ کرامت نہیں ہیں؟ شیخ ابوسعید نے کہا: ”ہم آمل میں تھے ایک آدمی مصر سے آیا جس نے شیخ ابوالجاس کی باتیں سنی ہوئی تھیں اور وہ خدا سے ناشناس تھا۔ مصر سے آمل میں اس لیے آیا تھا کہ صوفی گری کرے اور شیخ کو جگہ سے ہٹا دے یعنی شیخ کی عزت گھٹا دے۔ جب وہ آیا مسلم نہیں کہا اور جوتے بھی نہیں اتارے۔ سیدھا غل خانے چلا گیا اور وہ لوٹے جن سے ہاتھ منہ دھوتے تھے انہیں اٹھاتا تھا اور توڑ دیتا تھا۔ جب کوئی ٹوٹا رہا۔ اس نے کہا، اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کلا لادو (اور یہ لوگ کوزے کو کلا کہتے ہیں) لوگوں نے شیخ سے کہا، دوسرا کوزہ لے آؤ۔ لوگوں نے کہا۔ جتنے کوزے یہاں تھے اُس نے سب توڑ دیتے ہیں۔ شیخ نے کہا، بازار سے لادو۔ انہوں نے بازار سے۔ نے میں دیر کی۔ وہ بے وقوف طہارت خانے سے باہر آیا اور کہا :-

چرا کلا نیا ورید اگر کلا نہ ورید شیخ را بگوید تا پاید یاریش
خود را فرس دہ تا بدای استنجا کنم۔ شیخ چوں این سخن شنید۔
از جاتے سجبت و محاسنہ دراز داشت و سفید و دست
خود نہاد و می رفت و می گفت کار قصاب پیرے ہاں
جارسید کہ ریش او استنجا را شاید آن غافل شکست در
پاتے شیخ افتاد و گفت اے شیخ از تو سمان
مے شوم۔

کوزہ کیوں نہیں لاتے اگر تم نہیں لاتے ہو تو شیخ سے کہو کہ وہ خود
آئے اپنی ڈاڑھی مجھے دے تاکہ میں اس سے استنجا کروں شیخ نے
جب یہ بات سنی فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ لمبی اور سفید ڈاڑھی
رکھتے تھے اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور چل پڑے اور کہتے تھے قصاب
کے بیٹے کا کام یہاں تک سنبھالو کہ اس کی ڈاڑھی استنجا کے۔ تو
ہوگئی وہ غافل شکست کھ گیا اور شیخ کے پاؤں پر گر پڑا اور کہا
شیخ مجھ سے سمان ہوتا ہوں۔

ایک دن ایک لڑکا اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اس پر بھاری بوجھ لادے ہوئے آمل کے بازار میں کھینچ کر لڑا
تھا۔ بازار میں کھینچ رہا تھا۔ جس سے اونٹ کا پاؤں پھس گیا۔ وہ گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ اس کی طرف لپکے کہ اس
کا بوجھ تین۔ شیخ اسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ کہا، ”یہاں کیا ہو گیا ہے؟“ لوگوں نے اس کا حال سنایا۔ شیخ نے اونٹ
کی نیکیل پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا :-

اے یعنی غیر عارف تھا اور خدا کو جاننے والا نہ تھا۔

پاتے ہیں شتر را درست کن و اگر درست نہ خواہی اس اونٹ کا پاؤں درست کر۔ اگر درست کر لیا اور فرما کر دچرا دل قصاب را بگریستن این کو دک سوختی۔ چکا ہے پھر تو نے ایک قصاب دل اس بچے کے دینے سے کیوں جلایا۔ اونٹ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ شیخ ابوالعباس نے یہ بھی فرمایا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں سارے جہاں کو اپنے خداوند تعالیٰ کے ساتھ عادت اور اس کے فیصلوں کو مقتضائے طبیعت بنا لینی چاہیئے ورنہ رنج اور تکلیف میں رہیں گے۔ اس لیے کہ جب تو اس کے ساتھ عادت بنا لے گا یعنی موافقت کرے گا تو تو مصیبت میں بھی میل اور رغبت دیکھے گا اور مصیبت سمجھ پر مصیبت بن کر نہ آئے گی اور تکلیف سمجھ پر کلفت نہ بنے گی۔ اور تو دل میں رنجیدہ نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہماری خوشی اور ناراضگی کے ساتھ اپنی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ پس حکم کے بموجب راضی رہنا راحت ہے جو شخص اس کے ساتھ عادت اور موافقت کر لے گا اس کا دل راحت میں رہے گا اور جو کوئی اس سے اعراض کرتا ہے وہ قضایا یعنی تقدیر کے آنے سے رنجیدہ اور ملول ہوتا ہے۔

۲۸۶۔ حضرت شیخ احمد نصر قدس سرہ | آپ بڑے مشائخ وقت میں سے تھے۔ حضرت شیخ ابوالعباس کے ہم زمانہ تھے۔ حصری کو دیکھا تھا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر مہنہ

سے شیخ ابوالعباس کی صحبت و زیارت کے لیے نکلے تھے۔ شیخ احمد نصر شہر نسا میں ایک خانقاہ میں رہتے تھے جو شہر کے بالائی حصہ میں قبرستان کے کنارے واقع ہے۔ جس میں مشائخ کی قبریں اور بزرگوں کے مزارات ہیں۔ استاد ابوعلی دقاق نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے یہ خانقاہ بنائی تھی۔ جب شیخ

لے جب استاد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسا میں آئے تو یہاں صوفیوں کی زیارت کے واسطے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس رات سو گئے تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھی۔ آپ نے ان کو فرمایا صوفیوں کے واسطے ایک خانقاہ اور جگہ اس مقام پر بنا اور اسی جگہ کا اشارہ فرمایا۔ جہاں اس وقت خانقاہ بنی ہوئی ہے اور اس کے گرد آپ نے خود ہی خط کھینچ دیا۔ استاد ابوعلی اٹھے اور اس جگہ پر آئے جو خواب میں دیکھی تھی آکر دیکھا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کھینچ کر جو نشان دیا تھا وہ اسی طرح موجود تھا جیسے کہ خواب میں دیکھا تھا۔ استاد نے اس نشان پر خانقاہ کی بنیاد رکھی اور خانقاہ کو مکمل کر دیا اور اس قبرستان میں جو خانقاہ کے ایک سو میں موجود ہے بڑے بڑے مشائخ و متابیر اولیاء کی چار سو قبریں ہیں۔ اس سبب سے صوفیہ کرم نسا کو چھوٹا شہر کہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ شام میں انبار کرام عظیم السلام کی مبارک قبریں ہیں نسا میں اولیاء کرام قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کی پُر نور قبریں ہیں۔

ابوسعید شہر نساب کے قریب پہنچے۔ شہر میں نہیں آئے، بلکہ شہر کے نشیبی دیہات سے گزرے اور نئمہ گاؤں کی طرف جہاں شیخ محمد علیان کی قبر ہے۔ متوجہ ہوئے۔ شیخ احمد نصر نے خانقاہ کے حجرے سے سر کو باہر نکالا اور صوفیوں کی جو جماعت وہاں موجود تھی ان سے کہا۔ جو شخص شہباز طریقت کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ وہ جا رہا ہے۔ اور نئمہ میں جانا چاہیے کہ اس شخص کو وہاں پائیں۔ احمد نصر نے بیس (۲۰) حج کیے اور اکثر خراسان سے ہی احرام باندھتے تھے۔ ایک روز حرم میں اس طائفہ کے اسرار و حقائق میں سے اصحاب طامات کی زبان میں باتیں کیں (جن کو حضرات صوفیہ شیطانی کہتے ہیں) اور وہ حضرات دوسوا سٹی تھے۔ ان سب نے کہا، تو نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ پھر ان کو حرم سے باہر نکال دیا۔ اسی وقت حصری اپنے گھر سے جو بغداد میں تھا باہر آئے اور خادم سے کہا، ”وہ خراسانی جوان جو ہر سال آتا ہے جب آوے اس کو اندر نہ آنے دینا۔“ جب احمد بغداد آئے اور حصری کے مکان پر پہونچے تو خادم نے کہا کہ شیخ فلاں وقت میں باہر نکلے اور کہا، کہ اس کو اندر نہ آنے دینا۔“ احمد نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دن وہیں پڑے رہے۔ آخر ایک دن حصری باہر آئے اور کہا۔ وہ بے ادبی جو تو نے کی ہے اس کا تاوان یہ ہے کہ تو روم جاتے اور ایک سال تک خنزریوں کو چرائے اور رات کو آکر طرطوس میں رہنا جسے کافروں نے مسلمانوں سے لے لیا ہے اور ویران کر دیا ہے۔ ساری رات نماز پڑھتے رہنا ایک گھڑی بھی نہ سونا، شاید کہ پیروں کے دل تجھے قبول کر لیں۔ احمد چونکہ صادق تھا۔ شیخ نے جو کچھ فرمایا اسے بجالایا۔ اس کے بعد وہ شیخ کے گھر آئے خادم نے کہا، ”جلدی آ کہ آج شیخ تیری طلب میں،“ دفعہ باہر نکلے ہیں۔ اچانک شیخ باہر آئے اور کہا، اے احمد اور اے میرے بیٹے، اے میری آنکھ کی ٹھنڈک۔ شیخ احمد نے خوشی سے ایک کہا اور اسی وقت حرم کی طرف رخ کیا۔ پیرانِ حرم نے ان کا استقبال کیا اور کہا۔ ”یا وَلَدَاہُ یَا قُرَّةَ عَیْنَاہُ۔“ اے بیٹے۔ اے آنکھوں کی ٹھنڈک۔

۲۸۴۔ حضرت ابو علی سیاح قدس سرہ | المتوفی شعبان ۳۲۲ھ۔ مرو کے اکابر مشائخ میں سے تھے صوفیاً

کی جماعت میں ابو العباس قصاب احمد نصر وغیرہ کے ہم زمانہ اور استاد ابو علی دقاق کی صحبت رکھنے والے تھے۔ ابتدائے میں کسان یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ۴۰ سال تک انہوں نے ایسا وزہ رکھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ ہر روز صبح کو گھر سے دو روٹیاں لے آتے اور کتے اپنے شریک کے ساتھ جنگل میں کھیتیں گے اور راستہ میں وہ دو روٹیوں کو دے دیتے تھے۔ جنگل میں ان کے شریک کتے کچھ کھائے گا تو کتے گھر میں کھا چکا ہوں۔ ابو علی کا قول ہے کہ میں جنگل کے اندر زمین میں جو کہ اُل مارا دوسرے کے لیے مٹی اور کچھ نکلے اور میرے

نے صاحبِ مائت بنے عمل اور بے سند باتیں کہنے اور کشف کو ظاہر کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ شعیات خلافِ شرع باتیں کو کہتے ہیں۔ گے یعنی پھاڑا لیتے۔

یہ سب دل کا نور نکلتا تھا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک آدمی نے اُن سے کہا، کوئی ایسا بھی ہے جو مخلوق کا عیب جانتا ہو۔ کہا، ”ہاں“ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر اللہ علیہوں کا چھپانے والا نہ ہوا۔ شیخ ابوعلیؒ نے کہا، اچھا اب مجھ سے اپنے کو چھپا۔ اُسی وقت وہ شخص سوچ گیا۔ اس کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ نکا ہو گیا۔ شیخ کی منت کرنے لگا یہاں تک کہ شیخ نے دعا کی اور وہ اپنے حال میں آ گیا۔ ایک دفعہ شیخ نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے۔ کہا، ”یہ کیا ہے؟“ کہا۔ یہ فتویٰ ہے جس کو امام ابوعلیؒ نے (جو اس وقت کے مفتی تھے) مسئلہ کے جواب میں لکھا ہے۔ فرمایا، اس کو امام کے پاس لے جا۔ اس نے جواب میں غلطی کی ہے وہ شخص امام ابوعلیؒ کے پاس فتویٰ لے گیا۔ امام نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ امام نے اس شخص سے پوچھا، کہ شیخ کو تو نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اس نے اس کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا، شیخ خط نہیں پڑھ سکتا۔ امام ابوعلیؒ اُسے اُسے شیخ کے پاس آئے اور کہا اگر وہ ابوعلیؒ نہ ہوتا تو یہ بوعی دوزخ کی آگ میں پہنچ گیا ہوتا۔ شیخ ابوعلیؒ سیانے مرو میں وفات پائی۔

۲۸۸۔ شیخ ابوعلی دقاق قدس سرہ | المتوفی فی القعدہ شکوہ۔ ان کا نام حسن ابن محمد الدقاق ہے۔ نیشاپور میں

اپنے وقت کی زبان، اپنے فن کے امام اور اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔ صاف ستھرا بیان اور فصیح زبان رکھتے تھے بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا اور نعر آبادی کے مرید ہوئے۔ نیشاپور میں وعظ کیا کرتے تھے اور نیشاپور میں وفات پائی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے اور دوسرے شہر نہیں مقام کرتے اور آخر میں واپس آ جاتے تھے۔ استاد ابوالقاسم قشیری ان کے داماد اور شاگرد تھے۔ انہوں نے ان کی مجالس جمع کی ہیں۔ دقاق حال اور قال والے اور گرم طبیعت کے بزرگ تھے۔ وہ کتنے تھے۔ مجھے چاہیے کہ بری کے چمن میں نعرہ ماروں، کیونکہ وہ بری والوں میں دُور تک بڑھ گئے تھے۔ لوگوں نے کہا، تم بری میں جاؤ۔ تم کو نعرہ مارنے کیلئے اُٹھائیں گے، کیونکہ جو شخص ان کی مجلس میں نعرہ مارتا تھا اس کے مقابلہ میں وہ بھی نعرہ مارتے تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ عمونے کہا، میں دقاق کی مجلس میں موجود تھا۔ کسی نے ان سے (یعنی حدیث دقاق سے) حق سبحانہ کے نزول کے متعلق پوچھا تو اس کے جواب میں آپ نے یہ دو شعر سنائے۔

لے شیخ ابوعلیؒ نے جو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا پردہ نہ ہوتا تو عورت کشف ہرجاتی۔ وہ نکا ہو جاتا جیسا کہ واقع ہوا۔

لے یعنی اُس زمانہ میں صوفیہ کی باتیں اُن سے ظاہر ہوئیں۔

خَلِيلِي هَلْ ابْصَرْتُ مَا اَوْسَمْتُ مَا بِاَكْرَمٍ مِنْ رَبِّ قَمَشِي رَحِمَ عَبْد
اَلَى زَاثِرًا مِنْ غَيْرٍ وَعَدِي فَقَالَ لِي اَصْوَنَكَ مِنْ تَعْلِيْقِ قَلْبِكَ بِوَعْدِي

ترجمہ :- اے میرے دوستو کیا تم نے رب سے زیادہ کوئی کرم والا دیکھا یا سنا ہے جو خود اپنے بندہ کے پاس چل کر آگیا اور بغیر وعدہ کے دیکھنے آگیا اور مجھے کہا میں تجھے اس بات سے بچاتا ہوں کہ تیرا دل وعدہ پر لٹکا رہے یعنی کہ وہ انتظار میں رہے اور وعدہ کی گھڑیاں شمار کرتا رہے۔

اور دقاق یہ بھی کہتے تھے "جب کوئی مدعی دیکھو اس کا پڑ مضبوط پکڑ لو، کیونکہ اہل باطن اور حقیقت والے دنیا سے چلے گئے۔" صاحب کتاب کشف المحجوب کہتے ہیں۔ میں نے ایک پیر سے سنا۔ اس نے کہا، "میں ایک دن دقاق کی مجلس میں اس لیے آیا کہ اس سے توکل کے متعلق پوچھوں۔ وہ طبری دستار (عہدہ فہم کی پگڑی) سر پہنے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، اے استاد! توکل کیا ہوتا ہے۔ کہا یہی کہ تو لوگوں کی پگڑیوں کی حرص چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اپنے سر سے پگڑی اتاری اور میرے اوپر بھینک دی۔ ابو علی دقاق نے یہ بھی فرمایا، اگر ہم ایک آدمی کو رد کر دیں تو وہ چلے جائے گا، پھر نہ آئے گا۔ میدان خالی رہے گا۔"

شیخ الاسلام نے فرمایا: نہ روزنازست۔ باز آئی کہ روزست۔ نہ جانا زہے۔ واپس آ کہ قصہ دراز ہے۔ دقاق نے یہ بھی کہا۔ خود رو درخت جس کو کسی نے نہ پالا ہو پٹے تو نکالتا ہے، لیکن پھل نہیں لاتا، مگر پھل لاتا ہے، تو بے مزہ لاتا ہے۔ پھر کہا، میں نے یہ طریقہ نصر آبادی سے لیا اور اُس نے شبن سے اور اُس نے جنید سے۔ میں نصر آبادی کی خدمت میں بغیر غسل کیے کبھی بھی نہیں گیا۔ ایک روز ایک پیر سنا۔ ایک آدمی نے اس کو پہچان لیا۔ کہا، وہ استاد ابو علی دقاق ہیں۔ "بزرگ آئے اور درس کی استدعا کی۔ قبول نہیں کیا۔ انھوں نے بہت اصرار کیا اور منبر دکھانا نہ وعظ کہیں۔ آپ منبر پر چڑھے اور دائیں طرف اشارہ کیا اور کہا: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور قبلہ کی طرف سُخ کیا اور کہا: فَرِضْوَانٌ مِّنْ اِلٰهِ اَكْبَرُ اور بائیں جانب اشارہ کیا اور کہا: فَاَللّٰهُ خَيْرٌ وَ بَقِي۔ یکبارگی شور

لے یعنی کوئی شخص ایسا نہیں جس سے رُلت اور لغزش نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑی سی خوشنودی عاشق کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے اور سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اگرچہ وہ جنت کے درجات ہی کیوں نہ ہوں۔ مہ مصیب یہ ہے کہ اگر شیخ زد کر دے اور تجھے نکال دے، تو اس کے در کو نہ چھوڑ یہ اس کا ناز ہے اور ناز چاہنے والوں پر کیا کرتے ہیں۔

تے یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبوں والا ہے۔ "وَبَقِي" اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ مصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہر عہد مجاہد ہے اور اس کے عہد وہ ساری مخلوق ممکن العدم ہے، کہ سب پر ہر ایک دفعہ عدم چکا ہے، جبکہ وہ پیدا نہیں ہوتی تھیں (باقی اگلے صفحہ پر)

برپا ہوا۔ لوگوں کی چچیں نکلنے لگیں۔ کئی آدمی اسی جگہ مر گئے اور استاد ان چچوں کے درمیان منبر سے اتر کر چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے انہیں تلاش کیا، مگر نہ پایا۔ ایک سوداگر ان کا مرید تھا۔ بیمار ہو گیا۔ شیخ ان کی عیادت کے لیے آئے اور پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اُس نے کہا، رات کو اٹھا، تاکہ وضو کر کے تہجد پڑھوں۔ اچانک میری پیٹھ پر چھالا پڑ گیا۔ یا چنکا آگیا۔ جس سے سخت درد ہونے لگا۔ پھر بخار چڑھ گیا۔ استاد نے کہا، اس فضول اور بے فائدہ کام سے کیا فائدہ کہ تورات کو اٹھ کے نماز پڑھے۔ تجھے اپنے دل سے مردار دینا دور کرنی چاہیئے۔ جس شخص کا سر درد کرتا ہو اگر وہ پاؤں پر لیپ لگائے گا کبھی اچھا نہ ہوگا۔ جب ہاتھ ناپاک ہو جائے اور وہ آستین کو دھونے لگے تو ہاتھ پاک نہ ہوگا۔ استاد ابو علی اپنی مناجات میں کہتے تھے۔ خداوند اے رسوا نہ کیجیو، کیونکہ میں نے منبر پر تیری طرف سے بہت سی لافیں ماری ہیں اور رسوا کرے بھی تو مجھے میری مجلس والوں میں رسوا نہ کرنا، مجھ کو صوفیوں کی گڈی میں ہی چھوڑ دینا۔ اور میرے ایک ہاتھ میں کوزہ اور دوسرے ہاتھ میں عصا دے دینا، کیونکہ میں صوفیوں کے طریقہ کو پسند کرتا ہوں، پھر مجھے کوزہ، عصا اور گڈی کے ساتھ دوزخ کے میدانوں میں سے کسی میدان میں داخل کر دینا تاکہ میں ابد الابدین یعنی ہمیشہ ہمیشہ فراق کا خالص خون پیتا رہوں اور اس میدان میں پیتا رہوں۔ اپنی بد بختی پر روتا رہوں اور اپنی ناکامی پر ماتم اور سوگ میں رہوں، تاکہ اگر مجھ کو تیرا قرب نصیب نہ ہو، تو مجھے تیری گریہ و زاری ہی رہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ خداوند اے ہم نے اپنے اعمال ناموں کو گناہوں سے کالا کر لیا ہے اور تو نے عمر کے ساتھ ہمارے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ اے سیاہ و سفید کے مالک! خاص فضل کر اور ہمارے سیاہ کیے ہوتے کو اپنے سفید کیے ہوئے میں ملا دے۔ استاد ابوالقاسم قشیریؒ نے وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور دوسری دفعہ پھر عدم آئے گا جب خدا تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا۔ اس وقت اللہ کے ہوا کچھ نہ رہے گا۔ "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"

عہ فارسی میں یہ عبارت ہے "تو بانی بر پشت من افتاد"۔ تاب۔ گرمی۔ پیچ و خم مراد چھالا ہو یا چنکا استاد عمر۔

لے لافیں۔ لاف فارسی کا لفظ ہے۔ جس کے معنی شیخی و بڑائی ماننا، جھوٹ بولنا، ڈینگ مارنا، گھمنڈ کرنا ہیں۔

لے ابد الابدین اپنہ وہ زمانہ ہے جو آئندہ کی طرف سے نہ تنہا ہی ہو اور ابد الابدین سے وہ ابد مراد ہے جو تمام ابدوں پر مشتمل ہو۔ شد بولنے کا وقت آنے والے سارے زمانوں کے ساتھ ابد الابدین ہے کیونکہ جس دوسرے ابد کو فرض کریں وہ اسی ابدہ حصہ ہے۔

تہ یعنی تو نے کالے بالوں کو سفید کیا ہے تو کالوں کو سفید کرنا تیرا کام ہے۔ اسی طرح اس کام میں میرے اعمال مر کو بھی شامل کرنے میں نصیب ہے کہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما۔

بڑی بے قراری کرتے اور روتے تھے۔ ابوالقاسم نے کہا: "اے استاد! کیا ہو گیا ہے؟ آیا دنیا میں واپس آنا چاہتے ہو۔" کہا، ہاں، لیکن دنیا کی خاطر نہیں اور نہ اس لیے کہ مجلس میں وعظ کوں۔ بلکہ اس لیے کہ کمر باندھوں اور صبح سے شام تک ایک ایک دروازہ پر جاؤں اور ہر اک دروازہ پر کٹہنی اور عصا ماروں اور کوں:

کلمنید کہ نمی دانید کہ از کہ بازی مانید۔ تم گناہ نہ کرو کہ تم نہیں جانتے کہ کس گناہ کے باعث دُور جاؤ اور اس کے قرب سے محروم رہو۔

کہتے ہیں آخر عمر میں استاد پر ایسا درد اور بیکلی ظاہر ہوتی کہ ہر شام کو ٹھٹھے پر چڑھ جاتے اور آفتاب کی طرف منہ کر لیتے اور کہتے:

اے سرگردان مملکت امروز چوں بودی و چوں گز زانیدی
اے خداوندک بادشاہی میں گھومنے والے آج تو کیسا۔ ہاں اور بھج پر
یہی جاتے برآمد و مگین این حدیث تافتی و بیچ جاتے
کیا گزری؟ کسی جگہ اس بات کے غمزدوں پر بھی تو چمکا ہے اور لسی
از زیر و زبردگان این کار واقعہ خبر سے یافتی، ہم ازین
جگہ اس کام اور واقعہ کے زیر و زبرد ہونے والوں کی ٹونے کوئی خبر۔
جنس می گنتے تا آفتاب فرو شدے۔
پائی۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوتا۔
کہتے ہیں آخر عمر میں اُن کی باتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہ سکتا تھا اور نہ اس کی طاقت رکھتا تھا۔ ۱۸۰۱ء آومیوں سے
کہ آدمی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے شیخ الاسلام کہتے ہیں جب ابوعلی دقاق کی بات اُونچی ہو گئی اس کی مجلس
خلق سے خالی ہو گئی۔

۲۸۹ حضرت ابوعلی الشبلی المروزی رحمۃ اللہ علیہ

ان کا نام محمد بن محمد بن عمر بن شہویہ ہے۔ اپنے وقت میں بے مثال
اپنے علقہ میں زبان وقت تھے۔ یعنی ان اطراف میں مشائخ

کی باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں۔ ابن عباس سیاری کے اصحاب سے ہیں۔ تاریخ مشائخ صوفیاء میں ہے۔ قاسم
بن قاسم ابو العباس بن امام احمد بن سیار المروزی کے نواسے ہیں۔ علوم حقائق میں زبان تھے۔ محمد بن عمر بن شہویہ کے اجلہ
اصحاب میں سے ایک یہی باقی رہ گئے تھے۔ انساب معانی میں ہے کہ ابوعلی شبلوی ابن عبد اللہ محمد ابن یوسف عزیزی
سے حدیث کی روایت کرتے ہیں شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سترہ کہتے ہیں کہ استاد ابوعلی دقاق پر شبلوی کے پاس آئے
اور ہم مروی میں تھے پیر شہوتی کو صحیح بخاری شریف حفظ یاد تھی اور ہم نے صحیح بخاری کا ۱۰۰ ج ان سے کیا ہے۔ اس کے

باوجود پیر کو اس مطلب یعنی باطن کی بھی پوری واقفیت حاصل تھی اور استاد ابوعلی دقاق کو اس بات میں پیر صاحب لائے۔ پیر شبنوی نے استاد ابوعلی سے کہا کہ ہم کو اس مطلب یعنی باطن کی باتیں سناؤ۔ استاد ابوعلی نے کہا یہ بات ہم پر بند ہے۔ کھلی نہیں ہے۔ پیر نے کہا، ممکن ہے کہ ہم اپنی عاجزی کو پیش کریں، تاکہ ہماری عاجزی پر آپ کے لیے بات کھل جائے۔ وہ بات آگ ہے اور ہماری عاجزی اس کا ایندھن ہے۔ استاد ابوعلی نے مان لیا۔ اس نے مجلس قائم کی۔ منبر پر ان کے لیے بات نہ کھلتی تھی، کیونکہ لوگ اس کے اہل نہ تھے۔ اس دور میں پیر شبنوی مسجد کے دروازے سے اندر آئے، تو استاد کی نظر ان پر پڑی۔ اس کی بات کھل گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی، تو پیر شبنوی نے کہا۔ تو بھی وہی تھا جو پہلے تھا۔ ہم یہ تھے، نیاز و عاجزی کی ضرورت تھی۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جانے والوں راستوں میں نیاز و عاجزی سے زیادہ کوئی راستہ قریب تر نہیں ہے، اگر وہ سخت پتھر پر پڑ جائے، تو پانی کا چشمہ کھول دے۔

گرمی کے موسم میں ایک دن گرد و غبار تھا۔ سخت گرمی کا وقت تھا۔ ابوعلی شبنوی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے۔ اے شیخ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا، میں فلاں خانقاہ میں جاتا ہوں، کیونکہ وہاں درویش رہتے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ آسمان سے ایک دن میں ایک سو بیس رحمتیں درویشوں پر برکتی ہیں۔ خصوصاً قلیوہ کے وقت میں۔ اب میں جاتا ہوں کہ وہاں جا کر قلیوہ کروں تاکہ اس رحمت میں سے مجھ پر بھی کچھ برس جائے۔ کیونکہ بزرگوں نے کہا کہ اپنے کوُن میں شامل رکھ۔ ان کی عادتوں کو اختیار کرو اور خود کو ان میں اور ان کے دوستوں میں داخل کر۔ اگرچہ تو جانتا ہو کہ کتنی سوائی ہے اور دنیاویوں کے یہاں کیسی خواری ہے۔ مصرع: عاشق نہائیٰ خوشتر از چہ چین نہ۔ اپنے آپ کو عاشق بنا کر، اگرچہ تو عاشق نہ ہو۔ تاکہ گرہیں وہ کہیں کہ تو کون ہے؟ تو تو کہے کہ میں ان کے دوستوں میں سے ہوں۔ اور جب تو ان کی بات سنے، اگرچہ تو اس کے معنی نہ جانتا ہو اور اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو سرحد وہ کرتا کہ تو کل کے دن کہے کہ میں ان کے سامنے سر ہونے والوں میں سے ہوں۔ وہ کہیں آتیرا حق ہے، شاید تو اس سبب سے نجات پائے اور اس کے عذاب سے بچ جاوے۔

بیت: باعشاق نشین و ہم عاشقی گزین
باہر کہ نیست عاشق با او مشوق قرین

معنی باطن اور صوفیاء کے کلام میں۔ لے حدیث شریف میں ہے: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جو کون کی جہت

(باقی اگلے صفحہ پر)

ترجمہ: تو عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور پوری طرح عاشقی اختیار کر۔ جو بھی خداوند تعالیٰ کا عاشق نہیں، خبردار اس کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، بلکہ اس کے سایہ سے بھی بچنا۔

۲۹۰۔ حضرت شیخ ابوالقاسم بشریہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۷۰ھ۔ اپنے زمانے کے مشاہیر علماء اور کبار مشائخ سے تھے۔ فہمہ میں رہتے تھے اور اسی جگہ

رحلت فرمائی۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نے فرمایا، کہ میں بچپن میں جب قرآن پڑھتا تھا۔ میرے والد ابوالخیر مجھے جمعہ کی نماز کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں پیر ابوالقاسم بشریہ سا منے سے آگئے۔ کہا، اے ابوالخیر! یہ کس کا بچہ ہے۔ میرے باپ نے کہا، یہ ہمارا ہے۔ پیر ابوالقاسم ہمارے قریب آگئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ رخ ہماری طرف کیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کہنے لگے۔ اے ابوالخیر! ہم جہاں سے جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم جگہ خالی دیکھتے تھے۔ اور فقر بضائع ہوتے جاتے ہیں۔ اب جب کہ تیرے بیٹے کو ہم نے دیکھ لیا ہے ہم بے خوف ہو گئے ہیں اور ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ والیقتیوں کو اس بچے سے ضرور حصہ ملے گا۔ پھر انہوں نے میرے باپ سے کہا، جب تو نماز سے فارغ ہو جاتے تو اس کو میرے پاس لانا۔ جب ہم فارغ ہو گئے میرا باپ ہمیں پیر شیخ ابوالقاسم کے پاس لے گیا۔ جب ہم ان کے حجرے میں گئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے حجرے میں ایک بہت اونچا طاق تھا۔ پیر ابوالقاسم نے میرے باپ سے کہا۔ ابوسعید کو کندھے پر اٹھا، تاکہ ایک ٹیکہ جو اس طاق میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ نیچے اتار لے۔ میرے والد نے مجھے کندھے پر اٹھایا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس ٹیکہ کو اٹھالیا۔ وہ ٹیکہ جو کی تھی اور اتنی گرم تھی کہ میرے ہاتھ نے اس کی گرمی محسوس کی۔ شیخ ابوالقاسم نے وہ ٹیکہ میرے سے لے لی۔ پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس ٹیکہ کے دو ٹکڑے کیے۔ ایک نکڑا مجھے دیا اور کھائے۔ ایک نکڑا خود کھا گئے اور میرے والد صاحب کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ میرے والد صاحب نے کہا، اے شیخ! کیا سبب ہے کہ مجھے اس تبرک میں سے آپ نے کوئی حصہ نہ دیا۔ شیخ ابوالقاسم نے کہا، اے ابوالخیر! تیس سال ہو چکے ہیں کہ اس ٹیکہ کو ہم نے اس طاق میں رکھا ہوا ہے اور نہ توں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ٹیکہ جس شخص کے ہاتھ میں گرم ہوگی ایک جہان اس سے زندہ ہوگا اور اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کی مشابہت اختیار کرتا ہے یعنی خود کو اس کا نمونہ بناتا ہے وہ انہیں میں شمار ہے اور ان میں کا ایک ہے۔

یہ حدیث اخبار ہو یا انشاء و دعا ہو۔ واللہ واعلم وعلیہ اتم۔

۱۔ فقر۔ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ سنبھالنے والا نہیں ہوتا اس لیے جگہ خالی رہتی ہے۔

بات کا آخر اس پر ہوگا۔ اب خوشخبری جو پوری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص تیرا بیٹا ہوگا۔

شیخ ابو سعید البوالخیر کہتے ہیں۔ ایک دن ہم ابوالقاسم بشریہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا، بیٹے! کیا تو خدا تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا، ہاں! ہم چاہتے ہیں۔ اور کیوں نہ چاہیں۔ انہوں نے کہا جب بھی تو خلوت میں ہو یہ کہا کر اور اس سے زیادہ نہ کہہ۔ رباعی :

من بے تو دے قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد
اگر بہ تن من زبان شود ہر مونسے یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
ترجمہ :- میں تیرے بغیر ایک سانس بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تیرے احسان کو شمار نہیں کر سکتا۔ گر میرے بدن کے ہر باں پر زبان ہو جائے تیرے ہزار احسانوں میں سے ایک کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔

۲۹۱۔ حضرت شیخ لقمان خسی قدس سرہ | شروع میں بڑے مجاہد سے والے، صاحبِ معادہ اور صاحبِ احتیاط تھے۔ اچانک اُن کو کشف ہوا جس سے ان کی عقل جاتی

رہتی۔ لوگوں نے کہا، لقمان! یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا قصہ ہے؟ کہا، اگرچہ میں نے بہت بندگی کی، لیکن ابھی اور زیادہ چاہیے تھی۔ لیکن میں عاجز و بے طاقت ہو گیا۔ میں نے کہا، الہی! جب بادشاہوں کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو عزیزِ رحمدل بادشاہ ہے۔ میں تیری بندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مجھے آزاد کر دے۔ لقمان نے کہا، میں نے آواز سنی کہ ”اے لقمان! ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔“ اس آزادی کی نشانی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی عقل لے لی۔ پس وہ عقل مجاہدین سے موتے۔ شیخ ابو سعید البوالخیر نے بہت دفعہ کہا۔ لقمان آزاد کر دے خدا لیست سبحانہ و تعالیٰ از امر و نہی۔ ترجمہ: لقمان کو خداوند تعالیٰ نے شریعت کے احکام سے آزاد کر دیا ہے۔ شیخ ابو سعید البوالخیر یہ بھی کہتے تھے۔ ایک رات فقرہ کی جماعت خانقاہ میں سونی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے خانقاہ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ ہم پر بونسل کے ساتھ صف کے سرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ معرفت میں بات ہو رہی تھی مسئلہ مشکل ہو گیا۔ ہم نے لقمان کو دیکھا کہ خانقاہ کی چھت سے اُڑا اور ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور اس مسئلہ کا جواب دیا کہ اشکان دور ہو گیا۔ پھر اُڑا، چھت سے باہر نکل گیا۔ پیر ابو الفضل نے کہا، اے ابو سعید! تو اس مرد کا مرتبہ دیکھتا ہے؟ میں نے کہا، دیکھتا ہوں۔ ابو الفضل

مہ یعنی خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کی عقل کی تعمیل سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ خلد صمدیہ کہ شریعت دالے نے شریعت کی پابندی سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے اور شریعت کی پابندی کے لیے عقل شرط ہے۔

نے فرمایا :-

اقتدار نہ شاید گفتم چہر گفست ازاں کہ علم لیکن اقتدار کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کہا: کیوں؟ ابو الفضل نے کہا اس وجہ سے کہ وہ علم نہیں رکھتا۔

لوگوں نے شیخ ابوسعید سے پوچھا، کہ سرخس میں سمجھ دار آدمی کون ہے؟ کہا، تمہارے شہر میں لقمان۔ لوگوں نے کہا سبحان خدا! ہمارے شہر میں اس سے بڑھ کر کون شخص بد حال مصیبت کا مارا ہوا نہیں ہے۔ شیخ نے کہا، تمہیں غلطی لگی ہے عقلمند پاکیزہ ہوتا ہے اور پاکیزہ وہ ہوتا ہے جس کا کسی چیز سے تعلق نہ رہے۔ اور مخلوق کی طرف اس کو رغبت نہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کسی اور آدمی کو مخلوق سے بے تعلق اور پاکیزہ تر نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ سارے جہان میں کسی چیز کے ساتھ رغبت اور تعلق نہیں رکھتا۔ نہ دنیا کے ساتھ نہ آخرت کے ساتھ اور نہ اپنے نفس کے ساتھ۔ اور شیخ ابوسعید نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سرخس میں پیر ابو الفضل حسن کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا، لقمان مجنون کو بیماری آگئی ہے اور وہ عاجز اور بے طاقت ہو گیا ہے اور اس نے کہا تھا، ہمیں فلاں سرائے بے چلو۔ تین دن ہو گئے ہیں وہ وہیں پڑا ہے۔ اس دوران اس نے کوئی بات نہیں کی۔ آج اس نے کہا کہ پیر ابو الفضل سے کہو کہ لقمان جانا ہے۔ مرنے کے قریب ہے۔ پیر ابو الفضل نے جب یہ بات سنی کہا، او ابوسعید اٹھ تاکو وہاں جائیں۔ شیخ ابو الفضل اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب لقمان نے شیخ کو دیکھا تبسم اس کے لبوں پر ہنسی ظاہر ہوئی۔ پیر ابو الفضل اس کے سر ہانے بیٹھ گئے۔ وہ پیر کو بغور دیکھتا رہا اور گرم آہ کا تار ہا اور لب نہیں بدلتا تھا۔ یعنی مُنہ سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ لقمان نے تبسم کیا اور کہا، اسے جوں مرد! ہم نے خراج دے دیا ہے اور برأت لے لی ہے یعنی بے بائی کا پروانہ حاصل کر لیا ہے اور توحید پر باقی رکھتے ہیں۔ درویش نے کہا، پھر بھی اپنے کو یاد الہی میں رکھنا چاہیے۔ لقمان نے کہا، مارا عرصہ فرمائی بردگاہ حق۔ ہمارا مقدمہ ختم

نہ کیونکہ افتد۔ کہے لیے حقیقت کا علم ہونا ضروری ہے اور مجذوب غیر سادک کو حقیقت کا علم نہیں ہے یعنی پیر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقت کا علم رکھتا ہو ورنہ مجذوب جس نے سلوک نہیں سیکھا اس کو حقیقت کا علم کیسے حاصل ہوگا، لہذا اس کو پیر بنانا چاہیے، کیونکہ وہ پیری اور مقتدی کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح جو عالم علم شریعت، حدیث، فقہ، تفسیر کا پورا علم رکھتا ہے، مگر حقیقت کو اس نے کبھی نہیں سیکھا اس کو بھی پیر نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ اس نے بھی حقیقت کا علم نہیں سیکھا اس لیے وہ بھی پیر بنانے کے قابل نہیں ہے۔

نہ خود مست کرا رہی کند۔ جو خود ہی کھویا ہوا ہے وہ دوسرے کی رہبری کیسے کرے گا۔ میرے حضرت اقدس مولانا عبد الغفور

احباسی صاحب مدنی قدس اللہ تعالیٰ روحہ فرمایا کرتے تھے۔ جس ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں وہ بچہ کو کیا خاک پدے گی۔

نہ توحید پر جو چیز ہم پر واجب نہیں تھی ہم نے سنائی ہے۔ (۱۰۰۔ لکھے صفحہ پر دیکھیں)

کی درگاہ پر چھوڑ دے۔ پیر ابو الفضل کو لقمان کی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے کہا، بات یہی ہے۔ تنہا ہی رہ کر کے بدلقمان کا سانس بند ہو گیا اور لقمان پیر ابو الفضل کو مرنے کے بعد بھی اسی طرح دیکھتے رہے جس طرح زندگی میں وہ دیکھ رہے تھے۔ اُن کی مٹی میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ بعض نے کہا، وہ فوت ہو گئے اور بعض نے کہا، نہیں ابھی ان کی نظر صحیح اور درست ہے۔ پیر ابو الفضل نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن جب تک ہم بیٹھے ہیں آنکھیں بند نہ کرے گا۔ آخر جب پیر ابو الفضل اٹھ گئے لقمان نے آنکھیں بند کر لیں۔

۲۹۲۔ شیخ محمد قصاب آملی قدس سرہ | وہ دامغان میں رہتے تھے شیخ الاسلام نے کہا ہے شیخ محمد قصاب ابو العباس قصاب کے مرید ہیں۔ شیخ ابو العباس نے اُن کو مجلس رکھنے سے منع کر دیا تھا۔

کیونکہ وہ عام کے لیے بات نہیں کہتے تھے۔ اُن کی بات اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خود بزرگ آدمی تھے اور دامغان جینے تھا اور اس کی روح نیز شیخ الاسلام نے یہ بھی کہا، کہ اگر خرقانی اور محمد قصاب زندہ ہوتے ہیں تم کو قصاب کے پاس بھیجتا خرقانی کے پاس نہ بھیجتا۔ کیونکہ وہ تم کو خرقانی سے زیادہ سودمند اور نفع بخش ہوتا، یعنی خرقانی متی ہو گئے تھے۔ مریدین سے کم حصہ پاتا تھا۔

شیخ الاسلام نے کہا کہ محمد قصاب نے مجھ سے کہا تھا، جو لوگ یگانہ صفات ہوتے ہیں یعنی عنود و رزم کی طرف راغب رہتے ہیں وہ صفات سے آگے کچھ نہیں دیکھتے ہیں اور صوفیوں کا معاملہ ذات کے ساتھ ہے۔ مطلق کے ساتھ ہے نہ کہ عطا کے ساتھ۔ و ہر جہ جبر ذات اوست حجاب ست ازو۔ اور اس کی ذات کے سوا کچھ بھی ہے حجاب ہے اُس سے۔

۲۹۳۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ | وفات شب سہ شنبہ ماثورہ ۴۲۵ھ۔ نام علی ابن جعفر ہے۔ اپنے وقت کے یگانہ قبلہ وقت اور غوث زمانہ تھے

کیونکہ اُن کے زمانہ میں ان کی طرف رحلت ہوتی تھی شیخ ابو العباس قصاب نے کہا تھا۔ یہ ہمارا مختصر بازو خرقانی کے ساتھ واقع ہو گا۔ یعنی ابو العباس کی وفات کے بعد رحلت زیارت خرقانی کی طرف ہوگی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا۔ چنانچہ مد کا نام پوچھنے کے لیے قریب سے اور دُور سے سفر کر کے نابینا ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ تصوف میں ان کی نسبت

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) اس سے مراد صورت یا رہے نہ اس کی حقیقت، کیونکہ حق شجائے پر غفلت محال ہے۔ مگر ہر معاد حق تعالیٰ کے سپرد فرما دے۔ جو کچھ وہ چاہے گا کرے گا۔ ہم اس سے رشتی میں تیرہ بچوں اور غنیمت کیوں نہ ہو۔

یعنی صوفیوں کا معاملہ مطلق دینے والے کے ساتھ ہے اس کے عطیہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کے سوا کچھ بھی ہے وہ اس کے اور اس کے بندہ کے درمیان حجاب ہے۔ جو اس کو اس کے خدا تک پہنچنے میں آڑ بنا ہوا ہے۔ نہ جینے صرف لغت ہے اس کے معنی مروجیوں جس میں بواگئی ہو۔

شیخ ابو یزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ روحہ کے ساتھ ہے اور سلوک میں ان کی تربیت روحانی طور پر ابو یزید کی روحانیت سے ہے۔ ان کی ولادت شیخ ابو یزید کی وفات کے کئی سال بعد ہوئی ہے۔ حضرت خرقانی نے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا: کیا چیز بہتر ہے؟ یعنی سب سے اچھی چیز کونسی ہے؟ مریدین نے کہا۔ جناب شیخ آپ ہی کہیں۔ حضرت نے فرمایا: وہ دل جس میں صرف اس کی یاد ہو۔ انہوں نے پوچھا، صوفی کون ہے؟ صوفی گمراہی اور مصلے سے نہیں ہوتا اور صوفی رسم و عادات سے صوفی نہیں ہوتا صوفی اس بود کہ نہ بود۔ صوفی وہ ہے جو نہ رہا ہو۔ اور خرقانی نے ہی فرمایا، صوفی اس روز ہوتا ہے جس دن اُسے آفتاب کی ضرورت نہ رہے اور اس رات ہوتا ہے جس رات میں اسے چاند اور ستاروں کی ضرورت نہ رہے۔ اور یہی یہ ہے کہ اُسے ہستی کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت خرقانی سے لوگوں نے پوچھا۔ آدمی کس طرح جانے کہ وہ بیدار ہے؟ کہا، اس سے کہ جب وہ حق کو یاد کرے تو سر سے اپنے قدم تک حق کی یاد کر دے خبر رکھتا ہو۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، صدق کیا ہے؟ کہا، صدق یہ ہے کہ دل کی بات کہے، یعنی وہ کہے جو اس کے دل میں ہو۔ اور ان سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ کہا، جو کچھ تو حق کے واسطے کرتا ہے اخلاص ہے۔ اور جو مخلوق کے لیے کرتا ہے ریا ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، فنا اور بقا میں بات کرنے کا کس کو حق پہنچتا ہے فرمایا، اس آدمی کو اگر اس کو ریشم کے ایک دھاگے کے ساتھ آسمان سے لٹکا دیں اور ایسی ہوا آوے جو درختوں اور عمارتوں کو گرا دے اور سارے پہاڑوں کو اکھاڑ دے اور سارے ویادوں کو پاٹ دے تو اس کو اس کے مقام سے نہ ہلا سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، مگر اس شخص کے ساتھ صحبت نہ رکھو کہ تم تو کہو کہ خدا نے دیا وہ دوسری چیز کے۔ اور یہ بھی فرمایا: غم طلب کرنا، تیری آنکھ کا پانی نکل آوے۔ کیونکہ حق تعالیٰ بندوں کے رونے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا: اگر ٹانا کاتے ورں سے خدا کو چاہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرا زان پڑھے اور اس کے ساتھ حق کو نہ چاہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، کہ

لے یعنی اس کی ہستی فنا ہو چکی ہو اور اس کا وجود مٹ گیا ہو۔ چنانچہ صوفی کا وجود اس کی نظر سے مرتفع ہو جاتا ہے، لہذا ہر قسم کی ضرورتیں اس کی نظر سے مرتفع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ احتیاج اور ضروریات جسم اور وجود کی فرع ہیں۔ جب وجود ہی مرتفع ہو گیا تو اس کی ضرورتیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ جسے یعنی ذکر کی تین اُس کے سر سے پاؤں تک پر ظاہر ہو در اس کے بدن کا کوئی حصہ ذکر سے اثر سے خالی نہ ہو۔

نہت۔ حتیٰ وہ جس حال میں بھی ہو۔ بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس کو اس کے حال سے نہ نکلے۔ کسی آزمائش اور آفت کی وجہ سے اپنے مقام کو نہ چھوڑے اور اپنے کام سے نہ بھاگے۔

اس سے کہ اس کے گانے پر فائدہ مرتب ہوگا اور اُس کے قرآن پڑھنے پر کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

یعنی وہ یہ کہتا ہو کہ مخلوق دیتی ہے۔ میں دیتا ہوں اور قائل دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہ شخص ہوتا ہے جو رسول کے فعل و سنت کی اقتدار کرے نہ وہ جو کافہ کا منہ کالا کرے۔
 مشہی نے کہا ہے، یہ چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں۔ اور خرقانی نے کہا ہے۔ یہ بھی چاہتا ہے۔ اور انہوں نے یہ
 بھی کہا ہے کہ آج چالیس سال ہو چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں دیکھتا ہے اپنے
 سوا کو نہیں دیکھتا ہے۔

مَا بَقِيَ فِيَّ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ غیر اللہ کے واسطے میرے اندر کوئی چیز نہیں رہی۔
 وَلَا فِيَّ صَدْرِي لِغَيْرِهِ قِصْرٌ اور اس کے غیر کے لیے میرے سینہ میں احت و سکون نہیں رہا۔
 اور یہ بھی فرماتے تھے کہ چالیس سال سے میرا نفس ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہے یا کھسی لسی مانگتا ہے۔
 اب تک میں نے اس کو نہیں دیا۔ اور یہ بھی فرمایا، علما اور عباد جہان میں بہت ہیں۔ تجھے اس سے ہونا چاہیے کہ تو دن کو
 رات میں اس طرح لاسے جیسے کہ حق پسند فرماتا ہے اور رات کو دن میں ایسے لاسے جیسے کہ حق پسند فرماتا ہے۔ اور انہوں
 نے یہ بھی فرمایا، دلوں میں سب سے زیادہ روشن وہ دس ہے جس میں مخلوق نہ ہو اور کاموں میں بہتر وہ کام ہے جس میں مخلوق
 کا اندیشہ نہ ہو اور حلال نعمتوں میں سب سے زیادہ حلال وہ نعمت ہو تیری اپنی محنت اور کوشش سے ہو۔ اور رفیقوں
 میں سب سے بہتر وہ رفیق ہے جس کی زندگی حق کے ساتھ ہو۔

۲۹۴۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ داسانی قدس سرہ المتوفی رجب ۷۸۵ھ۔ ان کا نام محمد بن علی الداسانی
 ہے اور ان کا لقب شیخ المشائخ تھا۔ مختلف علوم کے نام

بارگاہِ خداوندی میں بڑے عزت والوں میں سے تھے۔ ان کا کلام مہذب (صاف ستھرا) اور اشارت لطیف ہیں۔ شیخ
 ابوالحسن خرقانی کے ہم عصر لوگوں میں سے تھے۔ ان کی ارادت کی نسبت تین واسطوں سے سلطان عارفین کے بھتیجے اور
 مرید شیخ عینی بطنامی تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کی عمر اسیٹھ سال ہوئی۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں۔ ابو عبد اللہ کے صحابہ
 میں سے ایک شخص شیخ سہمی سے ہیں نے سنا، انہوں نے کہا، کہ ایک دفعہ بطنامی کے اندر تادمی دن آیا کہ ساری

نہ غیر ان کے ساتھ نسبت میں سے نسبت کا کوئی حصہ بھی میرے اندر نہیں رہا۔ درمیانہ اند کے لیے میرے سینہ میں بخش رہی نہ خوشی اور
 چین۔ حاصل یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف جو نسبتیں کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی نسبت میرے اندر نہیں رہی، کہ توحید، تقاطع، رضایت،
 مخلوق کی طرف نسبت کا کٹ رہنا توحید ہے۔ دوسرے حصہ جب ہی درست ہو کہ جب توحید صرف حق کا تعلق نہ ہو۔
 مثلاً تجارت، زراعت، صنعت، دستکاری وغیرہ سب آدمی کی محنت میں شامل ہے۔

کمیتیں اور سارے درخت ان کی کثرت سے کانے ہو گئے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا۔ شیخ نے مجھ سے پوچھا، شور کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، اٹھی آگئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ شیخ اٹھے اور چھت پر گئے۔ پتھر آسمان کی طرف کیا۔ اُسی وقت تمام مٹیاں اُٹھ گئیں۔ پھر کی نماز کے وقت ایک نہ رہی اور کسی کی ایک ٹہنی کو بھی نقصان نہ پہنچا۔

۲۹۵۔ حضرت شیخ ابوسعید بن ابوالخیر قدس سرہ العزیز | ان کا نام فضل اللہ بن ابی الخیر تھا۔ سلطان الوقت جمال اہل طریقت اور دلوں کے مشرف تھے یعنی لوگوں کے

خیارت ان کو بغیر تباہے خود علوم ہو جاتے تھے۔ اُن کے وقت کے تمام مشائخ ان کے گرویدہ اور تابع تھے۔ طریقت میں شیخ ابوالفضل بن حسن سرخی کی پیروی کرتے تھے۔ شیخ ابوسعید نے فرمایا، شہر سرخس کے اندر جو راگھ کاٹیلہ بت میں ایک دن اُس پر آیا اور لقمان مجنون اُس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اُن کا قصد کیا۔ میں اُس ٹیلہ کے اوپر چڑھ گیا۔ تو دیکھا کہ لقمان پوسٹین پر پیوند لگا رہے ہیں۔ شیخ ابوسعید اتنے قریب کھڑے رہے کہ اس پوسٹین پر ان کا سایہ پڑ رہا تھا۔ لقمان جب پوسٹین پر پیوند لگا چکے تو کہا، اے ابوسعید! ہم نے اس پیوند کے ساتھ تجھے اس پوسٹین میں سی دیا۔ پھر اُٹھے اور ہمارا ہاتھ پکڑا اور پیر ابوالفضل کی خانقاہ تک لے گئے۔ پیر ابوالفضل کو آواز دی۔ وہ باہر نکلتے اور کہا، ابوالفضل! اس کو سنبھال کہ یہ تم میں سے ہے۔ پیر نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے خانقاہ میں لے گئے اور اندر جا کر صفہ میں بیٹھ گئے اور ایک جڑو ہاتھ میں لی اور اس میں دیکھنے لگے اور جیسے کہ علم والوں کی عادت ہوتی ہے ہمارے سینہ میں اس کی خواہش ہوئی۔ کہ ہم معلوم کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پیر نے ہماری اس خواہش کو از خود جان لیا اور کہا، ابوسعید! انھوں نے ایک رکھ چڑیں ہزار پیغمبر مخلوق کی طرف بھیجے۔ کہا، تم مخلوق میں جا کر کہو، اللہ! وہ آئے۔ جن لوگوں نے یہ کلمہ کہا، وہ اس کلمہ میں مستغرق ہو گئے یعنی اس کلمہ میں گم ہو گئے اور اس کے ہو رہے۔ حضرت شیخ ابوسعید نے فرمایا، پیر کی اس بات نے اس رات میں سونے نہ دیا۔ صبح آفتاب نکلنے سے قبل ہم نے پیر سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ ورنہ سیرک درس میں بونالی قیسم کی مجلس میں آگئے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو خواجہ بونالی کا ہلد سبق یہ تھا:

قُلْ لَّهِ شُؤْ ذَرُّهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْبَسُونَ کہ اللہ پھر چھوڑ ان کو کہ اپنی خرافات میں کھلتے رہیں یعنی اللہ کے غیر میں دوڑتے اور بے مقصد زندگی گزارتے رہیں۔

جب ہم نے اس آیت کو سنا تو اس کے سنتے ہی حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے قلب میں ایک دروازہ کھول دیا اور ہم کو ہمارے سے لے لیا، تو خواجہ بُوعلی نے ہمارے اندر کی اس تاثیر کو دیکھا۔ دیکھ کر کہا، گزشتہ رات تو کہاں رہا ہے؟ میں نے کہا، پیر ابو الفضل کے پاس۔ اُنہوں نے کہا، اُٹھ اور اسی جگہ کا ہو رہ۔ تیرے اوپر حرام ہے اس جگہ سے اور اس کام سے یہاں آنا۔ ہم پیر ابو الفضل کے پاس چلے گئے۔ اس حال میں کہ ہم اس کلمے کے حیران اور عاشق تھے۔ جب پیر ابو الفضل نے ہمیں دیکھا تو اُنہوں نے کہا، بیت :

مستک شدہ ہی ندان پس و پیش تو ایسا دیوانہ ہو گیا ہے کہ آگے پیچھے کی سمجھ خبر نہیں
ہاں گم نہ کنی تو ایں سرِ شستہ خویش رہی ہاں تو اپنے اس مقصد اور مقام کو گم نہ کر دینا۔

میں نے کہا، اے شیخ! اب مجھے کیا حکم دیتے ہو۔ اُنہوں نے فرمایا، اس مقصد میں بیٹھ اور اس کلمے کا ہو رہ کہ یہ کلمہ تیرے سے بہت کام لے گا اور اس کلمے کے تیرے سے بہت تقاضے ہیں اور جب پیر ابو الفضل رحمتِ حق سے جا ملے یعنی وفات پا گئے تو چونکہ پیر کی زندگی کے زمانے میں ہمیں جو اشکال ہوتا ہم ان سے رجوع کر لیتے تھے اور اُن کے ہمارے اشکال کے حل کے لیے کوئی شخص متعین نہیں تھا، مگر شیخ ابو العباس اس لیے ہم شیخ ابو العباس کے پاس آمل میں چلے گئے اور ایک سال اُن کے پاس رہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو العباس کے لیے صوفیوں کی جماعت خانے میں ایک جگہ تھی جہاں وہ اکتالیس سال جمع کے درمیان بیٹھے رہے۔ اگر کوئی درویش رات کو زیادہ نماز پڑھتا، تو فرماتے او بیٹے! تو سو جا، یہ بوڑھا جو کچھ کرتا ہے تمہارے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس کام سے کوئی سروکار نہیں اور اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ایک سال میں اُنہوں نے شیخ ابو سعید کو نہیں کہا کہ تو جایا نماز نہ پڑھ جیسا کہ وہ دوسروں کو فرماتے تھے اور ابو سعید کو اپنی برابر ایک حجرہ دیا ہوا تھا۔ ایک رات شیخ ابو العباس عبادت خانے سے باہر آئے۔ شاید اُنہوں نے فصد کرانی ہوئی تھی اور اس کی رگ کھل گئی تھی اور شیخ ابو سعید اس حال سے باخبر تھے۔ جلدی اپنے حجرے سے باہر آئے اور شیخ کے قریب آئے، شیخ کے ہاتھ دھوئے اور اس رگ کو باندھ دیا۔ اُن کے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے اُن کے سامنے رکھ دیے۔ شیخ نے انہیں لے لیا اور پہن لیا۔ پھر شیخ کے کپڑوں کو اُنہوں نے دھویا اور نماز کے قابل بنا کر لینی پاک کر کے ڈوری پر لٹکا دیا۔ رات میں ہی وہ خشک ہو گئے۔ ان کی شلوٹیں نکال کر چاند نے میں دیکھا اور شیخ کے پاس لے کر آئے۔ شیخ نے اشارہ کیا کہ تو ہی پہن لے۔ شیخ ابو سعید نے پہن لیے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، جماعت کے لوگ اٹھے اور حاضر ہوئے۔ شیخ ابو العباس کو شیخ ابو سعید کے کپڑوں میں دیکھا اور شیخ ابو سعید کو شیخ ابو العباس کے کپڑوں میں۔ تعجب میں رہ گئے۔ شیخ ابو العباس نے کہا، ہاں رات بڑی بکھیریں ہوئیں

جو سب کی سب اس کہنک کے رہنے والے جوان کے جھٹے میں آگئیں۔ اس کو مبارک ہو۔

شیخ ابوسعید نے فرمایا ہے کہ ایک روز شیخ ابوالعباس کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے ایک کہتا ہے ازل سے ابد تک یعنی ہمیشہ کا غم تامتر ہے اور دوسرا کہتا ہے ازل سے ابد تک یعنی دائمی خوشی تامتر ہے۔ شیخ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ شیخ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، الحمد للہ قصاب کے بیٹے کا مقام نہ غم ہے نہ خوشی۔

لَیْسَ عِنْدَ رَبِّكَ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ نہ تیرے رب کے نزدیک اور قرب میں صبح ہے نہ شام

غمی اور خوشی تیری صفت ہے اور جو تیری صفت ہے مخلوق ہے اور فانی۔ اور مخلوق اور فانی کا قدیم سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا قصاب کا بیٹا خدا کا بندہ ہے امر وہی میں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اُن کا تابع ہے۔ اگر کوئی شخص جو اندروں میں سے راہِ راست کا دعویٰ کرے اس کا گواہ اور ثبوت یہ ہے۔ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو ہم نے پوچھا، یہ دو آدمی کون تھے۔ انہوں نے کہا، ایک ابوالحسن خرقانی ہے اور ایک عبداللہ داستان، اور شیخ ابوسعید نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب شیخ ابوالعباس کے پاس میں نے ایک سال قیام کر لیا، تو فرمایا کہ اب واپس جا اور مہینہ میں رہو، تاکہ چند دن تیرے گھر کے دروازے پر یہ علم رکھیں اور لوگ وہاں سے حاصل کریں۔ ہم آپ کے فرمان کے بموجب ہزار خلعتوں اور فتوح یعنی کٹا دیگوں کے ساتھ واپس آ گئے

ماوراء النہر کے مشائخ میں سے مرد میں ایک پیر جس کا نام محمد بن نصر جیبی تھا اور اُس نے کبھی شیخ کو نہیں دیکھا تھا اور جس وقت خواجہ ابوبکر لطیف جو مرد کے ائمہ میں سے تھے اور قفال کے درس میں شیخ کو دیکھا تھا کسی کام کی غرض سے انہوں نے نیشاپور کا قصد کیا۔ محمد جیبی اُن کے پاس آئے اور کہا، کہ میں نے سنا کہ تم نیشاپور کا عزم کر چکے ہو۔ میرا ایک سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ شیخ ابوسعید سے تم پوچھو اور اُس کا جواب لے کر آؤ، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ وہ نہ جانیں کہ یہ سوال میں نے کیا ہے۔ اُس نے کہا، اُن سے پوچھو کہ:

لے قصاب کے بیٹے کی منزل نہ غم ہے نہ خوشی یعنی وہ کسی حال میں تردد میں نہیں آتا اور کوئی حال اس پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ حال پر غالب اور اثر انداز ہے جو حال وہ چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔

نہ تیرے رب کے قرب میں نہ صبح ہے نہ شام۔ مطلب یہ ہے کہ جب ذات کے ساتھ واصل ہونے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، تو امر متقابلہ مثلاً صبح و شام خوشی اور غم گم ہو جاتے ہیں۔

آثار را محو بود گفت این من یاد توانم نشانات کے لیے مٹنا ہوتا ہے یعنی نشانات بھی مٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں
داشت بر کاغذ بنویس بنوشت و بوی داد۔ یاد نہیں کہ کوننگا۔ ایک کاغذ پر لکھ دو۔ انہوں نے کاغذ پر لکھا اور انکو دیر یا۔

خواجہ ابوبکر خطیب نے کہا، جب میں نیشاپور میں آیا اور کارواں سرائے میں اُترا تو دو صوفی آئے۔ انہوں نے آواز دی
کہ خواجہ ابوبکر خطیب نام کا قافلے میں کون آدمی ہے۔ میں نے آواز دی کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا، شیخ ابوسعید سلام
پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چین نہیں آتا کہ تو کارواں سرائے میں اُترا ہے۔ تجھے چاہیے ہمارے پاس آجائے۔
میں نے کہا حمام میں جاتا ہوں اور غسل کرتا ہوں۔ پھر آتا ہوں اور اس سلام اور کلام سے مجھ پر ایک عظیم حال آیا۔ میں
لے یقین سے جان لیا کہ کسی نے اُن کو نہیں بتایا ہے۔ غسل خانے میں گیا اور غسل کیا۔ جب باہر نکلا تو میں نے انہیں دو
درویشوں کو دیکھا کہ خود اور گلاب لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ نے ہم کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جب
میں شیخ کی خدمت میں آیا اور شیخ نے مجھے دیکھا، کہا سہ

أَهْلًا لِّسُعدِي وَالرَّسُولِ وَحَبَّذَا خوش آمدید کہتا ہوں سعدی کو اور اُس کے پیغام لانے والے کو
وَجْهَ الرُّسُولِ لِحُبِّ وَجْهِ الرُّسُولِ اور بڑا پیارا ہے پیغام لانے والے کا چہرہ بھیجنے والے کے چہرہ کی محبت کی وجہ سے

سے سعدی عرب کی محبوبہ کا نام ہے۔

میں محبوبہ کا چہرہ تو اس کی محبت کی وجہ سے حسین اور خوبصورت ہے لیکن پیغام لانے والے کا چہرہ اس کے قاصد ہونے کی وجہ سے خوبتر۔

میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اگرچہ تو اس پیر کے پیغام کو بے قدر جانتا ہے، مگر ہمارے نزدیک اس کی بات عزیز اور قیمتی ہے۔

تازہ و بیرون آمدہ می مامنزل بہ منزل می شماریم بیاناچہ جب سے تو مروت سے نکلا ہے ہم ایک ایک منزل کو گنتے رہے ہیں۔
واری و آن پر چہ گفتہ است " آتیرے پاس کیا ہے اور اس پیر نے کیا کہا ہے؟

شیخ کی ہیبت سے وہ سوال میرے دل سے فراموش ہو گیا۔ میں نے کاغذ نکالا اور شیخ کے ہاتھ میں دے دیا شیخ نے کہا، اگر میں اب جواب دوں تو تجھ پر بھی واپس ہونا لازم ہو جائے گا۔ اگر تیرا کوئی کام ہے تو اُسے کر لے اور جب تو جائے گا میں جواب دوں گا۔ جب تک میں نیشاپور میں رہا ہر رات شیخ کی خدمت میں جاتا رہا۔ واپسی کے وقت پیر کے سوال کا جواب میں نے طلب کیا۔ کہا اس پیر کو کو لا تبقی ولا تذّر۔ جب اصل ہی باقی نہیں رہتا، تو اثر کہاں رہے گا۔ میں نے سر نیچے کر لیا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا یہ بات اور یہ مضمون علمی بیان میں ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشعار یاد کر لے اور جا کر اُسے سُنا دینا۔ رباعی

جسم ہمہ اشک گشت و چٹم بگریست در عشق تو بے جسم ہی باید زلیست

از من اثرے نماند و این عشق چیت چوں من ہمہ معشوق شدم عاشق کیست

ترجمہ :- میرا جسم سب کا سب آنسو بن گیا اور میری آنکھ رونے لگی۔ تیرے عشق میں بغیر جسم کے بھی جینا چاہیئے۔

جب میرا نام و نشان نہ رہا پھر یہ عشق کس کا ہے؟ جب میں پورا پورا معشوق ہو گیا تو عاشق کون ہے؟

میں نے کہا شیخ حکم دیں کہ کسی پرچہ پر لکھ دیں۔ جن موزوں کو فرمایا کہ یہ رباعی لکھ دے۔ اُس نے لکھ دی۔ جب میں مروت آیا تو اُسی وقت پیر مجھ جیبی آگئے۔ میں نے سارا واقعہ انہیں سُنایا اور یہ شعر ان کے سامنے پڑھے۔ جب ان شعروں کو سُنا تو انہوں نے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے۔ دو آدمی اٹھا کر ان کو باہر لے گئے۔ ساتویں دن وہ قبر میں تھے۔

لا تبقی ولا تذّر یہ سورۃ مدثر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت یہ ہے: وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ترجمہ: اور

تو سمجھا کہ کیسی ہے وہ آگ۔ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ اوی شیخ کا مطلب لا تبقی ولا تذّر سے یہ ہے کہ پیر سے کہ جب حقیقت

ظاہر ہوتی ہے تو کسی چیز کو باقی نہیں رہنے دیتی اور نہ کسی چیز کو چھوڑتی ہے بلکہ سب کو فنا کر دیتی ہے۔ پس طبیعت جو مبدار آثار و افعال

ہے وہ فنا ہو جاتی ہے اور کسی چیز کے مبدار کا فنا ہو جانا اس چیز کے فنا ہونے کا مستلزم ہے۔ پس جب طبیعت ہی نہ رہی طبیعت کا اثر

کس سے بیکار۔ لیکن اس حال میں جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ طبیعت کے آثار کی صورت ہے ان کی حقیقت نہیں ہے۔

شیخ قدس سرہ نے فرمایا ہے ایک رشتہ پر ہوتا ہے ایک بستہ پر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ علوم میں سے جو علم زبان کی تقریر سے تعلق رکھتا ہے اس کو وہ کا تمسک اَنَا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ پر ہے، وہ بستہ پر ہے یعنی وہ علم بندھا ہوا اور مقید ہے۔ یہ علم عارضی طور پر زبان کے ہلانے کے ساتھ زندگی تک مدد کرتا ہے اور دھوکہ کے جنگل بھی اس کو سراب دکھائی دیتا ہے۔ جب ملک الموت کی پیشانی ظاہر ہوگی زبان کی نوک سے اس کی عارضی عادت لے لیں گے۔ اور آدمی کی رسوائی ظاہر ہو جائے گی۔ اور جو علم دل سے تعلق رکھتا ہے وہ رشتہ ہے یعنی وہ آزاد ہے اور دین و دنیا میں اس سے بڑے فوائد کی امید ہے۔

ایک دفعہ کسی پڑھنے والے نے شیخ کے سامنے یہ بیت پڑھا،

ہ اندر غزل خویش نہاں خواہم گشت تا بر لب تو بوسہ دہم چو نش بخوانی

ترجمہ: اپنی غزل میں چھپ جاؤں گا تاکہ جب تو اس کو پڑھے تو میں تیرے لب پر بوسہ دوں۔

شیخ نے فرمایا، یہ بیت کس نے کہا ہے۔ لوگوں نے کہا، عمارہ نے، کہا، اٹھو تاکہ اس کی زیارت کراویں۔

شیخ اس کی زیارت کے لیے جماعت کے ساتھ گئے اور یہ رباعی شیخ کی زبان پر جاری ہوئی۔

در راہ یگانگی نہ کفرست و نہ دین یک گام ز خود پیروں نہ و راہ بہ بین

اے جان جہاں تو راہ اسلام گزین با مریہا بہ نشین و با خود نشین

ترجمہ: یگانگی کی راہ میں نہ کفر ہے نہ دین۔ ایک قدم اپنے سے باہر رکھ اور راستہ دیکھ۔ اے جان جہاں تو اسلام یعنی

تسلیم و رضا کی راہ اختیار کر۔ کالے سانپ کے ساتھ بیٹھ اور اپنے ساتھ نہ بیٹھ۔

لے شیخ کے فرمانے کا مطلب اور غلہ صد یہ ہے کہ محض تصورِ فقط تصدیق ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اور باپ و داد کی تعلیم کرنا ہے جو

اَنَا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ (یعنی پایا ہم نے اپنے باپ و داد کو ایک دین اور ایک طریقہ پر) کی نشانیاں ہیں۔ اس تصدیق سے نجات

نہیں ہوگی، بلکہ نجات کا طریقہ یہ ہے کہ حق سبحانہ کی نسبت آگاہی کی تحصیل کو اس درجہ میں پہنچا دیں کہ وہ نسبت طبیعت کی قوت پکڑ لے،

اور پیدائشی خصلت کی طرح استحکام اور پختگی اختیار کرے تاکہ موت کے سکرات اور اس کی سختیاں بھی اس نسبت کو زائل نہ کر سکیں۔ اور

اس کی ہر وقتی یاد کو نہ بھلا سکیں۔ جن لغات "نسبت" لگاؤ اور تعلق کو کہتے ہیں نیز کسی چیز کی طرف منسوب ہونیکو بھی کہتے ہیں۔

بلکہ۔ بلکہ آدمی کے نفس کی وہ کیفیت جو جلدی سے نائل نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت جلدی نہ نائل ہو جاتی اس کو عار کہتے ہیں۔ نسبت آگاہی

سبقت کا مطلب یہ ہے کہ اس نسبت کے حاصل ہو جانے کے بعد اس نسبت و ر کسی حال میں بھی حق تعالیٰ شائد سے بے خبر (باقی آئے)

حضرت شیخ نے فرمایا کہ ان ابیات کو ہمارے جنازے کے آگے پڑھنا۔ ابیات یہ ہیں
 خوب تر اندر جہاں ازیں چہرہ بود کار دوست بر دوست رفت و یار با یار
 آن ہمسہ اند وہ بود و این ہمسہ شادی و آن ہمسہ گرفتار بود و این ہمسہ کردار
 ترجمہ : جہاں میں بھلا اس سے بڑھ کر کونسا کام ہوگا کہ دوست دوست کے گھر جاتے اور یار یار کے پاس۔ وہ یعنی
 دنیاوی زندگی سب غم ہی غم تھا اور یہ سب خوشی ہی خوشی اور وہ سب قول تھا اور یہ سب حقیقت۔
 لوگوں نے شیخ سے اس حدیث کے معنی پوچھے :

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ
 ایک گھڑی بھرنے کا کرنا ایک سال کی عبادت
 سے بہتر ہے۔

فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیستی میں گھڑی بھرنے کا کرنا ایک سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو اپنی ہستی کے
 خیال میں ہو۔ اس کے بعد یہ رباعی پڑھی ۔

قاروتے ترا بدیدم اے شمع طراز نہ کار کنم نہ روزہ دارم نہ نماز
 چوں با تو بوم محباز من جملہ نماز چوں بے تو بوم نماز من جملہ محباز
 ترجمہ : اے شمع کی طرح چمکنے والے جب تک میں تجھے دیکھ نہ لوں نہ کام کروں گا نہ روزہ رکھوں گا نہ نماز پڑھوں گا جب
 میں تیرے ساتھ رہوں میرا مجاز نماز ہے۔ جب تیرے بغیر ہوں تو میری ساری نماز مجاز ہے۔

ابو صالح جو شیخ کے مرقی (قاری حدیث) تھے بیمار ہو گئے۔ حضرت شیخ نے ابو بکر ادیب کو جو آپ کے صاحبزادوں
 کے اُستاد تھے بطور خاص بلایا اور فرمایا۔ دوات قلم اور کاغذ کا پرچہ لاؤ تاکہ ابو صالح کے لیے کچھ لکھوں۔ ادیب دوات قلم اور

(گزشتہ صفحہ سے آگے) اور غافل نہیں ہوتا۔ پس نسبت آگاہی کسی حال میں بھی حق تعالیٰ سے بے خبر نہ رہنے کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسبت
 آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد خواہ تجارت کرے یا بادشاہت کرے یا کوئی اور پیشہ کرے۔ بازار میں ہے یا مسجد میں اسکی نسبت میں کوئی

فرق نہیں آتا۔ از بدوں در میان بازارم و از دروں خلوتیست با یارم اور اسی مسئلہ کو خلوت
 و انجمن کہتے ہیں۔ ملکات زویر ہشتگانہ : مسک خصلتیں یہ ہیں۔ حسد، حرص، بخل، بے حیائی، غضب، غرور، تکبر۔

منہ اس شعر سے مراد یہ ہے کہ راوی گناہی میں یعنی جب دل غیر حق سبحانہ سے خالی ہونے کے مقام میں پہنچ جائے گا تو تمام اوصاف
 متقابلہ مثلاً کفر اور اسلام نظر نشود سے سلب ہو جائیں گے۔ پس کفر اور ایمان چونکہ دو متقابلہ صفتیں ہیں اس لیے وہ منسحب ہو گئیں۔

اصغر ذہاب مجاز کے معنی بے حیقت، صورت اور بے جان کے ہیں۔

کاغذ لے کر آتے۔ شیخ نے کہا لکھ، رباعی

خوہاں بہ نظارۂ نگارم صفت زد رضوان ز تعجب گفت خود برکت زد

آں خال سیہ برآں رخاں مطرف زد ابدال ز بیم چنگ بر مصحف زد

ترجمہ: خوہاں میرے معشوق کے نظارہ کے لیے قطار باندھے کھڑی ہیں۔ رضوان نے حیران ہو کر اپنا ہاتھ ہاتھ پر مارا۔
محبوبوں کے رخساروں پر وہ کالا تِل لگایا کہ ابدال نے خوف سے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا۔

خواجہ ابوبکر معلم نے اسے لکھا، ابوصالح کے پاس لے گئے اور اُن پر باندھ دیا۔ اُسی وقت اُنہوں نے صحت پائی اور
اُسی وقت باہر نکل آئے۔

ایک دن شیخ باہر نکلے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جس کے پتے زرد ہو گئے تھے۔ یہ بیت پڑھا:

تو از مہر زرد و من از مہر زرد تو از مہر و ماہ و من از مہر ماہ

ترجمہ:۔ تو بھی محبت کے مارے زرد ہے میں بھی محبت کے مارے زرد ہوں۔ تو چاند کے عشق سے زرد ہو گیا۔ میں بھی چاند کے
عشق میں زرد ہوں۔

لوگوں نے شیخ سے کہا، فلاں آدمی پانی پر چلتا ہے۔ فرمایا، آسان ہے بطح اور ممو لا بھی پانی پر چلتے ہیں۔ لوگوں
نے کہا، فلاں شخص ہوا میں اُڑتا ہے۔ فرمایا، چیل اور مکھی بھی ہوا میں اُڑتی ہے۔ کہا۔ فلاں آدمی ایک لحظہ میں ایک شہر سے
دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا، شیطان ایک سانس میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسی چیزوں کی کوئی
قدر و قیمت نہیں ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں بیٹھا ہو، لین دین کرتا ہو، عورت رکھتا ہو، مخلوق کے ساتھ ملا جلا
رہتا ہو اور ایک لحظہ بھی اپنے خدا سے غافل نہ رہتا ہو۔ لوگوں نے شیخ سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟ فرمایا، جو کچھ تو
باطن میں رکھتا ہے اس کو رکھے یعنی ظاہر نہ کرے اور جو کچھ ہاتھ میں رکھتا ہے دے ڈالے اور جو کچھ تیرے پاس آئے اس پر

لے خوہاں میرے معشوق کے نظارے میں قطار باندھے کھڑی ہیں۔ رضوان جنت کا دروغہ حیران ہو کر اپنی ایک پتھلی دوسری پتھلی پر مار
رہا ہے۔ ایسا کالا تِل معشوق کے چہرہ پر لگایا کہ ابدال نے خوف کی وجہ سے قرآن ہاتھ میں رکھ لیا۔ (ابدال اولیاء اللہ کے ایک صِگرہ، کو
کہتے ہیں۔

لے تو آسمان کے چاند کی محبت سے زرد ہے اور میں حقیقت کے چاند (صدقہ حق کی محبت سے زرد ہوں۔

ممو لا۔ عربی میں صوفی کہتے ہیں۔ اس کے پاؤں ضعیف کمزور ہوتے ہیں در پر بڑے بڑے ہوتے ہیں۔

آپ سے باہر نہ ہو جاتے اور پھل نہ جاتے اور شیخ نے یہ بھی فرمایا:

اللہ بَلَّ مَا سِوَاهُ هَوَسٌ اللہ بس ہے۔ اس کا غیر ہوس ہے۔

وَالْقَطْعَ النَّفْسُ اور سانس منقطع ہو گیا۔

شیخ نے یہ بھی کہا، بندے اور خدا کے درمیان زمین و آسمان حجاب نہیں۔ عرش و کرسی حجاب نہیں، بلکہ تیرا غور اور میں حجاب ہے۔ جب تو اس کو درمیان سے دُور کر دے گا خداوند تعالیٰ تک پہنچ جاتے گا۔

شیخ فرماتے ہیں، ہم سفر میں تھے ایک گاؤں میں پہنچے۔ ہم نے پوچھا، یہاں کوئی پیر بھی ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا، ایک ہوا ہے، لوگ اس کو داد دیتے تھے۔ ہم نے کہا، کوئی ہے جس نے اُسے دیکھا ہو۔ لوگوں نے کہا، ایک پُرانا بوڑھا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے۔ ہم نے پیغام بھیجا وہ بوڑھا آگیا۔ وہ ایک بار عجب دبدبہ والا آدمی تھا۔ ہم نے پوچھا، تو نے داد کو دیکھا ہے؟ اُس نے کہا، میں بچہ تھا جب میں نے اُسے دیکھا تھا۔ ہم نے کہا، تو نے اس سے کیا سنا؟ اُس نے کہا، مجھے اس کی لیاقت نہیں تھی کہ اس کی باتوں کو سمجھتا۔ ہاں اس کی ایک بات یاد رکھتا ہوں۔ ایک دن راستے سے ایک گدڑی پوش آیا۔ اُن کو سلام کیا اور کہا، جوتے اتارتا ہوں اے شیخ! تاکہ آپ سے چین و اطمینان سکون قلبی حاصل کروں، کیونکہ میں سارے جہان کے گرد پھر چکا ہوں میں نے کہیں بھی سکون نہ پایا۔ اور نہ کسی سکون والے کو دیکھا پیر نے کہا، تو نے اپنے سے کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے کہ خود بھی سکون قلب پالیتا، یعنی تو خود بھی اطمینان اور چین سے رہتا اور دوسرے لوگ بھی تجھ سے سکون اور اطمینان حاصل کر لیتے۔ ہم نے کہا، بس یہ بات جو اس پیر نے کہی ہے پوری ہے۔ کہ برتر انیس سخن نباشد۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہ ہوگی۔ شیخ ابوسعید نے یہ بھی فرمایا، اس بات کی اصل کہ آدمی کو اس کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ یہ دُعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةً عَيْنٍ یا اللہ! مجھے آنکھ جھپکنے کے بقدر میرے نفس پر نہ چھوڑ اور
وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ۔ نہ اس سے کم میں۔

اے دوسری بات نہیں کہی ہے حجاب پروردہ اور اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جو آدمی کو اُس کے خالق تک نہیں پہنچنے دیتی۔

مے حشر عارف شیرازی فرماتے ہیں مے میان عاشق و معشوق بیچِ حامل نیست تو خود میان خودی حافظ از میان برخیز
عاشق و معشوق کے درمیان کوئی چیز رکھنا نہیں ہے تو خود ہی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اپنے درمیان سے خودی اور نفس کو دُور کر دے۔
مے ایک مسافر فقیر آیا ہے یعنی سکون قلبی کی تلاش میں سارے جہان میں گھوم چکا ہوں، مگر کہیں نہیں پایا۔

اور شیخ نے یہ بھی فرمایا، ہم مرد میں تھے۔ ہم نے ایک بوڑھے صراف کو دیکھا، وہ کہتا تھا۔ اے شیخ سارے جہان میں وہ کسی کو رخصت نہیں دیتا کہ وہ مجھے پانی کا گھونٹ دے یا مجھے سلام کرے اور سارے لوگ ایک ایسی گھڑی چاہتے ہیں جس میں وہ اپنے سے رہائی پائیں اور آزادی حاصل کریں۔ اور میں ایک ایسی گھڑی چاہتا ہوں جس میں میں یہ جان لوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آخر عمر میں اس صراف میں عشق کی آگ بھڑک گئی اور وہ جل گیا، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ خدا رحمت کنڈایں عاشقانِ پاک طینت را۔

اور شیخ نے یہ بھی فرمایا :-

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

نہ وہ ذکر جب کہ تو اس کو یاد کرتا ہے، بلکہ وہ ذکر ہے جب کہ وہ تجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ :

ذکر خداوند بزرگ تر بود و ذکر تو پیدا بود کہ تا خداوند تعالیٰ جل شائہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور شیرا

ذکر ظاہر ہے کہ کہاں تک ہوگا کجا بود۔

تجھے اس بات کی جستجو میں رہنا چاہیے اور پوری قوت سے اس بات کو اپنے باندھ لینا چاہیے جو بات اس مرنے

اس بوڑھی عورت سے کہی :-

کہ خدا را کجا جویم؟ گفت دوستِ ادر کجا کہ خدا تعالیٰ کو کہاں تلاش کروں؟ اس نے کہا ہمارے دوست کو تو جستی کہ نیافتی ہر کجاش جوئی یابی، مَنْ طَلَبَ وَجَدَ لے کس جگہ تلاش کیا کہ تو نے نہیں پایا۔ جس جگہ بھی تو اس کو تلاش کریگا پایا وَجَدَ ہر کجست یافت و ہر کہ جوید یابد۔ جس نے اسکو تلاش کیا اور محنت کی اس نے اسے پایا اور جو کوئی تلاش کرے گایاتے گایاے ۲

شیخ یہ بھی فرماتے ہیں۔ ایک جوان ایک بوڑھے کے پاس گیا۔ اس نے کہا، اے پیرا میرے سے کوئی بات کر۔ بوڑھے نے تھوڑی دیر سر نیچے کیا اور سوچتا رہا۔ پھر سر اٹھایا اور کہا، اے جوان! جواب کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں :- پیر نے کہا، جو کچھ حق جل جلالہ کے سوا ہے اس کی بات کر لے کو دل نہیں چاہتا اور جو حق عز وجل کی بات ہے وہ لفظوں

لے "صراف" عربی کا لفظ ہے۔ پرکھنے والا اور وہ آدمی جو نقدی کی تجارت کرتا ہو۔ سونا پاندی کی خرید و فروخت کرتا ہو۔ نیز علم

صرف جاننے والے کو بھی صراف کہتے ہیں اور شیخ کی مراد کون ہے یہ اندھا جانتا ہے۔

مے مطلب یہ ہے کہ جس نے تلاش کیا۔ مسلسل ان تھک کوشش کی اس نے پایا اور جو آئندہ کرے گا وہ بھی پائے گا۔

میں نہیں آتی۔

يَقِينًا اللّٰهُ تَعَالٰی اُس سے بلند تر ہے کہ کسی صفت کے ساتھ اس کی تعریف
کی جاتے یا کسی ذکر کے ساتھ اس کا ذکر اور بیان کیا جاوے۔

ایک صوفی نے کہا ہے کہ میں عرصہ تک شیخ ابوسعید کی خدمت میں رہتا رہا۔ میں نے بغداد جانا چاہا۔ مجھ سے کہا،
جب تو بغداد جائے گا اور لوگ تجھ سے پوچھیں گے، تو نے کیا دیکھا اور کیا فائدہ حاصل کیا؟ تو تو کیا کہے گا۔ یہی کہ ایک ویش
کامنہ دیکھا؟ اس نے کہا شیخ جو فرمائیں گے کہوں گا۔ فرمایا جو عربی جانتا ہے اس پر یہ بیت پڑھنا۔

قَالُوا خِرَاسَانٌ خُرِجَتْ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فِي جَمَالِهِ ثَنِي
فَقُتُّ لَا تُنْكِرُوا مَحَاسِنَهُ فَمَطْلَعُ الشَّمْسِ مِنْ خُرَاسَانِي

ترجمہ: لوگوں نے کہا، کیا خراسان نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے کہ صورت و سیرت کی خوبی میں اس کا ثانی
نہ ہو۔ پس میں نے کہا، اس کی خوبیوں کا انکار نہ کرو، کیونکہ اس وقت خراسان ہی آفتاب نکلنے کی جگہ ہے۔

اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو اس پر یہ رباعی پڑھنا:

آنی کہ بخشد یادگار از تو برند سبزی بہشت و نوبسار از تو برند
در چین و خطا نقش و نگار از تو برند ایراں ہمدال روزگار از تو برند

ترجمہ: تو وہ ہستی ہے کہ خلد یعنی بہشت میں تجھ سے یادگار لے جاتے ہیں۔ بہشت کی سرسبزی اور تازہ بہار تجھ سے
ہی لے جاتے ہیں اور چین اور خطا میں نقش و نگار، خوبصورتی اور آرائش تیرے پاس سے لے جاتے ہیں۔ ایران کیا، بلکہ سائے
جہان کے لوگ نیک فال تجھ سے لے جاتے ہیں۔

سے ان اشعار میں بن حسب کی ہریت اور رہنمائی کے یہ اپنے حال کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خراسان ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ جس
کی برتری اور برتری حسن میں اس کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، جو بات میں نے کہی ہے وہ جبر عاریت میں نے بیان
کیے ہیں۔ تمہوں میں اُس یقین و اعتماد رکھنا اور اس کا منہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ اس وقت میں آفتاب حقیقت کا شعاع خراسان سے ہو
رہا ہے اور آفتاب حقیقت سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

نیک فال کے معنی نیک شگون اچھا شگون۔ دوسرے نسخہ میں جب، خوباں ہمدال روزگار از تو برند۔ یعنی اس زمانہ میں سب
افعال کمال معرفت و حقیقت کی باتیں تجھ سے لے جاتے ہیں۔

حضرت شیخ نے اُستاد ابوعلی وفاق سے پوچھا کہ یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے۔ اُستاد نے کہا، "منہیں" شیخ نے سر نیچے کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا، "اے اُستاد یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے۔" اُستاد نے کہا، "گر ہوتی ہے تو کبھی یعنی کبھی کبھی اور کم ہوتی ہے شیخ نے تالی بجاتی اور کہا، "اے اُستاد! یہ انہی نوادرات میں سے ہے۔" حضرت شیخ نے جمعہ کی شب عشاء کی نماز کے وقت ۴ شعبان ۱۲۴۷ھ میں وفات پائی۔ اُن کی عمر ایک ہزار مہینہ کی ہوئی۔

۲۹۶۔ حضرت شیخ ابوالقاسم گمرگانی قدس فر | ان کا نام علی ہے۔ اپنے وقت میں بے نظیر اور اپنے زمانہ میں بے بدل

تھے۔ ان کی نسبت تین واسطوں یعنی شیخ ابو عثمان خضر بن

شیخ ابوعلی کاتب اور شیخ ابوعلی رودباری کے ذریعہ سید الطائفہ حضرت جنید تک پہنچتی ہے۔ آپ قومی حالت رکھتے تھے۔ چنانچہ سب مشائخ کی توجہ ان کی درگاہ کی طرف رہی ہے۔ مریدوں میں جن حالات و کیفیات کا ظہور ہوتا، حضرت شیخ ان کو کشف سے معلوم کرنے میں ایک گھلا نشان تھے۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ جس کے حل کا طریقہ مجھ پر دشوار ہو گیا۔ میں نے شیخ ابوالقاسم گمرگانی کا قصد کیا۔ میں نے ان کو ایک مسجد میں پایا جو ان کے گھر کے دروازے کے آگے تھی۔ وہ تنہا بیٹھے ہوئے میرے قصبے کو بچینے ستون سے کہہ رہے تھے۔ میں نے بغیر پوچھے اپنا جواب پایا۔ میں نے کہا، اے شیخ! یہ واقعہ تو میرا بت گن گئے بیٹھے! خدا تعالیٰ نے اس ستون کو اسی وقت میرے ساتھ بولنے والا بنا دیا۔ یہاں تک کہ خود اس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ ایک دن شہرطوس میں شیخ ابوسعید اور شیخ ابوالقاسم قدس سندھو تھا ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور دریشوں کی ایک جماعت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک درویش کے دل میں خیال گزرا کہ ان دونوں بزرگوں کا مرتبہ کیا ہے؟ شیخ ابوسعید نے اس درویش کی طرف منہ کیا اور کہا، جو شخص چاہے کہ دو بادشاہوں کو ایک وقت میں ایک جگہ اور ایک تخت پر جمع دیکھے اسے کہو کہ دیکھ لے۔ درویش نے جب یہ سنا تو اس نے ان دونوں بزرگوں کو غور سے دیکھا۔ حق تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھادیا یہاں تک کہ شیخ کی چپائی اس کے دل پر کھل گئی اور ان کی بزرگواری اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ پھر اس کے دس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج روئے زمین پر کوئی اور بھی ایسا خدا بندہ ہے جو ان دونوں بزرگوں سے بڑھ کر ہو۔ شیخ ابوسعید پھر اس درویش کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، "مختصر ایک ملک ہے جس میں ہر روز ابوسعید اور ابوالقاسم جیسے شرمناک (.....) آتے

لے کہ عمر بنی کے پیش کے ساتھ، راکن تشدید و رفاقت عیسوی گورنوں کے ساتھ عیسوی خند گزراں ہے جو عام لوگ گزراں کہتے ہیں وہ

صحیح منقذ نہیں۔

ہیں اور ستر ہزار (۷۰۰۰۰) جاتے ہیں۔

ان کی کنیت ابو احمد ہے۔ خدا تعالیٰ نے گاؤ تیکہ اور مند میں اس کام کے اندر ان پر سرداری کو ثادہ کیا اور ان کے

۲۹۷۔ حضرت خواجہ مظفر بن احمد بن حمدان قدس سرہ

سر پر عزت کا تاج رکھ دیا۔ قنار و بقار پر کھلی اور صاف باتیں کہنے کا سلیقہ رکھتے تھے اور ان کا طرز کلام عالی اور بلند تھا۔ شیخ ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہمیں بندگی کے راستہ سے اس درگاہ میں لائے اور خواجہ مظفر کو صاحبی اور آقائی کے راستہ سے۔ یعنی ہم نے مجاہدات کر کے پایا اور وہ شاہدہ سے مجاہدہ میں آیا۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ مظفر سے سنا وہ کہتے تھے، جو کچھ لوگوں کو گھنے جنگلوں، سنان وادیوں اور میدانوں کے قطع کرنے میں راستہ سے مارے پھرنے سے ملے، یعنی ظاہر ہوا، میں نے وہ گاؤ تیکہ، امارت و صدارت میں پایا۔ متکبر اور احمق لوگ ان کے اس قول کو دعویٰ کتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ گمان اصل میں ان کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بات صدقِ حال سے کہی جاتے وہ دعویٰ نہیں ہو کرتی۔ خصوصاً وہ بات جو اس کے اہل سے ہو۔ ایک دن خواجہ مظفر نے نوقان میں کہہ دیا۔ ہمارا کام شیخ ابوسعید کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ چینی کی بوری میں ایک دانہ۔ شیخ ابوسعید ایک دانہ میں اور باقی میں ہوں۔ شیخ ابوسعید کا کوئی مرید وہاں موجود تھا۔ یہ سن کر جوش اور گرمی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جتا پہنا اور شیخ ابوسعید کی خدمت میں آیا۔ جو کچھ خواجہ مظفر سے سنا تھا وہ شیخ سے کہہ دیا۔ شیخ نے کہا، تو جا اور خواجہ مظفر سے کہہ دے کہ وہ ایک دانہ بھی آپ ہی ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔

اُن کا نام محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ السلی ہے۔ طبقاتِ مشائخ الصوفیہ اور تفسیر حنفی کے علاوہ ان کی بہت سی تصنیفات

۲۹۸۔ حضرت شیخ ابوالاعلیٰ عبدالرحمن السلمی قدس سرہ
النیشاپور سے التوفیق

ہیں۔ شیخ ابوالقاسم نصر آبادی کے مرید اور خرقہ بھی ان سے لیا اور نصر آبادی شبلی کے مرید تھے اور شیخ ابوسعید ابوالخیر پوری ابو الفضل کی وفات کے بعد ان کی صحبت میں پہنچے اور ان کے ہاتھ سے خرقہ پہنا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابوعبدالرحمن

لے نوقان، غراسان شہر کے ایک ہاؤس نام ہے۔ ان کے فتح واؤ کے سکون کے ساتھ۔

نہ طبقاتِ مشائخ صوفیہ عربی زبان میں ہے جو کس وقت بھی ملتی ہے۔ مسکین نے "حالت و مقامات صوفیہ" میں طبقاتِ صوفیہ سے سترہیں صوفیہ و امام احمد ثانی حضرت فیصل بن عیاض کے مفصل حالات نقل کیے ہیں اور حضرت ابو عبدالرحمن سلمیٰ کے حالات بھی دیکھا ہے۔ میں لکھ دیتے ہیں۔ شایقین اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔

سُلمی کے پاس گیا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اُن کو دیکھا تو اُنہوں نے مجھ سے کہا، تیرے لیے اپنے قلم سے کوئی یادداشت لکھ دوں؟ میں نے کہا، لکھ دیجئے۔ پس اُنہوں نے اپنے قلم سے لکھا:-

سَمِعْتُ جَدِّيَ أَبَا عَمْرٍو بْنَ نُجَيْدٍ السُّلَمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ
أَبَا الْقَاسِمِ الْجَنَيْدِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ نَصُوفُ
هُوَ الْخُلُقُ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالنَّصُوفِ
وَاحْسِنْ مَا قَبِلَ فِي تَقْصِيرِ الْخُلُقِ مَا قَالَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ
بُوسَهْزُ الصَّعْدِيُّ الْخُلُقُ هُوَ الْأَعْرَاضُ عَنِ الدَّعَائِرِ
صاحب کتاب فتوحات مکیہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جو صدیقیت اور نبوت کے درمیان ہے،
کہتے ہیں کہ محرم شہر میں میں اس مقام پر آیا۔ میں اس وقت بد مذہب سے سفر میں تھا۔ مجھ پر حیرت غالب ہوئی اور
اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھ پر بڑی وحشت ظاہر ہوئی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس مقام کا کیا رہے۔ چار دن وہ مقام مجھے
حاصل تھا۔ پس اُس حیرت و وحشت کے باوجود اس مکان سے جس میں میں ٹھہر ہوا تھا چھوڑ کر نکل گیا اور عہد کی منزل
کے بعد میں اس شخص کے گھر آ گیا جس سے میرے گھر سے تعلقات اور بست تعلق تھی۔ اس حیرت و وحشت کے متعلق
میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا سایہ ظاہر ہوا۔ میں جلدی اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے
کہا، شاید کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس میرے سدا کا حل ہو اور مجھے خوشی حاصل ہو۔ اُس نے مجھ سے معاف کیا۔ جب
میں نے غور کیا، تو دیکھا کہ شیخ ابو عبد الرحمن السُّلمی ہیں جن کی رُوح جسمانی شکل میں آگئی ہے اور حق سبحانہ نے اپنی رحمت
سے اس کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میں نے اُن سے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اس مقام میں دیکھتا ہوں۔ اُنہوں
نے کہا، اس مقام پر اُنہوں نے میری رُوح کو قبض کیا تھا اور اسی مقام میں میں دنیا سے عقبی میں گیا ہوں اور ہمیشہ سے

لے غلام یہ کہ تصوف خالقِ نام ہے یعنی اچھی خلعت کو تصوف کہتے ہیں اور خلق کی تفسیر میں اچھی تفسیر وہ ہے جو برہنہ صلوٰۃ نے کی
ہے کہ خلق اعراض سے چشم پوشی اور عراض کر لینے کو کہتے ہیں بیت :-

عذمت عرفان ز اعراض اعراض عارف است نہ محقق کس اور عذمت نیست

ترجمہ :- معرفت کی نشانی اعراض سے منہ پھیر لیا ہے۔ جس میں وہ نشانی نہیں وہ عارف ہے نہ محقق۔

نہ یا یہ معنی میں جس نے تجھے خلق کی بندوں پر سنبھال دیا اس نے تجھے تصوف کے بلند مقام پر سنبھال دیا ہے یعنی اس مقام پر پہنچ جو صدیقیت نبوت کے درمیان
میں ہے۔

مقام میں ہوں۔ پھر میں نے اس مقام میں اپنے مانوس نہ ہونے کا اور اپنی وحشت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا :-
نادر اور انوکھی چیز سے وحشت اور حیرانی ہوا کرتی ہے۔

اس کے بعد کہا، چونکہ عنایت الیہ نے تیرے حق میں سبقت فرمائی ہے کہ تجھے اس مقام میں پہنچا دیا ہے، لہذا تو
اللہ کی تعریف کر اور اس کا شکر داکر اور تو اس سے خوش ہو کہ تو اس مقام میں حضرت علیہ السلام کا شریک ہونے والا ہوگا۔
میں نے اسے کہا، اسے ابو عبد الرحمن میں اس مقام کوئی نام نہیں جانتا کہ اس کا نام لے سکوں۔ کہا،
ہذہ بسی مقامٌ مُقَرَّبٌ
اس مقام کو مقامِ قربت کہتے ہیں۔ پس اس مقام کے حکام کے
ساتھ پختہ ہو جا اور اس پر ثابت قدم رہ۔
فصحقت بہ

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کا قول ہے :

الذی بہد للصوفی منہ شیئان صدق و
الاستیوال وادب و المعاملات
وہ چیز جو صوفی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں۔
تمام حالات میں سچ بولنا اور سب معاملات میں دیکھ بھال رکھنا۔

تاریخ یافعی میں ہے کہ سلمیٰ کی وفات ۳۱۲ھ میں ہوئی۔

۲۹۹۔ حضرت حسین ابن محمد بن موسیٰ السلمی قدس سرہ
المتوفی ۳۱۲ھ۔ شیخ ابو عبد الرحمن کے والد ماجد ہیں اور
بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ عبد اللہ منازل اور ابو علی ثقفی

کی صحبت میں رہے ہیں اور شبلی کو دیکھا تھا۔ دائمی مجاہدہ رکھتے تھے۔ علومِ معاملہ میں کامل تھے۔ جب شیخ ابو عبد الرحمن
پسیدہ ہوئے تو تمام جائیداد بیچ ڈالی۔ لوگوں نے اُن سے کہا، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اُس کے واسطے تو نے کچھ نہ چھوڑا
کہا، گروہ نیک اور صالح ہوگا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور اگر بے دین ہوگا تو میں بے دینی کے آت و وسائل کا لینے
و نہ بنوں گا۔ اُن کی وفات کچھ اُپر ۳۱۲ھ میں ہوئی ہے۔

۳۰۰۔ حضرت ابو سہل الصَّعْلَوِیُّ قُدْسِ سرہ
المتوفی ۳۱۲ھ ذی قعدہ۔ ان کا نام محمد ابن سلیمان الصَّعْلَوِیُّ الْفَقِیْر ہے۔ آپ

علومِ شریعت میں اپنے وقت کے امام اور یکتائے زمانہ تھے۔ اپنے پرانے
دوست و دشمن اُن کی پیشوائی پر متفق تھے۔ آپ شبلی، مرتضیٰ اور ابو علی ثقفی کی صحبتوں میں رہے۔ ابو الحسن قوشچی اور
بونہ صفار نیشاپوری کی رفاقت میں رہے۔ اچھے سماع والے اور اچھے وقت والے تھے۔

سے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ صاحبِ کبریا کی خدمتِ زرخیز پوری کرے گا۔

مے یعنی سماع میں اُن کے لیے ایجادِ وقت ظاہر ہوتا

شیخ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابوسہل صعلوکی سے لوگوں نے سماع کے بارے میں پوچھا۔ اُنہوں نے کہا: سماع اہل حقیقت کے لیے مستحب ہے۔ اور علماء کے لیے مباح اور خلافِ شرع اور بے دینوں کے لیے بُرا ہے۔ حضرت ابوسہل صعلوکی فرماتے ہیں میں نے بھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا اور کسی چیز پر گرہ نہیں لگائی۔ میرے پاس نہ قفل ہے نہ کُنجی۔ اور یہ بھی حضرت ابوسہل نے فرمایا:

قَدْ تَعَدَّيْ مَنْ تَمَنَّى
أَنْ يَكُونَ كَمَنْ تَعَنَّى

حد سے بڑھ گیا اور ظالم ہو گیا ہے وہ آدمی جس نے آرزو کی کہ وہ اس کی طرح ہو جاوے جو بے نیاز ہو گیا۔

شیخ ابو عبد اللہ حنفی نے کہا، خواجہ ابوسہل بات کو خوبصورت، متقی اور با وزن بنانے میں مشغول ہو گئے۔ اُنہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا جو اس سے بہتر ہے۔

قَدْ تَعَنَّى مَنْ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ تَعَنَّى
يُتْرَها ہو گیا وہ شخص جس نے تمنا کی کہ وہ ہو جائے بے نیاز کی طرح۔

شیخ الاسلام نے کہا، یہ بہتر ہے۔ اور کسی شخص نے ویسا نہیں کہا جو میں نے کہا ہے کہ اس کو طلب سے نہیں پاتے لیکن طالب رہنا چاہیے۔

شیخ الاسلام نے کہا، کہ سہل صعلوکی نے کہا:

مَنْ تَصَدَّى قَبْلَ آوَانِهِ
فَقَدْ تَصَدَّى لِقَوَانِهِ

جو شخص اپنے وقت سے پہلے صدارت اور بزرگی کے مقام میں آیا۔ وہ اپنی ذلت کا درپے ہوا۔

ایک روز سہل صعلوکی نے دس میں کہا، مَحْيِيَّة (یعنی اس کی بیوی نے کہا ہے) کہ سارے قرآن میں مجھے یہ آیت سب سے پیاری معلوم ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتا ہے کہ:

اے اہل حقیقت کے لیے سماع مستحب ہے۔ اس بنا پر کہ یہ حضرات سماع کے ذریعہ یا کسی اچھی حالت کو جذب کرتے یعنی اپنے اوپر کھینچ لے تے ہیں یا خراب حالت کو دور کر دیتے ہیں اور علماء کے لیے مباح ہے۔ اس لیے کہ علماء اگرچہ اچھی حالت کا جذبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ذریعہ بُری حالت کا بھی اکتاب نہیں کرتے اور فناء و فساد کے لیے مکر وہ بُرا اور ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ وہ سماع کے ذریعہ زوی و خراب حالت کا کتاب کرتے ہیں اور ان کے خیانت فاسدہ قوی ہو جاتے ہیں۔

وَادِرْ صَنَعَتَكَ لِنَفْسِي اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔

شیخ الاسلام نے کہا مجھے اس بات پر رشک آتا ہے جو وہ کہ گئی۔ اُن کے بیٹے امام ابو طیب سہل بن محمد بن سلیمان صعلوکی نے رجب ۴۰۰ھ میں وفات پائی۔

۳۰۴۔ حضرت شیخ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ربيع الآخر ۳۹۵ھ۔ ان کا نام عبدالکلیم ابن ہوزن قشیری ہے۔ صاحب رسالہ اور تفسیر لطائف الارشادات کے مصنف

ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر فن میں اُن کے بہت سے لطائف ہیں۔ اور لطیف تصانیف رکھتے ہیں۔ بونلی دقاق کے مُرید اور بونلی فاریسی کے اُستاد ہیں۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ امام قشیری سے میں نے اُن کا تہذیبی حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ مجھے گھر کی کھڑکی کے لیے ایک پتھر چاہیے تھا۔ میں جس پتھر کو ہاتھ لگا تا تھا وہ جوہر بن جاتا تھا اور میں اُسے پھینک دیتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس فقیر کے نزدیک دونوں برابر تھے۔ نہیں، بلکہ اُس وقت اس کے نزدیک جوہر زیادہ ذلیل تھا، کیونکہ اس کو اس کی خواہش نہ تھی پتھر کی خواہش تھی۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ میں نے اُن سے سنا۔ اُنہوں نے کہا، صوفی کی مثال اور صوفی کی مثال ہر سام کے مریض کی طرح ہے کہ اُس کا شروع بَدیان بے تکی باتیں کرنا اور اُس کا آخر سکون ہے اور جب تو قرار پڑے گا اور تمکین حاصل کر لے گا تو گونا گونا ہو جائے گا، یعنی خاموش اور کم سم ہو جائے گا۔ اور قشیری نے یہ بھی کہا ہے:

التَّوْحِيدُ سَقُوطُ الرَّمْيِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْمِ توحید یہ ہے کہ اسم کے ظہور کے وقت رم کا دور ہو جائے اور نور
وَفَنَاءُ الْأَغْيَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الْأَنْوَارِ وَنَدَاشِي کے طلوع کے وقت غیروں کا فنا ہو جائے اور حقائق کے نمودار
الْخَلَاقِ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَقَائِقِ وَفَسَادُ رُوبَةِ وقت مخلوق کا معدوم اور لاپتہ ہو جائے اور حضرت جابر فرماتے
لَاغْيَارٍ عِنْدَ وَجَدِ قُرْبَةٍ لِّجَنٍّ حَلٍّ ذِكْرُهُ کے قرب کے وقت غیروں کا وکینہ نام کر دینا ہے۔

تجب یہ ہے کہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اسم ہی کے ظہور کے وقت رم یعنی طبیعت کے آثار زائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آگ کا اثر حرارت ہے پانی کا اثر بھگونہ ہے، تو آگ کے اثر کا زائل ہو جانا یہ ہے کہ اس میں گرمی نہ رہے۔ ایسے ہی طبیعت کے آثار موتے ہیں جن کو شیخ نے عمر سے تعبیر فرمایا اور جب انوار کا طلوع ہوتا ہے یعنی صفات کا ظہور ہوتا ہے تو غیروں کا فنا ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق کی سب سے زیادہ اثری ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے غیر مؤثر ہونے کا یقین دل میں اُتر جاتا ہے۔ پھر حقائق کا ظہور ہونے لگتا ہے، یعنی شدت ذات اور سببیتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے تو ساری مخلوق لاپتہ ہو جاتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے گویا ہر ساری مخلوق (بقیہ آگے)

اور اپنے اشعار میں سے یہ شعر سناتے :

سَقَى اللّٰهُ وَقْتًا كُنْتَ اَخْلُوْ بِوَجْهِكَ
وَتَعَزَّ الْهَوَىٰ فِي رَوْضَةِ الْاَنسِ ضَاغِكَ
اَقْمَنَ زَمَانًا وَالْعُيُوْنُ قَرِيْرَةً
وَصَبَحَتْ يَوْمًا وَالْجَفُوْنُ سَوْفِكَ

ترجمہ : اللہ تعالیٰ اس وقت کو آباد اور خیر والا بناتے جس وقت میں سب سے یکسو ہو کر آپ کے مشاہدہ میں ہوتا تھا اور عشق کے دانتِ محبت کے چمن میں کھل کھلا کر رہنا کرتے تھے۔ ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جس میں آنکھیں ٹھنڈی اور چمکا کرتی تھیں اور ایک روز میں ایسا ہو گیا کہ آنکھوں کی پلکیں خون گرا رہی تھیں۔

۳۰۲۔ حضرت شیخ ابوالعباس شتعالی قدس سرہ العزیز ان کا نام احمد بن محمد ہے۔ اصول ہوں یا فروع بھی علوم میں وہ امام کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت سے

مشائخ کو دیکھا تھا۔ خود اہل تصوف کے کابر ہیں سے تھے۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو مجھ پر سچی شفقت تھی۔ بعض علوم میں وہ میرے استاد بھی تھے۔ میں نے کسی طبیب کے لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے نزدیک ان سے زیادہ شرع کی تقسیم ہو۔ ہمیشہ دنیا و آخرت سے دور رہتے تھے اور کہتے تھے : شَيْئِي عَدَدٌ لَا وَجُوْدَ لَهُ۔ جس سے مراد چاہتا ہوں جس کے لیے وجود نہ ہو۔ فارسی میں کہتے : ہر آدمی کو ایک مقام کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں غلام ہو۔ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مردم میں لے جائے جس کا کسم

(بقیہ حاشیہ ص ۴۳۷) کا وجود ہی میں۔ اصل وجود خدا وجود ہے و جب قُرب حق ہو پتا ہے تو مخلوق کو دیکھنا ختم ہو جاتا ہے گویا کہ مخلوق اس کی نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

انسان زمانہ میں سادک کے بدنِ حال کا بیان ہے جو سمار کے تصرف میں ہے۔ مصعب یہ ہے کہ میں مقامِ انس میں رہنے والا اور خوش حال تھی اور صبحِ یزنا میں سادک کے حال کے اشتباہ کی خبر ہے جس کا نزدیک کسی درخت بھوت ہے۔ یعنی میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کے لیے ٹوٹنا نہ ہو اور ایسی نیستی یعنی نہ ہونے کا شوق رکھتا ہوں کہ اس نیستی میں وجود کی طرف ٹوٹنا نہ ہو۔ ایسا عدم چاہتا ہوں جس کے لیے وجود نہ ہو ہمیشہ عدم ہی رہے اور ایسا چاہتا ہوں جس کے لیے پھر ابھرنے نہ ہو۔

وجود نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی مقامات و کرامات ہیں یہ سب (خدا تعالیٰ کے دیدار میں بلکہ حجاب میں) اور آدمی اپنے ہی حجاب کا عاشق ہو رہا ہے۔ دیدار میں ہستی بہتر ہے حجاب کے ساتھ آرام کرنے سے اور جب حق تعالیٰ الہی ہستی ہے کہ عدم اس پر جائز نہیں، تو اس کے ملک میں کیا نقصان ہوگا کہ میں ایسی قیمتی اختیار کروں کہ اس خاص ہستی کے لیے کبھی بھی ہستی نہ ہو۔ اور صاحب کشف المحجوب ہی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابوالعباس کی خدمت میں گیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ یہ پڑھتے تھے:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا اللّٰهُ تعالیٰ نے اس بندہ کی مثال دی جو کسی کی ملک
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ہو اور کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو!

اور وہ روتے تھے اور ایسے نعرے مارتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، اے شیخ! کیا حال ہے؟" کہا، گیارہ سال ہو گئے ہیں۔ اب تک یہاں پہنچا ہے اور اس جگہ سے میں آگے نہیں گزر سکوں گا۔

شیخ ابوسعید الخیر نیشاپور میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نیشاپور کے اکابر سادات میں سے ایک بڑے سید شیخ کے سلام کے لیے آئے ہوئے تھے اور شیخ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ ابوالعباس شفقانی آئے۔ شیخ نے اُن کو سید صاحب سے اُونچی جگہ پر بٹھایا۔ سید بزرگ اس سے رنجیدہ ہوا اور اس کے نفس میں بڑائی اور بزرگی پیدا ہوئی۔ شیخ نے بڑے سید صاحب کی طرف مُنہ کیا اور کہا، آپ کو جو دوست رکھتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دوست رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو جو دوست رکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے واسطے سے دوست رکھتے ہیں۔ شیخ ابوالعباس شفقانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھرا یا، دیکھا کہ زرد رنگ کا پتہ ایک جگہ سو رہا ہے۔ میں سمجھا کہ محلے سے آگیا ہے۔ میں نے اُسے بھگانے کا ارادہ کیا۔ وہ میرے دامن کے نیچے آیا اور غائب ہو گیا۔

اے ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا، اس جملہ میں تصرفات میں آدمی کے کمزور ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں اس غلام غیر مازون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کو تصرف پر اختیار نہ ہو ورنہ اس کا خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تلبہ رہا ہے کہ جس طرح آدمی کے غلام کو جس کو اس کا روبرو اور معاد کرنے کی اجازت نہ دے چیزوں میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح ہمارے بندوں کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یا جس تصرف کا مالک اجازت دے، پھر وہ ایک طرح کا مازون ہوگا اور یہ تصرف اُس کا نہیں۔ بلکہ اُس کے مولیٰ کا تصرف شمار ہوگا، اگرچہ اس کے ہاتھ اور زبان سے ہو۔ نہ پتہ کتیا کے بچے کو سہارنپوری زبان میں کہتے ہیں

۳۰۳۔ حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الجبلی قدس سرہ

شیخ ابوالفضل بن حسین بن سحری کے علاوہ ہیں جنہوں نے بیت الجن میں وفات پائی۔ اور بیت الجن دمشق

کے قریب عقبہ کے سرے پر ایک گاؤں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں طریقت میں اُن کا تابع ہوں۔ وہ علوم تفسیر و روایات کے عالم تھے۔ حصری کے مرید اور رازدان تھے۔ ابو محمد قزوینی کے ہم عصر تھے۔ ابوالحسن عزلت یعنی مخلوق سے دور بھاگنے کے اصول پر اُنتر (۶۹) سال گوشوں میں بھاگتے رہے۔ اپنا نام لوگوں میں کم کر دیا اور زیادہ وقت کوہِ لکام میں رہے۔ اُن کی عمر بہت ہوئی ہے اور اُن سے نشانات و کرامات بہت ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن صوفیوں کے لباس اور اُن کی عادات اور رسموں کے پابند نہ تھے اور اہل رسم یعنی رسمی صوفیوں کے ساتھ متشدد اور سخت تھے۔ میں نے اُن سے بڑھ کر دوسرا کوئی مرید بھی اس قدر ہیبت والا نہیں دیکھا جس قدر وہ رعب اور دبدبہ والے بزرگ تھے۔ اُنہوں نے فرمایا، اَلَّذُنُبَا یَوْمًا وَلَنَا فِیْہَا صَوْمٌ۔ دنیا ایک دن ہے اور اس میں روزہ رکھنا ہمارا کام ہے۔

حضرت علی ہجویری ثم لاہوری فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اُن کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا۔ میرے دل میں آیا۔ ہر کم تقدیر اور قیمت پر موقوف ہے۔ کرامت و عزت کی امید پر آزاد لوگ پیروں کی کیوں خدمت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے! جو کچھ تو نے سوچا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوتا ہے جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ سڑک کے بچے کو ٹھک کا تاج دے۔ پہلے اس کو توبہ دیتا ہے۔ اور کسی دوست کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ یہ خدمت اس کی کرامت و عزت کا سبب بن جائے۔ شیخ نے ایک دفعہ بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ کیا۔ بارش ہو چکی تھی اور کچھ پٹریں مشکل چلتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شیخ کی جوتی خشک تھی۔ میں نے اُن سے یہ بات کہی تو اُنہوں نے کہا، ہاں۔ جب سے میں نے ٹوکل کی راہ سے تہمت کے قدم اٹھالیے ہیں، یعنی سچے ٹوکل کو اختیار کیا اور اپنے باطن کو وحشت کی راہ سے محفوظ کر لیا۔ خداوند تعالیٰ نے ہمارے قدم کو کچھڑ سے محفوظ کر دیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، کہ میرے شیخ ابوالفضل ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے چھتین سال تک ایک کپڑا رکھا۔ جس پر بے تکلف پیوند پر پیوند لگاتے رہے۔ صاحب کشف المحجوب نے یہ بھی فرمایا۔ ایک دفعہ جبل عرفات میں خداوند تعالیٰ کے اولیاء کا اجتماع تھا۔ میرے پیر حصری مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ہر کوئی تخت پر آتا تھا اور شیخ حصری نے ان میں سے کسی کی طرف بھی التفات نہ کیا یہاں تک کہ میں نے ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا۔ جس کی جوتی پُرانی تھی۔ اُس کا عصا

یعنی اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دیتا ہے۔

ٹوٹا ہوا۔ ننگا سر اور بدن جلا ہوا، کمزور اور ڈبلا ہو گیا تھا۔ حُضریٰ اُسی وقت کھڑے ہو گئے۔ خود اس کی پشتوائی کے لیے گئے اور اس کو بلند درجہ پر بٹھا دیا۔ میں حیران ہو گیا۔ اجتماع کے بعد میں نے شیخ سے پوچھا۔ ”وہ کون تھا؟“ کہا، وہ خدا تم کے اولیاء میں ایسا ولی ہے کہ وہ ولایت کا پابند نہیں، بلکہ ولایت اس کی پابند و تابع ہے اور کرامات کی طرف القات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کا قیدی اور پابند نہیں، کہ ولایت پر قناعت کر کے ولایت کا ہتی ہو رہے اور ولایت اس کا مطلوب و منظور ہو، بلکہ ولایت اس کے ساتھ مقید ہے کہ اس کا مطلوب ذاتِ حقِ شائے ہے۔

۳۰۴۔ حضرت علی بن عثمان ابن علی الجلابی الغزنوی قدس سرہ العزیز | اُن کی کیفیت ابوالحسن ہے۔ عالم اور عارف ہوئے ہیں۔ شیخ ابوالحسن ختلی کے مرید تھے اور بہت سے

دوسرے مشائخ کی صحبت میں بھی پونچھے تھے۔ کتاب کشف المحجوب ان کی تصنیف کی ہوئی اس فن میں مشہور اور معتبر کتابوں میں سے ہے۔ اس کتاب میں اُنہوں نے بہت سے لطائف اور حقائق کو جمع کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا، شیخ المشائخ ابوالقاسم کرگانی سے میں نے پوچھا۔ درویش کو کم سے کم کیا ہونا چاہیے جس سے کہ فقر کا نام اس سے رست ہو جائے۔ کہا، تین چیزیں چاہئیں اور تین سے کم نہ ہونی چاہئیں۔ ایک یہ کہ کپڑے پر سیدھا پیوند لگانا جانتا ہو۔ دوسرے سیدھی بات کہنا اور سُنا جانتا ہو اور تیسرے زمین پر سیدھا قدم رکھ سکتا ہو۔ جب یہ بات شیخ نے کہی، درویشوں کی جماعت میرے ساتھ موجود تھی۔ جب ہم اپنے گھر واپس آ گئے تو ہم نے کہا، آؤ تاکہ ہر کوئی اس بات کے متعلق کچھ کہے۔ ہر ایک نے کچھ کہا اور جب میری باری آ گئی تو میں نے کہا، دُرست اور سیدھا پیوند لگانا یہ ہونا کہ فقر کے ساتھ سیویں نہ کہ زینت کے ساتھ۔ جب فقر کے ساتھ پیوند لگایا گا وہ ٹیڑھا بھی ہوگا، تو دُرست ہوگا۔ سُخن رات (سیدھی بات) یہ ہوتی ہے کہ حال سے کہے اور حال سے سُنے نہ کہ خودی اور نفسانیت کے ساتھ حق اور نیکی کے ساتھ اس میں تعارف کرے نہ کہ یہودگی اور مذاق کیساتھ۔ اور زندگی کے ساتھ اسکو سمجھے نہ کہ عقل کیساتھ۔ اور زمین پر سیدھا پاؤں رکھنا یہ ہوتا ہے کہ وجد و مشاہدہ کیساتھ زمین پر قدم رکھے نہ کہ لہو اور غفلت کے ساتھ۔ ان لوگوں نے بعینہ اس بات کو اس بزرگ یعنی ابوالقاسم کے سامنے نقل کیا تو فرمایا، مَدَاب عَلٰی جَبْرُہ اللہ تعالیٰ علی نے صحیح بات کہی، اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کو پورا کرے اور ہر طرح ٹوٹ پھوٹ سے اسکو بچائے۔

۔ یعنی کر مٹی پر پیوند لگائے تو اس کے سیدھا ہونے کا پابند نہ ہو، بلکہ اگر وہ ٹیڑھا بھی ہوگا جیسے تو اس کو سیدھا جانے۔

نہ یعنی حقیقت و مشاہدہ کے ساتھ کتاب نہ تصور اور خیال کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کی بات اندر سے تحقیق ہو یعنی یہ کہ اس پر پختی ہوئی ہو نہ کہ کسی کے سُنی ہوئی ہو یا پڑھی ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ آپ بیستی سُلتے جگ پتی نہ سُلتے۔

حضرت علی بن عثمانؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں مہینہ میں ابوسعید کی قبر پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک سفید کبوتر دیکھا، وہ آیا اور قبر پر جو غلاف پڑا ہوا تھا اُس کے اندر چلا گیا۔ میں اُٹھا، دیکھا تو اس کپڑے میں کچھ نہ تھا۔ دوسرے دن بھی یہی اور تیسرے دن بھی یہی قصہ پیش آیا۔ میں حیرانی میں تھا۔ ایک رات ابوسعید کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اُن سے یہ واقعہ پوچھا۔ فرمایا، یہ کبوتر میرے محلے کی صفائی ہے جو ہم نشینی کے لیے ہر روز میری قبر پر آتی ہے۔

۳۰۵۔ حضرت احمد حماد سرخسیؒ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ وہ وقت کے عابدوں میں بہادر تھے۔ ایک زمانہ تک میرے ساتھ رہے۔ میں نے اُن کے زمانہ سے

بہت سے عجائبات دیکھے ہیں۔ ایک دن میں نے اُن سے پوچھا، کہ تمہاری ابتدائی حالت کس طرح ہوئی۔ کہا، ایک دفعہ میں سرخس سے روانہ ہوا اور اونٹوں کے گلہ پر بیابان میں آیا اور مدت تک وہاں رہتا تھا اور میں ہمیشہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کو دے دوں اور اللہ تعالیٰ کا یہ سران میرے دل کے سامنے تازہ رہتا تھا۔
وَلْيُؤْثِرُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وہ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو کتنی ہی ضرورت ہو۔

اور اس جماعت سے اچھا اعتقاد رکھتا تھا۔ ایک دن ایک شیر جنگل سے آیا اور میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو مار ڈالا۔ پھر اُسے ٹیلے پر لے گیا اور دھاڑا۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے جتنے درندے رہتے تھے اُس کی آواز سن کر سب جمع ہو گئے تو شیر آیا، اونٹ کو بچا ڈالا اور کچھ نہ کھایا، پھر ٹیلے پر چلا گیا۔ تمام درندے بھیڑیا، گیدڑ، لومڑی سب اس پر چڑ گئے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ شیر وہاں بیٹھا رہا۔ جب سب جانور کھا کر چلے گئے اس وقت آیا اور چاہا کہ کچھ اس میں سے کھائے۔ اچانک ایک لومڑی دُور سے ظہر ہوئی، شیر نے دیکھا، تو واپس چلا گیا اور پھر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ جب یہ لومڑی بھی خواہش کے مطابق کھا کر چلی گئی، پھر وہ اُترا اور اس میں سے کچھ کھایا۔ میں دُور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چلتے ہوئے زبان فصیح یعنی صاف زبان میں شیر نے مجھ سے کہا۔ احمد! لقمے کا ایسا کرنا کتوں کا کام ہے اور دین کے مڑوں کا کام جان قربان کرنا ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ روشن دلیل اس شیر سے دیکھی تو تمام مشغلوں اور کاروبار سے ہاتھ اٹھائے۔ بس میری لویہ کی ابتداء یہ ہوئی۔

۳۰۶۔ حضرت ادیب کندیؒ صاحب کشف المحجوب کے ہم زمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادیب بیس سال تک کھڑے رہے اور نماز کے تشہد یعنی التحیات وغیرہ کے علاوہ

کسی وقت بھی نہ بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے اُن سے پوچھا، آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا، مجھے یہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ حق کے مشاہدہ میں ہوتے ہوئے بیٹھ جاؤں۔

۳۰۷۔ حضرت ابوالحسن بن مثنیٰ قدس سرہ | ان کا نام علی ابن مثنیٰ ہے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں میں جوانی کی عمر میں اُسترآباد کے شہر میں ابوالحسن بن مثنیٰ کے پاس آیا۔ وہ بڑی فضیلت

والے اور بارعجب بزرگ تھے۔ شبلی کی صحبت میں رہے اور ان کے درمیان اختلافات بھی رہے تھے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ اُس نے مجھ سے کہا، پیر ابوالحسن سے درخواست کر کہ وہ ہمیں شبلیؒ کی باتیں سناتے۔ میں نے کہا، اے شیخ! ہم کو شبلیؒ کی باتیں سناؤ۔ کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناؤں؟ میں نے کہا، دونوں کی سنائیے۔ اُس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر میری اُمت میں سولے سورہ کف کے اور کوئی سورت نہ اُترتی تو وہ کافی تھی۔ شیخ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابوالحسن بن مثنیٰ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں شبلیؒ کی مجلس کے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ ایک شخص وہاں پہنچا جو صوفیاء کے لباس میں تھا۔ اُس نے پوچھا۔ اے شیخ! وصل کیا ہے؟ شبلیؒ نے اس کی طرف منہ کیا اور کہا،

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنِ الْوَصْلِ اسْقِطِ الْعُظْمَتَيْنِ
وَقَدْ وَصَلْتَ
اے وصل کی بابت سوال کرنے والے دونوں جانبوں کی اہمیت کو دور کر دے، تو تو وصل ہو گیا۔

سائل نے کہا، اے ابوبکر! دونوں جانب کیا ہیں؟ شبلیؒ نے کہا:

قَامَ ذُرْوَةٌ بَيْنَ يَدَيْكُمَا فَجَبَّتْكُمَا
مِنْ اللَّهِ
تمہارے سامنے ایک بلندی کھڑی ہو گئی ہے جس نے تم کو خدا تعالیٰ سے حجاب میں ڈال دیا۔

پھر سائل نے کہا، وہ بلندی کیا ہے؟ کہا:

لَدُنِّيَا وَعُقْبَى كَذَا قَالَ رَبُّنَا مِنْكُمْ مَنْ
يُرِيدُ دُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ
فَإِنَّ مَنْ يُرِيدُ اللَّهَ
اس کے بعد شبلیؒ نے کہا:

یہ بلندی دنیا و آخرت ہے جیسا کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ تم میں سے بعض دنیا کو چاہتے ہیں اور بعض آخرت کو۔ پس کہاں ہیں وہ لوگ جو آخرت کو چاہتے ہیں یعنی جو خدا کا چاہنے والا وہ دنیا و آخرت کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔

اِذَا قُلْتَ اللّٰهُ فَهُوَ اللّٰهُ وَاِذَا سَكَتَ فَهُوَ اللّٰهُ
یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ۔
جب تو اللہ کے تو وہ اللہ ہے۔ جب تو خاموش ہے
اُس وقت بھی وہ اللہ ہے۔ اے اللہ، اے اللہ۔

اے وہ کہ وہ ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، مگر وہ اپنے کو خود ہی جانتا ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے۔
یعنی تمام تصورات اور ان خیالات کے جو ذہن میں آئیں اور دماغ میں گھومیں ان سب سے وہ پاک ہے اور دور ہے۔ تنہا اور
ایکلا ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد شبلی کو غش آگیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ اسی حال میں
اُن کو اٹھا کر گھر لے گئے۔

۳۰۸۔ حضرت ابو ذر عہ رازی قدس تعالیٰ سرہ | ان کا نام احمد بن محمد ہے شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے تیرا آدمی دیکھے
ہیں جنہوں نے اُن کو دیکھا ہے۔ وہ شبلی کے مُرید تھے۔ لوگوں نے ان

سے کہا، آپ سارا دن خوش طبعی کرتے اور ہنساتے رہتے ہیں، تو فرمایا، میں اس کے سوا دوسرا کوئی سرمایہ نہیں رکھتا
کہ درویش و فقر میری بات سے ہلے اور خوش ہوں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، اُن کی وفات کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ کا کیا
حال ہے؟ کہا، اُنہوں نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہا، تو ہی ہے جس نے مخلوق کے ساتھ میرے دین میں زہر پھینکا
تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اُنہوں نے کہا:

هَلَّا وَكَلْتَ خَلْقِي اِلَيَّ وَاَقْبَلْتَ بِقَبْلِكَ اِلَيَّ
چرا خلق مرا بامن نگذاشتی وروئے دل بوسے من نہ داشتی
کیوں نہ تو نے میری مخلوق کو مجھ پر چھوڑ دیا و کیوں نہ اپنے دل
کا رخ میری طرف رکھا۔ (مطلب یہ ہے کہ نفس کے ساتھ
جہادِ کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ پس تجھے چاہیے تھا کہ اول کو اختیار کرتا)

۳۰۹۔ حضرت شیخ ابو ذر عہ رازی قدس سرہ | المتوفی شام ۱۰۸۰ھ۔ اُن کا نام عبدالوہاب بن محمد بن ایوب اردیبی ہے۔
اور تارک الدنیا تھے۔ انہوں نے بہت سفر کیے اور بہت عمر پائی۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف کے ساتھ حجاز کے راستہ میں مدینہ تک ہمسفر رہے۔ کتے ہیں شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے سفر کا
قصد کیا تھا۔ دیریں اٹھا ابو ذر عہ کے پاس آئے۔ ابو ذر عہ شیخ ابو عبد اللہ کے پاس پکا ہوا کچھ گوشت لے کر آئے جس میں

۱۔ یعنی اس کا نام لینے یعنی ذکر کرنے اور نہ کرنے سے اس کی خصلتی اور اس کی نوعیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ وہ مراحل میں شد ہے۔

۲۔ یعنی اسے وہ ذات کہ اپنی نوعیت و حقیقت پر باقی ہے اور کوئی حادثہ اس کو بدلنے والا نہ ہو۔ نہ وہ بدلتا ہے۔

۳۔ یعنی میرے دین کی نصرت و مدد کے لیے تو مسلح ہو کر جنگ میں گیا۔

ہو آ رہی تھی۔ شیخ نے اُسے نہ کھایا۔ جب سفر کے لیے نکلے تو جنگل میں راستہ بھول گئے اور چار روز ایسے بھوکے رہے کہ کچھ نہ کھایا۔ شیخ نے ساتھیوں سے کہا، تلاش کرو شاید کوئی شکار پالو۔ اچانک اُنہوں نے ایک کتا دیکھا، اُسے پکڑنے کی تدبیریں کیں، آخر اُسے پکڑ لیا۔ امام مالکؒ کے مذہب پر اُسے مار لیا اور آپس میں تقسیم کر لیا۔ اُس کی سری شیخ کے حصہ میں آگئی۔ ہر کسی نے اپنا حصہ کھا لیا۔ شیخ اُس کے کھانے کے متعلق سوچتے رہے، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، تو اس گتے کا سر بات کرنے لگا اور کہا، یہ اس کی سزا ہے جس نے ابو ذرؓ اور پیلی کے دسترخوان سے بدبودار گوشت نہ کھایا۔ شیخ اُٹھے۔ اصحاب کو بیدار کیا اور کہا، آؤ ابو ذرؓ کے پاس چلیں اور اُن سے معافی مانگیں۔ آخر یہ لوگ شیراز واپس آئے اور اُن سے معذرت چاہی اور اُسی وقت سفر کے لیے باہر نکل گئے۔ اور کہتے ہیں آخر عمر میں ابو ذرؓ صوفیاء کی مخالفت میں نکل آئے۔ کھلے عام ان کو برا کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو ذرؓ کا یہ معاملہ بعض اُن صوفیوں کے ساتھ ہو گا جو اس کے مستحق ہو گئے ہوں گے۔

۳۱۱۔ حضرت ابو عبد اللہ الشہرہ بالوبنی قدس سرہ
ان کی قبر مشہور مزارات میں سے ہے۔ کہتے ہیں، اُنہوں نے فرمایا: اَمِيتُ كُرْدِيًّا وَ اَصْبَحْتُ عَرَبِيًّا

میں رات کو کردی تھا اور صبح کو عربی بن گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ ابو عبد اللہ کردی تھے۔ ایک روز وہ شیراز کے کسی مدرسہ میں گئے۔ دیکھا کہ طالب العلم درس اور مباحثہ میں مشغول ہیں۔ ان سے کوئی سوال کیا، وہ سب ہنس پڑے، تو ابو عبد اللہ نے کہا، چاہتا ہوں کہ میں تمہارے علم میں سے کچھ سیکھوں۔ طلباء نے مذاق میں کہا، اگر عالم بنا چاہتا ہے تو آج رات ایک ڈوری اپنے مکان کی چھت پر لٹکا دے اور اپنے پاؤں اس پر کس کر باندھ لے اور جس قدر کہ سکے کتا رہے کُڑبو، عُصْفَرُو، تجھ پر علم کے دروازے کھل جائیں گے اور اس نے یہ نہ جانا کہ یہ لوگ میرے ساتھ مذاق اور ٹھٹھے کر رہے ہیں (یعنی بے وقوف بنا رہے رہے ہیں) ابو عبد اللہ گئے اور حُسنِ نیت اور صدقِ یقین کے ساتھ اُسی طرح کیا جس طرح اُنہوں نے یقین کی تھی۔ ساری رات ان نقطوں کو بار بار کہتے رہے۔ سحری کے وقت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُن کے دل پر علم لدنی کے دروازے کھول دیے۔ اُن کا سینہ انوارِ قدس سے منشرح ہو گیا اور ولی ہو گئے اور اللہ کی قدرت سے ایسے عام بن گئے کہ ہر گھر سے اور ہر ایک مسئلہ کا جواب دیتے تھے اور ہر معاند و معارض (ضدّی و جھگڑالو) پر غالب آ جاتے تھے۔

۳۱۲۔ حضرت خواجہ احمد بن محمد بن دُوبن لُویف الحِمْصی حُرّ اللہ
المتوفی ۷۵۰ھ۔ یہ بہت بزرگ تھے۔ اپنے والد کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ تمام طبقوں میں مقبول

۱۔ اور تمام لوگوں پر پوری شفقت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ میں دیکھا۔ فرمایا، اے احمد! اگر تو مشتاقِ مائستی یا مشتاقِ توایم۔ اے احمد! اگر تو ہمارا مشتاق نہیں ہم تو تیرے مشتاق ہیں۔ جب صبح ہوئی، تو اپنے ہم خیال تین ساتھی اختیار کیے اور اپنے آپ کو اور اپنے سفر کو مخفی رکھا، تاکہ کوئی نہ پہچانے۔ پہلے حرمین شریفین زادہما اللہ تعالیٰ تشریفاً و تکریماً کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ارکان و شرائط حج پورے کر لیے حرم محترم مدینہ و روضۃ الشریفہ مطہرہ علیٰ زوارِ حائِیّہ کا رخ کیا اور چھ ماہ تک حرم شریف مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور کہتے ہیں اُن کی ہمہ وقت حرم شریف کی حاضری اور مواظبت حرم پاک کے خدام کو گراں گزری۔ اُنہوں نے چاہا کہ شیخ کو رنجیدہ کریں۔ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، جس کو سب حاضرین نے سنا۔ خبردار! اس کو اذیت نہ دو۔ یہ ہمارے عاشقوں میں سے ایک عاشق ہے۔ مدینہ پاک سے رخصت ہو کر بغداد آئے اور شیخ شہاب الدین کی خانقاہ میں آکر ٹھہرے۔ شیخ نے اُن کی بہت عزت و تکریم کی اور خلیفہ بغداد نے اس خواب کی بنا پر جو اس نے دیکھا تھا اُن کو طلب کیا اور بعد از علم و احترام کے فرائض پوری طرح بجا لیا۔ اُنہوں نے خلیفہ کو دل میں گھر کرنے والی نصیحتیں کیں اور دل پسند و غلط سنائے۔ اور سب محل قبول میں اُتریں۔ اُن لوگوں نے فتوحات اور نذرانے پیش کیے۔ خلیفہ کی دل جوئی کے لیے اس میں سے کچھ اٹھالیا اور جب باہر آئے وہ فقرا کو تقسیم کر دیا اور خراسان کی طرف توجہ فرمائی۔ اُن کی ولادت ششہ در وفات ششہ میں ہوئی۔

۳۱۲۔ حضرت ابو الولید احمد بن ابی الرجا ثقفی تبر

اللتوفی ۳۲۲ھ۔ ہرات کے قریب ایک بستی آزدہاں کے

زینے والے تھے۔ علومِ ظاہری و باطنی کے عام و اہم احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں اُن سے حدیث روایت کی ہے۔ بہت دنوں بہت ماں و دولت رکھتے تھے، مگر سارا مال طلبِ حدیث، حج و جہاد میں خرچ کر ڈالا۔ شہر ہرات سے سفر کرتے تھے اور جب ماں ختم ہونے لگتا ہرات واپس آجاتے اور اپنی املاک میں سے کچھ فروخت کر کے پھر سفر پر چلے جاتے۔ یہاں تک کہ سارا مال اشدک راہ میں اسی طریقہ پر خرچ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے کسی دوست کو چار ہزار درہم کی ضرورت ہوئی۔ اُس نے اُن سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ جب وہ اپنے گھر چلا گیا، ابو الولید نے چار ہزار درہم تھیلی میں بند کیے اور اس کے گھر بھجوا دیے۔ جب اس دوست کی ضرورت پوری ہو گئی اور کافی مدت گزر گئی، تو اس نے اس رقم کو تھیلی میں بند کر کے ابو الولید کو بھیج دیا۔ ابو الولید نے قبول نہ کیا۔ وہ دوست ان کے پاس آیا۔ ابو الولید نے کہا: اگر سلام کا جواب واجب نہ ہوتا، تو میں تیرے سلام کا جواب نہ دیتا۔ آخر چار ہزار درہم کی حقیقت کیا ہے کہ تو نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اُن کی قبر بستی آزدہاں میں ہے۔ لوگ

اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔

۳۱۳ حضرت ابو اسماعیل خواجه عبداللہ بن ابی
منصور محمد الانصاری الہمدانی قدس سرہ

پیدائش ۳۹۶ھ ، وفات ۴۸۱ھ۔ اُن کا لقب
شیخ الاسلام ہے۔ اس کتاب میں جہاں بھی لفظ
"شیخ الاسلام" آیا ہے۔ اس سے مراد یہی یعنی حضرت خواجہ

عبداللہ انصاری ہیں۔ آپ ابو منصور مت یا مست الانصاری کی اولاد سے ہیں اور مت الانصاری بیٹے تھے ابو یوسف
انصاری رضی اللہ عنہ کے جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے صاحبِ رحل و کجاوہ تھے۔ اور مت الانصاری امیر المؤمنین
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں احنف بن قیس کے ساتھ خراسان آئے تھے اور ہرات میں سکونت اختیار
کر لی تھی شیخ الاسلام نے فرمایا۔ میرے والد ابو منصور شریف حمزہ عقیلی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک وقت ایک عورت
نے شریف عقیلی سے کہا، کہ منصور کو کہو کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ میرے والد نے کہا، کہ میں شادی کرنے کی بالکل خواہش
نہیں رکھتا اور اس کی فرمائش کو قبول نہیں کیا۔ شریف عقیلی نے کہا، آخر کب تک بے شادی رہے گا؟ اور تیرے بڑا کا ایک
اور کیا بڑا؟ جب میرے والد یہاں سے ہرات میں آگئے اور شادی کر لی تو میں زمین پر آگیا۔ شریف نے بلج میں کہا۔ ہرات
کے اندر ہمارے ابو منصور کے یہاں لڑکا آیا ہے۔ اتنا بزرگ کہ جامع مقامات ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ بات یعنی
شریف کا یہ قول ایسا تعریفی قول ہے جس کے ضمن میں تمام کمالات اور خوبیاں آگئی ہیں اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کی خوبی کی حد
بیان نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں قبضہ میں پیدا ہوا اور اسی جگہ بڑا ہوا ہوں اور میری ولادت شعبان کی دوسری
تاریخ کو جمعہ کے دن، غروب آفتاب کے وقت ۳۹۶ھ میں ہوئی۔ اور فرمایا، میں ربیع یعنی بہار ہوں۔ بہار میں پیدا
ہوا ہوں اور موسم بہار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آفتاب ثور کے ستر حویں درجہ میں تھا جب میں پیدا ہوا ہوں۔ جب
بھی آفتاب اس جگہ پہنچتا ہے میرا سال پورا ہو جاتا ہے اور وہ موسم بہار کا درمیان زمانہ ہے جو بچوں اور خوشبوؤں کا زمانہ
ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو عاصم میرے پیر اور رشتہ دار ہیں۔ میں بچپن میں اُن کے یہاں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ
میں اُن کے گھر گیا۔ روٹی اور آبِ کلمہ (ترش پانی) کا پیالہ میرے سامنے رکھا اور میرے لیے قوالی کی یعنی مجھے اچھے اشعار
سنائے۔ اُن کی بوڑھی بیوی بڑے دہرہ والی اور صاحبِ ولایت تھی۔ کئی لکھی کہ میرے پیر یعنی خضر علیہ السلام نے

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے، تو ابو یوسف کے مکان میں جہان رہے تھے۔

۲۔ یہ کلمہ عربی بنیاد پر ہے۔ جس کے معنی کلمہ حصار۔ کلمہ کے معنی پُرانا اور حصار کے معنی قلعہ، احاطہ اور گھر کے ہیں۔

کہا، تمہارے شہر میں ایک بچہ سترہ سال کا ہے۔ نہ اُس کو اُس کا باپ جانتا ہے نہ اس کی ماں۔ وہ ایسا ہوگا کہ تمام رُوسے زمین میں کوئی شخص اُس سے برتر نہ ہوگا۔ پھر کہا، اس سے مشرق و مغرب تک پُرا ہو جائے گا۔ اور اس بانو عالیہ کے حالات یہ تھے کہ اس کی ڈیڑھ سال کی لڑکی تھی۔ اُس نے اس کو چاہا، یعنی حق سبحانہ کو چاہا۔ وہ بچی کو چھوڑ کر حج کو چلی گئی۔ شیخ ابو اسامہ جویشی حرم تھے وہ بانو کے چچا تھے۔ اُنہوں نے اس کی پندیرائی اور خاطر مدارات کی۔ بانو عالیہ ایک کاغذ اپنے پاس رکھتی تھی اور اسے پیروں کے پاس لے جاتی تھی کہ میرے لیے اس کی طرف سے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا غنہ پر کچھ لکھ دو۔

خواجہ عبداللہ اپنی تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں۔ پہلے پہل مجھے مکتب میں بٹھایا، تو لوگوں نے کہا اس کا نقصان ہوگا۔ جب چار سال کی عمر کو پہنچا، تو مجھے مالینی کے مدرسہ میں داخل کیا اور جب نو سال کا ہوا، تو قاضی ابو منصور اور جازوزی سے میں نے املا لکھی اور میں چودہ سال کا تھا کہ مجھے مجلس کے لیے بٹھا دیا۔ اور میں مکتب میں ابھی بچہ ہی تھا کہ میں اس وقت ایسے شعر کہتا کہ دوسروں کو مجھ پر حسد ہوتا ہے اور فرمایا، خواجہ یحییٰ عمار کے عزیزوں میں سے ایک لڑکا میرے ساتھ مکتب میں پڑھتا تھا۔ میں فی البدیہہ عربی شعر کہتا تھا اور مدرسے کے بچے اگر مجھ سے فرمائش کرتے کہ فلاں مطلب اور فلاں عنوان میں شعر کہ میں اس سے زیادہ کہتا جتنا کہ وہ چاہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ عبداللہ جس عنوان پر چاہتا ہے شعر کہہ لیتا ہے۔ اس کا باپ فاضل تھا۔ اس نے کہا، کہ جب تو مدرسہ میں جاوے اس سے فرمائش کرنا کہ اس بیت کو عربی میں کہے۔ بیت : روزے کہ بشادی گزرد روز بہانست
وَاں روزِ دگر روزِ بد اندیشان ست

ترجمہ : جو دن خوشی میں گزرتا ہے، دن وہی ہے اور جو دن اس کے مایوسانہ وہ دشمنوں کا دن ہے۔

میں نے اُسی وقت یہ شعر کہا :

وَيَوْمُ الْفَتْى مَا عَاشَهُ فِي مُسَرَّةٍ
وَسَايَرُهُ يَوْمُ الشَّقَاءِ عَصِيبُ
رُمِ الْوَصْلِ مَا رُمْتَ السَّعَادَةَ فَالْدُحَى
بَسْتَنْبِصُ عَيْشِ الْأَكْرَمِينَ رَقِيبُ

ترجمہ : زندگی کے دنوں میں جوانی کا دن وہ دن ہے جس کو وہ مسرت میں گزارے اور جس میں اس کی آرزو پوری ہو

لے یعنی حق کی طلب اس میں پیدا ہوئی اور ڈیڑھ سال کی بچی چھوڑ کر حج کو چلی گئی۔ بلکہ، تے، اگلے صفحہ پر مدخل فرمائیں

اور اس کے سوا باقی تمام دن مصیبت، بد بختی اور سختی کے ہیں۔ جب تو سعادت و خوش بختی کو چاہتا ہے جو تجھے حاصل ہے تو وصل کا ارادہ کر، کیونکہ فراق کا اندھیرا عزت والوں کے عیش کو کمزور و بد مزہ کر نیا انتشار کر رہا ہے۔

اور شیخ الاسلام سے اس مصرع کی عربی بنانے کی فرمائش کی۔

آب آید باز در جوئے کہ روز سے رفتہ بود
ترجمہ :- اس نہریں وہی پانی پھر آیا جو کل چلا گیا تھا۔

شیخ نے جواب میں کہا :

عَمِدْنَا الْمَاءَ فِي نَهْرٍ وَنَرْجُو كَمَا زَعَمُوا رَجُوعَ الْمَاءِ فِيهِ

ترجمہ :- پچھلے دنوں ہم نے نہریں پانی پیا تھا اور ہم اس نہریں پانی کے لوٹ آنے کی امید رکھتے ہیں۔
شیخ الاسلام نے کہا کہ کتب میں ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کا نام ابوالواحد تھا۔ ایک لڑکے نے کہا کہ اس کے واسطے کچھ کہہ۔ میں نے یہ شعر کہا :-

لَا بِي أَحْمَدُ وَجْهَ قَمَرِ الْبَيْتِ غَلَامُهُ

وَلَهُ لَحْظُ غَزَالٍ رَشِقَ الْقَلْبِ سَهَامُهُ

ترجمہ :- ابوالواحد کا چہرہ ایسا حسین ہے کہ رات کا چاند اس کا غلام ہے اور اس کی آنکھیں ہرن کی آنکھیں ہیں۔ جس کے تیروں نے دل کے ٹکڑے کر دیے۔

اور خواجہ فراتے تھے چیم ہزار عربی کے اشعار میرے ایسے ہیں کہ :

بروزن راست در دست مردمان جو صبحِ دُشمن پر لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور میرے اجزا
و بر پشت اجزائے من است کی پشت یعنی کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں۔

بقیہ حاشیہ مندرجہ (۴) نے جاوہری ایک شخص کا نام ہے جس کا چہرہ نہایت حسین تھا۔

تے مطلب یہ ہے کہ نو سال کی عمر میں حدیث لکھنے لگا اور اس کو الود کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں محدثین کی عادت تھی کہ وہ حدیث کو پڑھتے تھے اور سننے والے اس کو لکھتے تھے۔

یعنی وعدہ کرنے لگا تھا۔

اویس الخالد سلم نے یہ بھی کہا ایک دن میں نے اندازہ کیا کہ مجھے عربی کے کتنے اشعار یاد ہونگے، تو مجھے ستر ہزار اشعار سے زیادہ یاد نکلے۔ دوسرے وقت میں کہا۔

من صد ہزار بیت بنائے از شعرائی عرب چہ میں متقدمین و متاخرین شعرائے عرب کے ایک لاکھ اشعار جدا جدا یاد رکھتا ہوں۔

متقدمان چہ متاخران بتفاریق یاد دارم۔ اپنے نظامِ اوقات کے متعلق یہ فرمایا، ”صبح اندھیرے یعنی ترکے کے وقت قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن پڑ جانے والے کے پاس جانا۔ جب واپس آتا، تو درس میں مشغول ہو جاتا اور چھ اوراق لکھ لیتا اور انہیں یاد کر لیتا اور جب درس سے فارغ ہوتا، تو چاشت کے وقت اویس کے پاس آتا اور سارا دن لکھتا رہتا۔ میں نے اپنا سارا وقت اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ مجھے بالکل فراغت نہ ہوتی تھی۔ سارا وقت گزر جاتا، مگر اس میں کام پورا نہ ہوتا تھا، بلکہ مجھے مزید وقت کی ضرورت ہوتی تھی اور ایک یہ کہ دن اور زیادہ ہوتا۔ میں اس قدر مشغول رہتا کہ غار کے بعد بھی نہار نہ ہوتا۔ (دن میں کھانے کی بالکل فرصت نہ ملتی) اور یہ بھی فرماتے تھے کہ رات کو چراغ کی روشنی میں حدیث لکھتا اور روٹی کھانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ ہاں لکھنے کی حالت میں میری والدہ روٹی کے ٹکڑوں کا لقمہ بناتی اور میرے منہ میں رکھ دیتی تھی“

شیخ الاسلام نے یہ بھی کہا، حق تعالیٰ نے مجھے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ جو کچھ میرے قلم سے نکل جاتا، مجھے حفظ ہو جاتا تھا۔ اور نہایت لاکھ احادیث ہزار ہزار سندوں کے ساتھ یاد رکھتا ہوں۔“ اور فرمایا، ”حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور تلاش کرنے میں جس قدر میں نے تکلیف اٹھائی اور محنت کی ہے کسی نے بھی اتنی محنت و تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی۔“ اور فرمایا، ”نیشاپور سے زیادہ تک ایک منزل ہے۔ جب بارش آجاتی تھی میں رکوع کی حالت میں جھکے جھکے چلتا تھا اور حدیث کے اجزاء (کاپیوں) کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگائے رکھتا تھا، تاکہ وہ بارش میں بھیگ نہ جاویں۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، مجھے وہ نیت بس کافی ہے جو ابتداء میں علم سیکھنے سے تھی، یعنی دنیا کی طلب کے لیے نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کی نصرت و مدد کے لیے تھی۔ نیز یہ بھی فرمایا، میرے زمانہ میں کوئی بھی وہ کام نہ کر سکا جو میں نے کیا۔ میں اگر اپنے بدن پر ہاتھ رکھتا تو لوگ کہتے، یہ کیا ہے؟ میں اس کیلئے حدیث رکھتا تھا۔“

لے اویس علمِ ادب کے متبحر زبان اور قواعد کے جاننے والے کو کہتے ہیں۔

میں میری ہر حرکت جو مجھ سے صادر ہوتی اس میں میری سند اور دستاویز حدیث ہوتی، یعنی میری کوئی بھی حرکت حدیث کے خلاف نہیں ہوتی تھی۔

اور فرماتے تھے۔ میں نے تین سو شیوخ سے حدیث لکھی جو سب کے سب سنی، یعنی اہل سنت، حدیث کے ماہر اور عامل بالمحدیث تھے۔ نہ بدعت (بدعتی) تھے نہ صاحب الرائے (قیاس پر عمل کرنے والے) اور یہ بات کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔ اور فرمایا، میں نے بہت سی عالی سندیں اس لیے چھوڑ دی ہیں اور نہیں لکھی ہیں کہ وہ آدمی صاحب الرائے تھا یا اہل کلام تھا، کیونکہ محمد بن سیرین کا فرمان ہے:

إِنْ هَذَا جَعَلَ دِينَ بَأْسًا فَانْظُرُوا عَمَّنْ
تَأْخُذُونَهُ

بے شک یہ علم (حدیث) دین ہے۔ پس جس سے حاصل کرو اس (کے عمل اور اخلاق) کو دیکھو۔

اور نیشاپور میں میں نے قاضی ابوبکر حیری کو پایا۔ اُن سے میں نے کوئی حدیث نہیں لکھی، کیونکہ وہ منکظم اور اشعری مذہب رکھتے تھے، اگرچہ وہ اسناد عالی رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں وعظ کئے، قرآن کی تفسیر میں خواجہ امام بیگی عمار کا شاگرد ہوں۔ اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو اپنی زبان نہ کھولتا۔ یعنی وعظ کئے اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں زبان سے ایک حرف بھی نہ نکالتا۔ اور فرمایا میں چودہ سال کا تھا۔ خواجہ بیگی نے قنذرو والوں سے فرمایا۔ عبد اللہ راہباز وارید۔ عبد اللہ کوناز سے رکھنا، یعنی لاڈلوں کی طرح رکھنا۔ اس سے ایک امام کی خوشبو آتی ہے۔

۳۱۴ حضرت خواجہ بیگی بن عمار
التیّبانی السجستانی مقیم ہرات قدس سرہ

التوفی ۸۰۷ھ۔ اُنہوں نے شیخ ابو عبد اللہ حنیف کو شیراز میں دیکھا تھا اور ان کے لیے مجلس قائم کی تھی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ہرات میں علم کی مجلس قائم کی تھی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ہرات میں علم کی رسوم خواجہ بیگی لائے۔ مجلس قائم کرنا اور دین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کے مطابق اور موافق کرنا ان کی وجہ سے تازہ ہو گیا۔ قاضی ابو عمرو بسطامی ہرات آکر خواجہ بیگی عمار کی مجلس میں تشریف لائے۔ جب مجلس ختم ہو چکی تو خواجہ بیگی چوکی سے اترے اور قاضی بسطامی کے پاس گئے۔ قاضی بسطامی انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

از مشرق تا مغرب در بزرگ بگشتم۔ دین میں مشرق سے مغرب تک خشکی اور تری میں پھربوں مگر
ترو تازہ بہرست یافتم۔ دین کو صرف ہرات میں ترو تازہ (اپنے اصلی خدو خال میں) پایا۔

یعنی یہ دیکھو کہ دین کس سے لے رہے جو۔ نقلی علوم میں کئے والے پر نظر رکھنی چاہیئے اور علوم عقلی میں معقول بات پر نظر رکھنی چاہیئے۔ ایک بزرگ کہتے تھے علوم عقلی میں قائل سے حد نظر کرنی چاہیئے کیونکہ عقلیات زیادہ ترو جم سے حکم کے باہر نہیں نکلیں۔ سب تو بہات و تشدید ہیں۔

اور نیشاپور میں بھی جا کر قاضی ابو عمرو بظامی نے بزرگوں سے یہ فرمایا تھا۔

هُمُتُ الدُّنْيَا شَرْقًا وَ غَرْبًا
میں نے مشرق سے مغرب تک دُنیا کا طوف کیا۔ پس میں نے
سارے جہان میں صرف ہرات کے اندر دین کو تازہ پایا۔

اور قاضی ابو عمرو بظامی بزرگ اور امام یگانہ جہان تھے۔

امام یافعی کی تاریخ کے مطابق ابو عمرو بظامی محمد بن حسین شافعی
قاضی نیشاپور اور نیشاپور میں شوافع کے شیخ کا مشہور عالم تھا
ہوا اور نیشاپور سے رحلت کی۔ بہت سے مشائخ سے حدیث
منی تھی۔ مگر سب شافعی کے مدرس تھے۔ طبرانی اور ان کے طبقہ
سے امار حدیث کیا تھا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ایک دفعہ خواجہ یحییٰ عمار بیار ہوئے۔ جب افاقہ ہوا کرسی پر مجلس کی۔ دو علم اُن کا ہاتھ پکڑ کر
اُنہیں منبر پر لے گئے۔ اس وقت یحییٰ عمار نے فرمایا۔ یحییٰ عمار نے ساری عزت اس نکڑی یعنی منبر و کرسی سے پائی ہے،
لیکن اب میں طاقت نہیں رکھتا۔ پھر کہا، میں نے سنا، کہ یحییٰ عمار کا پاؤں اُنہوں نے کھینچ لیا۔ اس کا قصہ
آخر ہو چکا ہے، اُنہوں نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو کھینچا ہے۔ اب بکڑ اُن کی جگہ بیٹھے اور جب
ابوبکرؓ کے پاؤں کو کھینچا تو ان کی جگہ بیٹھے۔ اُنہوں نے عمرؓ کا پاؤں کھینچا تو ان کی جگہ عثمانؓ آگئے۔ عثمان کے بعد علیؓ بیٹھے
اللہ ان سب سے راضی ہو۔ جب وہ میرا پاؤں کھینچیں گے تو عبد اللہ آسے گا اور میری جگہ بیٹھ جائے گا۔ وہ لمحوں
بے دینوں اور اہل بدعت کے دماغوں پر ضرب لگائے گا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں اُس دن ان کی کرسی کے پایہ کے
ساتھ بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ عبد اللہ جوڑ کا ہے۔ اس کے بعد شیخ عمرو نے مجھ سے فرمایا، وہ عبد اللہ
تو ہی تھا اور قسم ہے میری جان کی کہ وہی ہوا اور تاریخ یافعی میں ہے کہ ستم میں امام الواغظی یحییٰ بن عمار الشیبانی البجستانی مقیم
ہرات فوت ہوئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس طائفہ کی اونچی نسبت مشائخ کا دیدار ہے۔ اس جماعت کے لیے پہلے
مرتبہ جو اس قوم کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے فلان پر کو دیکھا ہے اور اس نے فلان شیخ کی صحبت اختیار کی ہے
اور فرمایا کہ: دیدار مشائخ را غنیمت باید گرفت کہ دیدار پیران
اگر دست بشود آں را دستوار یافت آں ہمیشہ نبود
عرفان ہمیشہ بود دیدار ایشان نبود و فایست آں را تدارک نبود

رہا وہ اسی ہمارے ساتھ رہا اور پھر نہ پاسکے گا۔

ردِ متواں یافت۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، حدیث اور علم شریعت میں میرے مشائخ بہت ہیں، لیکن اس کام میں یعنی طریقت اور تصوف میں میرے پر شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔

اگر من خرقانی را ندیدم حقیقت نہ دانستمی ہمارہ این اگر میں خرقانی کو نہ دیکھتا تو حقیقت کو نہ جانتا۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ اس کے ساتھ رہتا یعنی نفس حقیقت کے ساتھ مخلوق رہتا ایک مرتبہ کی تائید ہوتی۔

ہاں درست آئینہ یعنی نفس با حقیقت۔

اور شیخ الاسلام نے فرمایا:

وہ میرا پیر ہی ہے جس نے ایک بات کے سبب جو اس نے
میں خور و دمنی خور چیز سے دیگر اسٹ مرا
کسی کہ یہ چیز جو کھاتی ہے اور سوتی ہے وہ دوسری چیز ہے مجھے
وہ کافی ہے اور اس کے بعد کوئی چیز درہی کہ علم حقیقت میرے
لئے دیکھا ہوا اور جانا ہوا ہو گیا۔

مراد یہ دانستہ شود۔

مطلب یہ ہے کہ بدن میں محض ایک امر متصرف ہے۔ جس کو نفس کہتے ہیں۔ یعنی بدن میں تبدیلی لانے والی اور اس کو کھانے سونے کی طرف مائل کرنے والی چیز نفس ہے اور شیخ ابوالحسن کی محض اس بات نے شیخ الاسلام میں یہ تعریف کیا کہ اُن پر تجر و نفس اور اس کے لوازم کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

اور شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے حج اسلام یعنی فرض حج کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ 'رے' سے روانہ ہو گیا۔ اس سال میں قافلہ نہ پہنچ سکا۔ واپسی پر خرقانی کی صحبت میں پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا، تو آگیا؟

اے من ماشوک تو یعنی معشوق تو گفت از دریا اے وہ کہ میں تیری معشوقہ ہوں۔ پھر کہا۔ تو دریا
آمدی۔ از دریا آمدی۔ از دریا آمدی۔ سے آیا۔ تو دریا سے آیا۔ تو دریا سے آیا۔

عہ یعنی اس نقصان اور اس گناہ کو پورا نہ کر سکے گا۔ لہٰذا نفس کی خواہش اور حقیقت کی خواہش یا نفس کا تقاضا اور حقیقت کا تقاضا دونوں ملے جیسے رہتے ہیں ان میں تمیز نہ کر سکتا کہ نفس کا کونسا تقاضا ہے اور حقیقت کا کونسا؟ جب شیخ ابوالحسن خرقانی کی صحبت میں پہنچا تو نفس اور حقیقت دونوں کے تقاضوں میں تمیز نہ کرنا مجھے آگیا۔

یعنی بدن میں تعریف کرنے والا ایک امر مجرب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ بس اتنی بات کہ خرقانی نے شیخ الاسلام میں یہ تعریف کیا کہ اُن پر نفس کے تجر و کی حقیقت اور اس کے لوازمات کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

شیخ الاسلام کے مقامات لکھنے والے نے کہا: "اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تفرقہ کے دریا سے جمع کی کشتی میں آگیا۔
جزاۃ اللہ تعالیٰ۔ کسی نے نہ جانا کہ وہ کیا تھا جو وہ غیب سے کہہ گیا۔"

شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ اُس نے جو بات کہی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہوا کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس نے یہ بات غیب سے
کہی اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اُن کی کرامات ہیں سے میرے لیے یہ بات کافی اور پوری تھی کہ (مُرَّالْفَتْ اَزْ دِیَا اَی
تُو دِیَا سَے آیا اور اُن کے علم سے یہ بات کافی تھی جو اُنہوں نے مجھ سے کہی کہ ایں کہ می خورد می خُسر چیز دیگر است۔ یہ جو
کہاتا ہے اور سوتا ہے وہ دوسری چیز ہے :-

شیخ الاسلام نے فرمایا، جب یہ بات میں نے سنی تو خرقانی من بودم۔ خرقانی میں تھا۔ خرقانی میرے لیے عزت و
عُمرت کا سلوک فرماتے اور مجھے بزرگوں کی طرح رکھتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ میرے ساتھ مناظرہ کر، کہ
تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے دو آدمیوں سے بہتر نہ سنے میں نہ دیکھے۔ خرقان میں
خرقانی اور ہرات میں طاقی۔ اور کسی شخص کے متعلق نہ میں نے سنا ہے نہ دیکھا کہ یہ دونوں اس کی ایسی عزت کرتے
ہوں جیسی وہ میری عزت کرتے تھے۔ چنانچہ خرقانی کے مریدوں نے مجھے بتایا کہ وہ مئیں سال سے اُن کی صحبت میں رہتے
ہیں یعنی خرقانی کی صحبت میں تین سال گزر گئے ہیں، مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خرقانی نے کسی کی اس قدر عزت کی ہو۔
جس قدر تیری عزت کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اُنہوں نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا۔
اور شیخ الاسلام نے فرمایا، جب میں نے اُن سے کہا، شیخ ایک سوال ہے، تو کہا: پُرس اے من باشو کہ تو؟ ارے پوچھ!
میں تیری مشوقہ ہوں۔ میں نے ان سے پانچ سوال کیے۔ تین زبان سے متعلق اور دو دل سے متعلق اُنہوں نے سب کا جواب
دیا اور میرے دونوں ہاتھ اپنی رانوں میں دبائے ہوئے تھے اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ اور اُن کی آنکھوں سے نہر کی طرح
پانی چل رہا تھا اور اسی سستی کے حال میں وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔

۳۱۵۔ حضرت ابوالحسن شجاع قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ قہندز میں بڑھتی کا کام کرتے تھے۔ بابیت اور
بزرگ مرد تھے۔ اُن کو کسی نے نہ پہچانا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اُن کو کہہ میں دیکھا

ہے کہ سچا کوزہ بردار مرید اُن کے ساتھ تھے۔ اُن کے ایک مرید نے مجھ سے حصری کے خادم ہال کے حوالہ سے یہ حکایت
بیان کی کہ حصری نے کہا،

لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ إِلَّا بِأَذْنِيْ بِغیر میرے حکم کے سورج طلوع نہیں ہوتا۔

یعنی میرے حکم کے بغیر سورج نہیں چڑھتا اس وجہ سے کہ وہ قہندز میں کہ اُن کے ذریعہ عام کو فینس پہنچتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا، خداوند! آدمی تجھ تک کب پہنچے گا۔ فرمایا اس وقت کہ اس کے لیے کوئی مانع غریب جو اس کو مجھ سے باز رکھے۔

اور شیخ الاسلام نے کہا شیخ ابوحنیفہ سے بہت زیادتی میرے لیے سبب میں نہ تھی، لیکن جب غرقانی سے رخصت ہو کر آیا۔ تقدیر سے میں نے شیخ عمکو کو دیکھا۔ جو شیخ ابوحنیفہ کے پاس سے واپس ہو رہے تھے۔ وہ مجھے بونالی کے حالات و حکایات سناتے تھے اور میں غرقانی کے سناتا تھا۔ اور ہر دو بیابانوں میں بڑی گرمی تھی۔ وہ صاحب سخن، صاحب کرامات اور ولایت عظیم تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، پھر مجھ کو شورتا کرب اور حادق تھے۔ یہاں تک کہ تھے۔ وصال کے روز سے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ وصال میں تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ چالیس روز تک وصال کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا۔ اس نے ۸۰ روز تک بغیر انشراح کے روز سہاگہ میں اور پھر انشراح کے روز ۸۰ روز تک بغیر انشراح کے روز سہاگہ میں۔ والد اعلم! اُس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو اس پر حق ہو جائے تو مشرق و مغرب میں تیرے جیسا کوئی نہ ہو۔

شیخ الاسلام نے کہا میں دو دفعہ ابو سعید الوائلیز کے پاس آیا ہوں اور انہوں نے اپنے سر سے اپنی دستار اتار کر اور مہری گدڑی مجھے دی ہے اور کہا ہو شیخ میرے منہ میں دیا ہے۔ یہ ہے میں ان کے پاس گیا میرے لیے وہ پورے کھڑے ہو گئے اور وہ میری اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ ان کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن میری ان کے عتقاد کی وجہ سے مخالفت ہے اور دوسرے کی طریقت میں کہ انہوں نے مشائخ کے طریقہ اختیار نہیں کیا۔ بعض مشائخ وقت ان سے اچھی طرح پیش نہ آتے تھے۔ شیخ ارشد نے کہا، حمد اللہ علیہ السلام کہ دن بائزید کے سامنے کہا۔ اپنے سے کٹ دے شیخ الاسلام نے کہا کہ جو کچھ حمد نے کہا، وہ عام کے لیے ہے اور جو کچھ بزرگ نے کہا وہ خاص کے لیے ہے۔ کیونکہ اُمید غلت ہے۔

دینی کی نقصان ہے اُمید ناوہ پر ہوتی ہے۔ یا ان پر اُمید کب ہوتی ہے۔

الکبر والحق نے فرمایا، اَلْعَاقِبَةُ وَالْمَصْرُوفُ لَا يَحْتَمِلُ اَرَامًا اور تصوف جمع نہیں ہوتے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، اگر تو مصوفی ہے تو اپنے راستے پر تمہارا گناہ کہ یہ دعویٰ ہے اور اپنے افعال پر تمہارے گناہ کہ یہ دعویٰ ہے اور اپنے اقوال پر تمہارے گناہ کہ یہ دعویٰ ہے۔ ایک جو ائمہ و جنکلیں میں خطبہ اویس قرار ہوا۔ اس

نے یعنی نابہ میں وہ مشائخ کے طریقہ پر نہ تھے۔ اس وجہ سے ان کے پاس کمال میں تھمت تھے اور سماع میں مبالغہ۔

مذہبی نمیدانیں اور کئی ہند۔ بنا پر کہ وہ تصوف سے نہ تھے۔ پہنچتی تھے۔ جب تصوف پر پانیا تو اُمید کس بات کی۔

تہ جنی بد مذہبیت کا نہ ہونا درستیوں کا نہ ہونا۔ یہ دونوں باتیں نہیں درست ہیں۔ غرقانی مورس پر دیکھنا کہ اس کی کوئی نصیبت ہو وہ غرقانی، غرقانی نہ ہوگا۔

نے کہا: اگر تو سلامتی کے ساتھ باہر نکال دے گا، ہرگز تجھے یاد نہ کروں گا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکل آیا، ایک آدمی اسے اپنے گھر لے گیا اور کھانا دیا۔ اُس نے سیر ہو کر کھایا اور مر گیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اگر وہ زندہ رہتا اور یاد نہ کرتا، تو شریعتِ تباہ ہو جاتی اور اگر یاد کرتا تو عہدِ واقفارتباہ ہو جاتا۔ وہ سچا تھا۔ اس کے شغل نے اس کی کفایت کی۔ اس نے ہنسی اور تحقیر سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یاد نہ کروں گا، بلکہ اپنی یاد کی شرم سے کہا تھا۔

شیخ ابوعلی سیاح نے ایک مرد سے کہا:

از ہر چیز سے بشود چیزے بماند، مگر شریعت
کہ چون چیزے ازاں بشود، بیچ چیز نماند۔
ہر چیز میں سے اگر کوئی چیز جاتی رہے تب بھی کچھ رہ جاتی ہے مگر
شریعت جب اس سے کوئی چیز جاتی رہے تو کوئی چیز نہیں رہتی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، بہت اچھا کہا اور یہ ایسے ہے کہ شریعت ہمہ گئی (پورا کام) چاہتی ہے۔ شریعت میں یاد دہانی بھی شریعت کا نقصان ہے۔ شریعت پانی کی طرح ہے۔ پانی اندازہ کا ہونا چاہیئے۔ اگر بڑھے گا ویران کر دے گا گرھٹ جائے گا سیراب نہ کرے گا۔

مرتلش نے کہا، ہرگز خود را باطن خاص نہ دیدم
تا خود بظاہر عام نہ دیدم۔
میں نے ہرگز اپنے کو خاص کے باطن میں نہیں دیکھا جب
تک کہ میں نے ظاہر میں اپنے کو عام نہیں دیکھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں۔ میری حقیقت درست نہیں ہوگی جب تک میری شریعت صاف
اور خالص نہ ہوگی۔

شیخ الاسلامؒ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ وہ سنتے، خواہ وہ اچھی خصلتیں ہوں یا پسندیدہ افعال خواہ حدیث میں ہوں یا حکایات مشائخ میں وہ اس پر ضرور عمل کر لیتے تھے اور فرماتے تھے۔ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہو، گراں پر ہمیشہ عمل نہ کر سکو، تو ایک دفعہ ضرور کر لیا کرو، تاکہ تمہارا نام سنیوں کے زمرہ میں کر دیں۔ اسی طرح مشائخ کے اچھے معاملات اور ان کے احوال و اخلاق کے متعلق ہمیشہ فرمایا کرتے، ان کی پیروی کرو اور ان کی سیرت و عادت کو اختیار کرو، اگر ساری نہ کر سکو تو کچھ نہ کچھ ضرور کر لیا کرو۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں ایک دن سفر میں تھا۔ ایک درویش نے مجھے قسم دی کہ مجھے اپنی شلوار دے۔ مجھے اس نام کا واقعہ یاد آیا جو سوار ہو کر آ رہا تھا۔ اس کو ایک درویش نے خدا کی قسم دی کہ مجھے اپنی شلوار دے۔ وہ امام گھوڑے سے اُترا اور شلوار اُسے دے دی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟

لے یعنی وہ اپنے ذکر کو بارگاہِ الہی کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔

بھکاریوں کا کام چھوٹ بونا اور فریب دینا ہے۔ فرمایا: ”میں جانتا ہوں، لیکن میرے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھے خدا کی قسم دے اور میں اسے چھوڑ کر چل جاؤں یا اس کا سوال پورا نہ کروں۔“ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا: ”میں نے بھی وہی کام کیا۔ اپنی شلوار اس درویش کو دے دی اور میں بغیر شلوار کے وعظ کی مجلس میں وعظ کرتا رہا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں بہت مرتبہ مانگے ہوئے کپڑے پہن کر وعظ کرنے کے لیے باہر آیا ہوں اور بہت مرتبہ گھاس کھا کر زندگی گزاری ہے۔ بہت مرتبہ اینٹ کو تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ کر سویا ہوں۔

وَأَسْ وَتِیَارِی دَاشْتَم و دوستاں و شاگردان ہمہ سیم داراں و تونگرے بودند ہر چمن خواستے و برائیاں پیدا نہ کرے و حاجات خود ظاہر نہ کر دے، و من گفتمے چرخ خود ایشان ندانند کہ من هیچ ندارم و از کے چیزے نہ خواہم۔ اور اُس وقت میرے بار و دوست اور شاگرد سب سیم داراں تھے، لیکن نہ میں اُن سے کچھ مانگتا تھا اور نہ ہی اپنی ضرورت اُن پر ظاہر کرتا تھا و میں یہ کہتا کہ یہ کوٹ خور ہوں نہیں سمجھتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے و یہ کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔

میں چھوٹا سا تھا کہ میرے والد نے دُنیا سے ہاتھ اٹھایا۔ اور سارا دل و اسباب فخر چ کر دیا۔ اور ہمیں تکلیف میں چھوڑ دیا۔ ہماری تکلیف کی ابتداء اور درویشی کا آغاز اُسی وقت سے شروع ہو گیا۔ اور فرمایا، سردی کے زمانہ میں میرے پاس جیبہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ سردی بہت پڑتی تھی اور میرے سارے گھر میں ایک بوریا صرف اتنا تھا جس پر میں سوتا اور نمہ کا ایک ٹکڑا تھا جسے اڑھ لیتا تھا اور وہ بھی اتنا چھوٹا کہ اگر پاؤں کو ڈھکوں تو سر کھل رہتا اور اگر سر کو ڈھکتا تو پاؤں گھلے رہتے اور ایک اینٹ تھی جس پر سر رکھ کر سو جاتا تھا اور ایک مسج (کھونٹی) تھی جس پر مجلس میں آنے والے کپڑے اتار کر رکھ دیتا تھا۔

ایک دن ایک عزیز آیا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر انگلی دانتوں میں دبائی اور رونے لگا۔ پھر دیر روتا رہا، پھر اُس نے اپنے سر سے دستار اتاری اور رکھ کر چلا گیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مجھے یہ استطاعت و طاقت نہ تھی کہ مجلس میں آنے والے قاریوں کی کچھ خدمت کر سکوں کسی سے، مانگتا بھی نہ تھا، البتہ میرے دل میں اس کا بوجھ ضرور رہتا تھا کہ میرے پاس اگر یہ لوگ مجھے قرآن سنائیں۔ میں اُن کی کوئی خدمت نہ کرو اور یہ لوگ میرے پاس سے خالی جائیں۔ آخر کار ایک آدمی نے حضرت دانیالؑ پیغمبر علیہ السلام کو خوب میں دیکھا۔ اُنہوں نے فرمایا، کہ فلاں دکان عبداللہ کے لیے چھوڑ دے، تاکہ وہ اس کی آمدنی قاریوں کو دیا کرے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس شغل کی کفایت کی اور وہ آدمی اس دکان کی آمدنی قاریوں کو دے دیتا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میرے زمانہ میں چھ سیر روٹیاں ایک طشونی میں آجاتی تھیں، مگر میں پاک کھا کر گزایا کرتا تھا۔

(لے اگلے صفحہ پر دیکھیں)

شیخ الاسلامؒ نے یہ بھی فرمایا، مجھے ساری عمر میں اللہ تعالیٰ نے دوست، دن بھی دنیا کی طلب میں نہیں دیکھا اور اب مجھ پر اس کی کٹاؤں ڈالتے ہیں، لیکن اگر میں اس کو قبول نہ کروں تو کافر ہو جاؤں۔ اور اگر میرے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہو، تب بھی کافر ہو جاؤں۔ اور جس وقت تک کہ میں نے دنیا سے چھٹکارا نہیں پایا اور انہوں نے خواہش کو میرے دل سے نہیں نکال دیا، مجھ پر اس کی فراغت نہ کی۔ اور اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہر اس چیز سے جو میں نے کبھی دیکھی تھی اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میرے لیے ضروری تھی اور کسی وقت میری آنکھ دیکھ پر گزری تھی، آج ایک ایک کر کے مجھے نذر دیتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو فلاں وقت میں نے دیکھی تھی اور میرے دل میں اس کا خیال آیا تھا۔ (عجب معاملہ ہے) جس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی میں وی اور اب دیتے ہیں۔ ایک ترک کی حضرت شیخ الاسلامؒ کی لباس میں ہوشیار کرتا تھا، وہ شیخ الاسلامؒ کے سر کے پیچھے پسر (ڈھال) کے برابر ایک نور دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ احمد کوفانی کے پاس آکر کہنے لگا کہ خواجہ کے سر پر تو بھی نور کی ڈھال دیکھتا ہے؟ اُس نے کہا۔ دیکھتا ہوں۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ احمد کوفانی دیکھتا تھا، لیکن اس کو گوارا نہ تھا کہ جس چیز کو ترک دیکھتا ہے۔ وہ کہے، میں نہیں دیکھتا ہوں۔ اس لیے شیخ احمدؒ نے ذمہ لے لیا کہ دیا۔ میں دیکھتا ہوں تاکہ اس کی تردید نہ ہو۔ آخر وہ ترک چھو گیا، واپس آیا تو اس کو وہ نور نظر نہ آیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس ترک نے کہا، اب وہ نور نہیں دیکھتا اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا، اب تو اپنے کو بھٹا ہوا سمجھتا ہے اور اپنی نگاہ میں اپنے کو بزرگ جانتا ہے کہ میں نے چھ کر لیا ہے۔ میں حاجی ہوں، لیکن جب تجھے نور نظر آتا تھا اُس وقت تو صاحب نیاز ہمارا محتاج و پیا سا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ہر آدمی کا ایک بستر یعنی مشق اور رنجش کی چیز ہے۔ ہمارا موسم میراثیت ہے کہ میں اُس کی ہمارا کو پسند کرتا ہوں۔ ایک زمانہ میں ایسی گرم ہو چلی کہ اُس نے سارے پھولوں کو جھڑ دیا۔ مجھے بے قراری تھی کہ پھول دیکھوں تاکہ میری آنکھوں کو چین ملے۔ گارڈ کیا جاتا تھا کہ ہر پھول میں ایک بڑے پھول دیکھا جو شکرہ کے برابر تھا اور بہت خوبصورت تھا اور اس سے بڑا پھول ممکن نہ تھا۔ ایک دفعہ میں بستر تنگ دیا تھا۔ کسی معاملہ سے پریشان ہو کر گھر کے روز

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) نے عشق ایک دن ایک چوتھی حالت اور ایک مرتبہ کا وزن ہوتا ہے۔

صفحہ ہذا : نے یعنی اب مجھ پر دنیا کھولتے ہیں۔ شیخ اسلام کے خلاف یہ ہیں اس وقت خود کو نیا نشانہ ہوئی۔

تے گارڈ شہ زید ایک مہر ہے جس میں شہ زید شہ زید، مرنے میں رہتے ہیں۔

مے شکرہ مٹی کا چھوٹا پیالہ جس میں پانچ شعل پانی آسکے۔

پر نگین بیٹھا ہوا تھا۔ زور کی ہوا چلی۔ اچانک ہشت پہلو (آٹھ تہ والے) کاغذ کا پڑزہ اوپر سے نیچے گرا جس میں سُرخ روشنائی سے (فَرَجِ فَرَج) لکھا ہوا تھا۔ خوش ہو جا، خوش ہو جا یا اپنے دل کا رنج و فکر دور کر دے اور فرنجی میں آ۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ ابوالخیرؒ کہ میں آٹھ سال مقیم رہے اور اس عرصہ میں اُنہوں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا اور کہ میں رہتے ہوئے یہ چیز بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ کسی سے سوا نہ کرے۔ ایک دفعہ آٹھ دن رات اُن پر ایسے گزر گئے کہ اُنہوں نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ فاقہ اور بیماری دونوں جمع ہو گئے۔ وہ سُست اور نڈھال ہو گئے۔ کسی تدبیر سے اپنے آپ کو مقامِ ابراہیم پر لے گئے تاکہ وہاں دو رکعت نماز پڑھیں۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے نیند آگئی۔ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اُن سے کہہ رہے ہیں۔ چہ خواہی؟ تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا: اشرف بر مملکت۔ فرمود "بدوم" گفت دیگر چہ خواہی؟ تیری مملکت پر باخبر رہنا۔ فرمایا، میں نے ویدیا، فرمایا، اور گفت حکمت۔ گفت "بدوم" بے دانش۔ کیا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا حکمت (داناوی موقع شناسی اور درست کرداری) فرمایا، میں نے دسے دی۔ اس کے بعد وہ بیدار ہو گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مملکت پر ابوالخیرؒ کے باخبر اور مطلع ہو جانے میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے سروں پر سفید تھریں ہیں لکھا دیکھتا ہوں کہ سعید (خوش نصیب) ہے اور کئی سروں پر کان تھریں ہیں دیکھتا ہوں کہ شقی (بد بخت) ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جس ملک یا جس اقلیم سے کوئی آدمی حج کے لیے رُخ کرتا ہے یعنی حج کے لیے آتا ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ شیخ الاسلامؒ نے یہ سنا کر فرمایا، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں یہ جانوں کہ کون شقی (بد بخت) ہے۔ اس میں کیا کرامت ہوئی؟ یہی کہ ہر کسی کا غم کھانے لگے۔ میں بُرائی میں کہ کام کرتا ہوں، ابنتہ خیر میں جلدی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور مرد کا مقام ایک نظر سے دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کہاں تک ہے۔ ہاں تفاوت و بد بختی نہ تو جانتا ہوں اور نہ جانتا چاہتا ہوں یعنی اگر چاہوں تو جان لوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ مجھے نہیں چھوڑتے یعنی رخصت نہیں دیتے کہ میں اہل ولایت کو دوسروں سے جدا کروں۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں جدا کروں تو اُنہوں نے مجھے اجازت نہ دی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک آدمی تو وہ ہے جو فراست یعنی نو بصیرت سے بات کتاب ہے اور جانتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، یعنی اگر چاہے تو جان لے اور جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کا یہ دیکھنا ہمیشہ رہتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے لیے فراست سے

سے دیکھنا کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا۔ اگر غلبہٴ حال اور جوش میں کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ ہوتا ہے کیونکہ جو بات اس کی زبان پر آتی ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے اور اس کی فراست سے درست ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اس سے آگاہ نہیں۔ ان دونوں میں تمہارے نزدیک کس کا درجہ اُونچا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا وہ پہلا جس کے لیے فراست دائمی ہے۔ وہ اہل ولایت ہے اور ایسی فراست زیادہ تر اَبَدِ اَل، اَبَرَّار اور زاہدوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور کچھ شخص وہ مُحقق ہے، کبھی وقت ہوتا ہے کہ واقعہ اس سے پوشیدہ رہتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ واقعہ اُس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اُس کی زبان پر بات بے اختیار آ جاتی ہے تو وہ حقیقت بن جاتی ہے۔

یا بے ارادہ اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غفلت میں کچھ کہہ دیتا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کا پاس رکھتے ہیں، لہذا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ کہہ دیتا۔ جامع مقامات شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ایسے ہی تھے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ابوالحسن درّاج، یوسف بن الحسین کی آرزو میں رے شہر میں آئے۔ ابوالحسن جس سے ان کا حال پوچھتے۔ وہ کہتا تھا کہ تیرا اس زندیق سے کیا کام ہے؟۔ جب وہ ایک مہینہ کے بعد یوسف بن الحسین کے پاس آئے تو یوسف نے ابوالحسن سے کہا، تجھے کوئی عربی شعر یاد ہے اُس نے کہا، ہاں ہے۔ پس جوان کو عربی شعر یاد تھا وہ پڑھا۔ یوسف بن الحسین سماع میں شور کرنے لگے، لوٹ پوٹ ہونے لگے اور ان کی آنکھ سے طوفان جاری ہوا۔ اس حال میں اُنہوں نے کہا، ابوالحسن تعجب نہ کر، تو ایک مہینہ رے میں پھرتا رہا اور لوگوں سے میرا حال پوچھتا رہا۔ وہ کہتے رہے کہ، بآن زندیق چہ کار داری۔ اُس زندیق سے تجھے کیا کام پڑ گیا ہے۔ صبح کے وقت سے اُس وقت تک قرآن پڑھتا رہا اور میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ لیکن اس ایک بیت پر جو تو نے پڑھا دیکھ کیا حال ظاہر ہوا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یوسف بن الحسین نے اول سے ہی اس کو پہچان لیا۔ رنگریزی کرتا تھا یعنی تلبیس اور نہ کہا، مگر غلبہٴ حال کے وقت میں کہہ گئے۔ پہلے خود کو چھپایا اور اس حالت میں خود کو درست کیا یعنی ابوالحسن کو یوسف بن الحسین نے اپنا مقام بتا دیا۔ آگے حضرت مولانا جامی لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے بیان کہ وہ نکات میں سے یہ نکتہ بڑا نکتہ ہے اُن نکتوں کے مقابلہ میں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں ہونا جان پھر فرماتے ہیں جو حکمتیں اور نکتے حق تعالیٰ شائد نے شیخ الاسلام کی زبان سے ادا کرائے ان کی تفصیل دشوار بلکہ محال ہے ان میں سے بہت گزر چکے ہیں۔ شاید اور بھی کچھ آئیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں اس مقام پر بس ہے۔ اُن کی وفات ۸۳ سال کی عمر میں جمعہ کے دن ۲۲ ذی الحجہ ۷۸۱ھ کو ہوئی۔

۳۱۶ شیخ ابو عبد اللہ الطافی قدس سرہ | امتونی، اصغر المظفر رحمہ اللہ۔ ان کا نام محمد بن الفضل بن محمد الطافی البجائی
الہروی ہے۔ یہ موسیٰ عمران جیروفتی کے مرید اور علومِ ظاہر و باطن کے

حامد تھے۔ شیخ اسلام نے فرمایا، وہ میرے پیر ہیں اور جنابیوں کے اعتقاد میں میرے استاد۔ اگر میں ان کو نہ دیکھتا
جنابیوں کے اعتقاد کو نہ جانتا۔ اور میں نے طافی سے زیادہ باہمت کوئی بزرگ نہیں دیکھا۔ اور میں نے ان کو نابینا دیکھا ہے۔
مشائخ کی تعظیم کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ کرامات اور ولایت والے تھے۔ فراست تیز رکھتے تھے۔ جس قدر وہ
میرے ہم میں دلچسپی لیتے تھے دوسروں کے کام میں ایسی نہیں لیتے تھے۔ میری عزت کرتے اور مجھے اچھا جانتے تھے۔
جس قدر وہ میری عزت کرتے تھے کسی کی اتنی عزت نہ فرماتے تھے۔ مجھ سے کہا تھا، عبد اللہ بن ابی منصور سبحان اللہ!
وہ کیا نور سے جس نے تیرے دل میں رکھا ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا، چالیس سال گزر گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ
کیا نور سے جو وہ کہتے تھے۔ شیخ اسلام نے فرمایا، آنکھ اور دل سے محمد قصاب نے مجھے بزرگ بنایا، مگر خرقانی نے مجھے
پہچانا۔ محمد قصاب نے میری پوری طرح عزت کی اور میری موافقت میں آئے کہ میرا پار اپن والد کے لیے دستا چہ خریدتا
ہے۔ اور انہوں نے کہا، تیس سال ہو گئے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، لیکن اس بازار میں نہیں آیا۔ (خرقانی نے مجھے پہچانا، اس
کا مطلب یہ ہے کہ محمد قصاب نے مجھے بطریق اجمال پہچانا اور خرقانی نے تفصیل کے ساتھ پہچانا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ تفرقہ
سے جمع میں آیا اور نفس اور حقیقت میں تمیز نہ کرتا تھا۔) شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ ابو عبد اللہ ابن باکو الشیرازی نے
بہت سفر کیے۔ جہاں کے مشائخ کو دیکھا اور بہت سے واقعات و حکایات ان کو حفظ یاد تھیں۔ میں نے انہیں سے
چُن کر تیس ہزار حکایتیں اور تیس ہزار حدیثیں لکھیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ تصوف کی صورت میں بادشاہ تھے۔ یعنی
ان کا سوک تصوف کی صورت میں بادشاہانہ تھا۔ وہ تمام علوم سے بالصبغ تھے۔ جس قدر وہ میری عزت کرتے تھے اور
کسی کی نہیں کرتے تھے۔ جب بھی میں ان کی خدمت میں آتا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پشاور کے مشائخ ابن ابوالخیر اور
ان کے مدد کے لیے نہ اُٹھتے تھے۔ اور فراستِ عظیم رکھتے تھے۔ شیخ اسلام نے کہا، جب میں رنے سے واپس
ہوا تو شیخ ابو عبد اللہ باکو کی خانقاہ میں آیا۔ یہاں میرے تین دوست تھے۔ ایک ثقی شیرازی، ایک ابوالفرج، ایک ابوالنضر۔
ترشیزی۔ شیخ نے آؤ زوی، ابوالفرج! وہ خانقاہ سے باہر دوڑا۔ کہا، بیکت۔ شیخ نے کہا، جب دشمن خانقاہ سے
باہر گیا تھا تو میں نے سمجھے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں۔ ہاں ہے اور وہ سفر کے لیے نہیں ہیں
اور نہ سفر کے لیے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ اس کے گرد حلقہ بیٹھیں اور وہ اس کی کتاب سے۔ میں نے کہا، کاشش!
یہ بات اس وقت کہتے، تاکہ یہ تمام رنج و سفر نفع بخش ہوتا، لیکن خرقانی کو دیکھنا ضروری تھا، یعنی میرا سفر اس کے لیے تھا۔

۳۱۷۔ شیخ ابوالحسن بشری سنجری قدس سرہ

شیخ اسلام نے فرمایا، وہ میرے پیروں میں سے ہیں۔ جن مشائخ کو میں نے دیکھا ہے میں اُن میں بڑے بزرگ تھے۔ خستہ قافی۔

طاقی۔ یہ دونوں نوجوان سوش القلوب تھے۔ تیسرے ابوالحسن بشری۔ وہ خود تو ثقہ تھے، لیکن روایات میں صوفی تھے۔ اور اُنہوں نے بہت مشائخ کو ایسا دیکھا جیسے کہ اُن کو دیکھنا چاہیے۔ اور بات کرنے اور بات سننے کو ان حضرات سے اچھی طرح سیکھا۔ اور اُنہوں نے مشائخ حرم کو بھی دیکھا تھا۔ جیسے کہ شیخ سیر والی اور سرک، ابوالحسن جہضم، ابوہر طوسی، ابو عمرو و نجد اور ان مشائخ کے علاوہ دوسرے مشائخ وقت کو بھی دیکھا تھا۔ شیخ ابو عبد اللہ حقیف کے شاگرد و مرید تھے۔ ان کے علاوہ حصری، نوری اور ابوذر مدطبری کو بھی دیکھا تھا۔

۳۱۸۔ شیخ ابو منصور محمد الانصاری قدس سرہ

المتوفی ۳۲۷ھ۔ شیخ الاسلام کے والد تھے۔ شریف حمزہ عقیلی کے مرید اور ابو انظر ترمذی کی خدمت میں رہے۔ شیخ اسلام نے

کہا، شیخ احمد کوغانی نے مجھے کہا، یہ سب کچھ جو اُنہوں نے کیا اور جہاں کے گرد تو نے گشت کیا اپنے والد کو تو نے کیوں نہ دیکھا۔ شیخ الاسلام نے کہا، میں نے ستر (۷۰) سال سے زیادہ عرصہ علم سیکھا ہے۔ لکھا ہے اور مشقت اٹھائی ہے اعتقاد میں پہلے وہ سب اپنے والد سے سیکھا، لیکن وہ اچھا قرآن پڑھنے والے، صادق، متقی اور ایسے صاحبِ فرع تھے کہ کوئی بھی اُن جیسا نہ ہو سکا اور نہ اُن جیسی صفات اپنے اندر پیدا کر سکا۔ شیخ الاسلام یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے والد میرے بارے میں ایک گمان رکھتے تھے۔ اُنہوں نے مجھے کہا تھا۔ عبد اللہ! کب تک تو ایسا کیگا کہ فیصل بن یامض

نے کرد کے معنی آس پاس رہا اور آخر حاتمہ جیسے درخت سے لہو لہو چیز اور مجلس کے دور کو کہتے ہیں۔

لے جاؤں سوش القلوب یعنی دونوں کو لوگوں کے خیال سے معلوم ہو جاتے تھے۔

اور ابراہیم ادہم۔ تجھ سے فضیل آئے گا اور ابراہیم ادہم بھی۔ اُنہوں نے میرے متعلق خواب دیکھا تھا جو مجھ سے تو بیان نہیں کیا۔ ہاں، یہ کہتے تھے کہ ہر روز تعبیر کرتا ہوں۔ صحیح نکلتی ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، مجرّوٹی کے زمانہ میں میرے والد کا وقت خالص تھا۔ وہ فراغتِ دل رکھتے تھے۔ پھر جب وہ بیوی بچوں میں پڑ گئے، تو وہ کینیت اُن سے جاتی رہی۔ ہمیشہ افسوس کرتے اور خود کو بُرا کہتے اور تنگ دلی کا اظہار کرتے تھے اور اس تنگ دلی کے زمانہ میں ہم سے کہتے

میانِ من و شما دیدائے آتش بادا ما چہ گناہ کردہ بودیم
میرے اور تمہارے درمیان آگ کا دیا ہو جاتا ہم نے
کیا گناہ کیا تھا۔ اُس نے عورت چاہی اور بیٹا آگیا۔
وی زن خواست و فرزند آمد۔

ایک دن اسی تنگ دلی میں دوکان سے اُٹھے اور سُبْحَانَک اللّٰہُ کہا اور دوکان سے ہاتھ اٹھالیا اور بلخ چلے گئے اپنے پیر شریف حمزہ عقیلی کے پاس۔ اور شعبان کی تاریخ میں شگھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلخ میں شریف حمزہ عقیلی کے نزدیک اُن کو دفن کیا گیا۔ شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا، جب میں چھوٹا تھا۔ جمعے کے دن میرے والد بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے، تاکہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔

۳۱۹۔ حضرت شیخ احمد حاجی قدس سرہ
المتوفی ۷۲۱ھ۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ احمد حاجی میرے
پیروں میں سے ہیں۔ اُنہوں شیخ حصری کو دیکھا تھا۔ اور

ابوالحسن طرزی اور اُن کے علاوہ دوسرے مشائخ سے حکایت کرتے تھے۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ کو حصری کی کوئی بات یاد ہے؟ کہا، کسی شیخ کے ساتھ ہم حصری کے پاس آئے تو اُنکے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ شیخ کہتے تھے،
نَحْنُ دَوَابُّکَ یَا سَیِّدِی اَعْلِفْ دَوَابَّکَ
ہم آپ کے چوپایہ ہیں اے میرے مالک۔ اپنے چوپایوں کو چارہ
یا سَیِّدِی
دے اے میرے مالک۔

اور ہاتھ کو ہاتھ پر مارتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس بات میں یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چارہ کی ضرورت اور خواہش رکھتے تھے۔ دران نگر کو خیراز و پیچ حاجت نہداشت۔ اس میں یہ دیکھنا کہ اس کے غیرے اُمید نہ رکھی اور اس کے غیر کے آگے سوال نہ کیا۔

۳۲۰۔ حضرت شیخ عمود قدس سرہ
ان کی کینیت ابواسمعیل ہے۔ احمد بن محمد بن حمزہ الصوفی نام ہے۔ شیخ الاسلام
نے فرمایا، شیخ عمود خراسان کے اہل خدمت تھے۔ وہ میرے پیرِ استاد

یعنی صوفیوں کے آداب و رسوم میں نے اُن سے سیکھے ہیں۔ اور عمود میرے مرید تھے۔ اور باوجود مرید ہونے کے میں اُن
(۱۔ اے اگلے صنف پر دیکھیں)

کا ہم پیار تھا۔ جب وہ نہ ہوتے میں اُن کی جگہ ہوتا اور جب وہ سفر میں ہوتے تو مجھے خطوط بھیجتے تھے شیخ عمو نے جہان کے مشائخ کو دیکھا تھا۔ شیخ ابوالعباس ہنادی نے اُن کو عمو کا لقب دیا تھا۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے نیشاپور میں شیخ ابوبکر فرار کو دیکھا تھا۔ اور پہلا سفر اور حج اسلام شیخ احمد طالقانی کے ساتھ کیا تھا۔ اور شیخ ابوبکر فالیزبان کو بخارا میں دیکھا تھا اور انہوں نے جنید اور شیخ ابوبکر مفید کو بھی دیکھا تھا۔ نیز جنید اور شیخ سروانی کے ساتھ صحبت بھی رکھی تھی اور عزم کے تمام مشائخ جیسے ابوالحسن جہنم ہمدانی، شیخ ابوالخیر جلیشی، محمد ساخری، شیخ جوال گرد، شیخ ابوالاسامہ ابوالحسن ترکی، ابوالعباس نسیاں اور ابوالحسن قصاب وغیرہم مشائخ وقت کو بھی دیکھا تھا اور ان حضرات نے اس کو لوازا تھا یعنی ان حضرات نے شیخ عمو پر خاص مہربانیاں کی تھیں اور اس نے ان حضرات کی خوب خدمتیں کی تھیں اور ان حضرات کو راحتیں پہنچائی تھیں اور شیخ ابوالفرج طرطوسی کو بھی دیکھا تھا۔ رجب ۴۲۱ھ میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کی عمر ۹۹ سال کی ہوئی۔

۳۲۱۔ شیخ احمد کوفانی قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، کوفانی عمو کے خادم تھے۔ بہت سے پیروں کو دیکھا اور خوب سفر کیے تھے۔ اُس نے مجھے کہا،

ما از تو بدستیم کرا کر ایدہ ایم یعنی تو ایشاں را شناختہ ہم نے تجھ سے جانا، کہ ہم نے کس کو دیکھا، یعنی تو نے ان بہ حقیقت تمام۔
حضرات کو پوری حقیقت کے ساتھ پہچانا۔

۳۲۲۔ حضرت شیخ ابوعلی کبیاں قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے ابوعلی کبیاں کو دیکھا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا۔ میں نے انہیں نہیں پہچانا۔ ویسے وہ بزرگ تھے۔ سیستان

کے شیخ اور ملامت کا طریقہ رکھتے تھے۔ کرامات سے ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ خود کرامت سے بڑے تھے۔ وہ ابو شیخ احمد نصر اور شیخ ابوسعید مالینی تینوں سرانے صوفیاء کے ایک حنفی رہتے ہیں اور میں بھی وہیں موجود تھا۔

۳۲۳۔ حضرت شیخ ابواسماعیل نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ وہ شیخ ابوالقاسم نصر آبادی کے بڑے لڑکے ہیں۔ میں ان سے حدیث

رکھتا ہوں اور ان کے والد سے حکایت رکھتا ہوں۔

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) لے مجزوی کے زمانہ میں یعنی جب میرے والد نے شادی نہیں کی تھی۔ لے یعنی اگرچہ میں آداب طریقت میں کما مرید ہوں، لیکن حقائق میں وہ میرے مرید تھے کہ حقائق کو انہوں نے مجھ سے سیکھا۔

۳۲۳۔ حضرت شیخ اسماعیل دُبَّاس جبرِ وقتِ قدس سرہ | شیخ الاسلام نے کہا، اسماعیل دُبَّاس میرے پیروں میں سے ہیں۔ پیروشن تھے اور محدث بھی تھے۔

شیخ مومن شیرازی کو دیکھا تھا اور اُن سے حکایات سنا تے تھے۔

۳۲۴۔ حضرت شیخ ابوسعید مُعَلِّمُ قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوسعید معلم پیروشن تھے۔ نیک دل صدق والے تھے۔ سفید گدڑی استعمال کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم کیالہ

کو دیکھا تھا۔

۳۲۵۔ حضرت شیخ محمد ابو حفص کورتی جبرِ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ بزرگ ہوئے ہیں۔ وقتِ عظیم والے تھے۔ میرے پیروں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ بیمار ہو

گئے۔ لوگ انہیں پوچھنے کے لیے آئے۔ بات چل رہی تھی۔ کسی نے اُن کے سامنے دعویٰ کیا۔ انہیں اس کے سُنے کی طاقت نہ رہی۔ غیرت میں آگئے۔ دفعۃً اٹھ بیٹھے اور کہا۔ حق۔ حق۔ حق۔ کچھ دیگر گزرنے کے بعد ہوش میں آئے اور کہا۔ اَسْتَغْفِرُ اللہ، اَسْتَغْفِرُ اللہ، اَسْتَغْفِرُ اللہ۔ کمزور ہو گیا ہوں حاضرین سے معذرت چاہی۔

۳۲۶۔ حضرت شیخ احمد چشتی اور ان کے بھائی | شیخ احمد چشتی ابوالاحمد ابدال کے علوہ ہیں، کیونکہ وہ ان سے پہلے ہوئے ہیں اور شیخ الاسلام نے اُن کو نہیں دیکھا تھا۔ خواجہ اسماعیل چشتی قدس سرہما

بعد ہوئے ہیں اور انہوں نے شیخ الاسلام کو نہیں دیکھا تھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا۔ طریقِ ملامت میں تمام تر اور قوی تر ہیں نے احمد چشتی سے بڑھ کر کوئی دوسرا بزرگ نہیں دیکھا اور سارے چشتی حضرات ایسے تھے کہ:

از خلق بے باک در باطن سادست جہاں مخلوق سے بے خوف اور تلخ اور باطن میں جہاں کے سردار۔ تین مرتبہ وہ بیابان میں گئے تھے، پھر لوٹ آئے، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے اندر پورا پورا اخلاص نہ دیکھا تھا۔ ان کے

نے خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی قدس سرہ سلطان فرستادہ کے صاحبزادہ چشت کے شرفاً

اور اس ولایت کے امیر تھے۔ ان کا حال نجات الائنس ص ۱۹ میں پڑھیں۔ طوالت کی وجہ سے میں نے ان کا حال نہیں لیا، لیکن پڑھنے کے قابل ہے۔

نے خواجہ احمد بن مودود بن یوسف چشتی ان کا بیان نجات کے ص ۳ پر ہے۔

تمام حالات باخلاص اور ترکِ ریا کے ساتھ ہوتے تھے اور شرع میں کسی طرح کی سستی جائز نہ رکھتے تھے۔ تہاؤن یعنی شریعت کے استخفاف اور ہٹا سمجھنے کی کب نوبت آتی ہے اور شیخ احمد بن حنبل اور اُن کے علاوہ دوسروں بزرگوں کو بھی دیکھا تھا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، احمد چشتی بزرگ ہوئے ہیں اور میری ایسی عزت اور ادب کرتے تھے دوسرے کسی شخص کی بھی اتنی عزت اور ادب نہ فرماتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے اپنے سفید بال میرے پاؤں پر ملے وہ وہ تھے اور وہ شیخ ابو نصر خاقانی کی زیارت کے لیے گئے تھے اور اُنہوں نے یہ بیت اُن سے سنا تھا۔

دریناکت ندانستم ہی پنداشتم وَاَنَّمْ
اِذْیْنَ پَنْدَارِ گوناگوں اِذْیْنَ دانش پشیمانم

ترجمہ :- مائے میں نے تجھے نہ جانا اور گمان یہ کرتا رہا کہ میں جانتا ہوں۔ میں اس طرح بہ طرح کے غرور اور سوجھ بوجھ سے بچتا رہا ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں نے دیدار اور فراست میں احمد چشتی کے بھائی جیسا دوسرا اور کوئی نہیں دیکھا۔ و میری خدمت کرتے اور پوری طرح میری تعظیم کرتے تھے۔

۳۳۸۔ حضرت شیخ ابواللیث فوشنجی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلامؒ نے کہا، ابواللیث فوشنجی کے بزرگ اور عارف تھے۔ ننگے پاؤں رہتے تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ میں بل شنگ

سے ہرات میں آیا میں اس سبب سے وہاں رہ پڑا کہ خیابان سے گزر رہا تھا۔ گویستان میں ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی۔ "جانِ مادر و یگانہ مادر۔ ماں کی جان اور ماں کے اکلوتے۔" اس کی یہ بات سُن کر مجھے ایک حال پیدا ہو گیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابواللیث شقی بن سلمہ انکونی بزرگ تابعین میں سے تھے۔ جب وہ نوحہ سُنتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ کسی صوفی نے کہا ہے۔ الشَّلَذُ ذُبَابٌ بُكَّعَ ثَمَنٌ بُكَّعًا۔ رونے میں لذت پانا رونے کی قیمت اور لفع ہے۔

شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں۔ جب تیری صحبت اور قُرب سے رہا ہو یعنی تیرے قُرب کا نہ پانے والا حضرت کے آنسوؤں سے لذت پاتا ہے تو تیرا پانے والا کیا پاتا ہوگا۔

۱۔ پندار کے معنی تکبر و غرور، خیال و تصور اُنکل و دانش کے معنی سوجھ بوجھ و دانائی، علم اور علمندی اور سمجھ کے ہیں۔ پشیمان کے معنی شرمندہ فسوس کرنے والے۔ دیکھتا نہ ور۔ ۲۔ خیابان، پھواری کیاری و چمن کو کہتے ہیں۔

لیٹ قوشنی ایک دفعہ ہرات کی ندی میں غرق ہو کر ٹرپ رہے تھے۔ اس حال میں کہا، ابی! اب تو نے مجھے ایسا پکڑا ہے کہ میں باہر آنے کا ذریعہ نہیں رکھتا۔ اگر سلامتی کے ساتھ تو مجھے باہر لے آیا، تو تیرے لیے تین مرتبہ قلّٰہو اللہ پڑوں گا۔ لیٹ نے کہا، میں نے اس سے رہائی پائی۔ نو سال ہو گئے ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ پڑھوں۔ مگر نہیں پڑھ سکا۔ جس وقت میں اُحد کتا ہوں۔ مولا کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو تو کہتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ اُحد کون ہے؟ مجھے پھر شروع پر لے جاتا ہے۔ لیٹ قوشنی کی قبر خیابان میں ہے۔ جب وہ رحلت فرما گئے تو اُن کے خالص مریدوں نے اُن کی قبر پر ایک چھوٹا سا حجرہ بنالیا اور مکان کے بالا خانہ پر چار چھوٹی محرابیں اور اُن میں وہ رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب فوت ہو گئے اور اس کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ شیخ غوث بکتے تھے۔ یہ قبر فلان نامہ فروش کی ہے اور یہ اس فلاں کی اور مجھے اُن کے یاروں کی قبریں دکھاتے تھے۔ شیخ الاسلام ان لوگوں کی موافقت و استقامت سے خوش بھی ہوتے تھے اور پسند بھی فرماتے تھے۔ اور کہا۔ کہ محمد عبد اللہ گاذر نے کہا، کہ اپنی تمام خوبیاں جو میں اپنے میں دیکھتا ہوں اُن کا سبب اس کو سمجھتا ہوں کہ لیٹ قوشنی میرے ساتھ ایسا راز کرتے جس کا مزہ میرے حلق میں اُتر جاتا تھا۔

ہرات میں جماعتِ صوفیہ کے بزرگ ہوئے ہیں جن کا کرامات تھے۔ تاریخ میں محمد عبد اللہ القصار مبروی کے

۳۲۹ حضرت محمد بن عبد اللہ گاذر ہر مٹی رحمت اللہ علیہ

نام سے موسوم ہیں۔ اپنے وقت کے مشائخ میں سب سے زیادہ جوانمرد تھے۔ اخلاق، سیرت اور طریقہ کے اعتبار سے وقت کے سب بزرگوں سے اچھے تھے اور خواجہ ابو عبد اللہ بوزہل اُن کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا اور اُس نے اُن کے لیے بہت کام کیے تھے۔ ایک دن اُنہوں نے اُس سے کہا، خواجہ یہ سب کچھ تو کرتا ہے۔ ایک دن تو مجھے شہر سے نکال کر رہے گا۔ اُس نے کہا، میں فرمایا، تو نوکری کرے گا یعنی حاکم بنے گا۔ بوزہل شہر کا رہتا تھا۔ آخر ایک وقت آیا کہ وہ ہرات کا حاکم بن گیا۔ محمد بن عبد اللہ گاذر ترک دنیا میں بڑی پُر تاثیر باتیں کہتے تھے۔ لوگوں کے دلوں

لے یعنی احیاء کے متعلق جو اُن نے سمجھا وہ میری حدیث نہیں ہے، کیونکہ اس کی حدیث کا ادراک بندہ کی طاقت نہیں اور یہ بات کہ صفتِ حدیث کے ساتھ بھی کرتا ہے اس کا مشابہ یہ ہے کہ اس حال میں ماسوائے حق کا شعور ساقط ہو جاتا ہے۔

نہ خیابان۔ چمن۔ کیاری، پھلواری، لمبا چوڑا رستہ۔ وہ سڑک جس کے دونوں جانب درخت ہوں۔

تے گا ذرا سی میں دھوئی کوکتے ہیں اور عربی میں قصہ کہتے ہیں۔

میں اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگ دنیا کا کاروبار چھوڑ بیٹھتے اور اپنی اہلاک سے دست بردار ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر خواجہ عبداللہ بوذہل نے انہیں حکم دیا کہ شہر سے نکل جائیں اور شہر کے گرد و نواح میں جہاں چاہیں چلے جائیں، کیونکہ آپ کی باتیں لوگوں کو نقصان دیتی ہیں۔ یعنی آدمی دنیا سے ہاتھ اٹھالیتا ہے۔ بادشاہ کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے اور خواجہ عبداللہ بوذہل نے چار سال شبلی کی بے سوال خدمت کی اور بہت سامان اُن پر خرچ کیا۔ شبلی اُن کو جو اخرا سان کتے تھے اور خواجہ عبداللہ خود حافظ الحدیث ثقہ اور مکثر تھے۔

۳۳۰۔ حضرت خواجہ خیرچہ قدس سرہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، خیرچہ کا ذکر گاہ کے مقام میں مدفون ہیں۔ وہ غلام تھے اُن کا مالک ان کی کراماتِ عظیمہ کا مشاہدہ کرتا اور اُن کی بہت سی چیزیں

دیکھتا تھا۔ اس وجہ سے اُس نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ کا ذکر گاہ میں آگئے۔ وہاں چھوٹا سا گھر بنالیا اور رہنے لگے۔ شیخ الاسلامؒ کہتے ہیں۔ میں نے اُن کے مالک کے لڑکے کو دیکھا اور اُس نے مجھے خواجہ خیرچہ کا واقعہ سنایا۔ اُس نے کہا، ایک دفعہ لوگوں نے بارش طلب کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی۔ بارش برسی۔ جس سے سیلاب آگیا تھا۔ وہ پتھر کے ٹیلہ پر چڑھ گیا۔ اُس نے کہا، خداوند! جو آپ سے چاندی مانگے اُسے چاندی دے۔ جو سونا مانگے اسے سونا دے اور جسے غلام کی ضرورت ہو اسے غلام دے اور زمین والے کو زمین اور جو کچھ کوئی چاہتا ہے اُسے وہ دے۔ خیرچہ کے واسطے بس تو کافی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے کہا، اس کا حال کتنا محلِ غیرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں کسی کا پسند کرنا اور اپنا بنالینا سبب اور علت پر موقوف نہیں۔ بلالؓ باوجودیکہ وہ حبشی غلام تھا اُسے اُس نے بلالیا۔ ابوہل، عبثہ، شیبہ اور سردارانِ مکہ کو دھتکار دیا۔ بلالؓ نے کیا کیا اور اُنہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ سارا معاملہ اس کی عنایت اور قیمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی کو اس میں نہ دم مارنے کی گنجائش ہے اور نہ بولنے کا حق۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جب کوئی بیمار ہو یا کسی کو درد ہوتا۔ وہ خیرچہ کے پاس جاتا۔ وہ اَلْحَمْدُ پڑھتے اور دم کرتے اُسی وقت اُسے آرام آ جاتا تھا۔ ایک دن ایک صاحبِ علم کے دانت میں درد ہوا۔ وہ اُن کے پاس گیا۔ اُنہوں نے

یعنی شبلیؒ کی عظمت و بزرگی اور اُن کے ادب کی وجہ سے ۴ سال سے خواجہ عبداللہ نے شبلی سے کوئی مسئلہ اور کوئی بات نہیں پہنچی۔ مکثر۔ جس کو بہت سی حدیثیں یاد ہوں یا بہت دولت مند۔ پہلا مطلب ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے سلسلہ کی کڑی ہے۔ تہ کا ذکر گاہ شیراز کا ایک قصبہ ہے جہاں سعدی شیرازی مدفون ہیں۔

الحمد شد پڑھ کر دم کیا۔ اُسے آرام آگیا اور کہنے لگا:
خیر چہ الحمد نہ راست می خوانی آن را بر تو راست گنم
گفت۔ نہ۔ تو دل خود را راست کن۔ فی الحال درد
بر دے ستولی شد۔ پس تضرع نمود۔ باز الحمد بخواند۔
درد ساکن شد و شفا یافت۔ شیخ الاسلام گفت
کہ من از خرقانی الحمد شد شنیدم کہ دے اُمّی بود۔
الحمد شد نے تو انت گفت و دے سید و غوث
وزگار بوردہ است۔

خیر چہ آپ الحمد شد صحیح نہیں پڑھتے۔ میں آپ کی الحمد صحیح
کر دیتا ہوں۔ خیر چہ نے کہا، نہیں تو اپنے دل کو صحیح کر اسی
وقت اس پر درد کا غلبہ ہوا تو اس نے منت و زاری کی پھر
الحمد پڑھی۔ درد ٹھہر گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ شیخ الاسلام
نے فرمایا، کہ میں نے خرقانی سے الحمد سنی، چونکہ وہ اُمّی
(ان پڑھ) تھے۔ الحمد اچھی نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر وہ اپنے
وقت کے سردار اور غوثِ زمان ہوئے ہیں۔

حضرت ابونصر بن ابی جعفر بن ابی اسحاق
الہروی الخانچہ بادی قدس سرہ۔ المتوفی ۷۹۹ھ

کہتے ہیں ان کا نام محمد بن احمد تھا۔ ابوجعفر کے بیٹے ہیں اور ان
کی کنیت ابونصر ہے۔ علوم ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ اپنے
زمانہ کے فقیہ تھے۔ اصل میں وہ کرمان کے باشندے تھے

ابونصر کی توبہ کا یہ سبب ہوا کہ ایک دن ایک آدمی فتویٰ لایا کہ آئمہ دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے
جوانی میں سختی کی وجہ سے چند لکڑیاں گدھے پر باریں اس گدھے نے مڑ کر دیکھا اور کہا،

اے خواجہ! این ختم نیز بر من مظلوم رازہ گیر۔ اما فردا از عہدہ اے خواجہ! یہ سخت غصہ مجھ مظلوم پر نکال لے، مگر کل تو اس غصہ کے
این ختم را من چوں بیرون خود ہی آمد۔ نکالنے کی ذمہ داری سے کیسے باہر آئیگا اور اس کی سزا سے کیسے بچئیگا۔

آب میں سال ہو گئے ہیں کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے آنسو خون سے بدل گئے ہیں۔ اس کی طہارت
اور نماز کا کیا حکم ہے۔ جب ابونصر نے اس فتویٰ کو پڑھا۔ اس بات کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش
میں آئے اس شخص کی صحبت کا احرام باندھا یعنی قصد کیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو وہ اس گریہ و غم کے باعث دُنیا
سے انتقال کر چکا تھا۔ جب اس کا منہ دیکھا تو وہی بوڑھا تھا۔ نورانی چہرے والا۔ جس کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید
ہو چکے تھے۔ اس کی دونوں آنکھوں سے خون نکل کر چہرے پر خشک ہو گیا تھا، مگر وہ ہنستا تھا۔ ابونصر اس کی منی کو دیکھ

ل غوث کے منی فریاد رس کے میں اور صوفیاء کی اصطلاح میں ولی کامل کو ٹوٹ کہتے ہیں۔ جو صوفیاء کی بات کو نہیں جانتے ان لوگوں کو اس
کے منی معنی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ فریاد رس ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ قدس ہے۔

کہ حیران رہ گئے۔ اس کی تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ ادا کی۔ جب ابو نصر اس جگہ سے واپس آئے تو رونے کے حال میں تھے۔ ایک بزرگ ان کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، اے نوجوان کیوں روتا ہے؟ شاید تجھے کتاب اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت پہنچی ہے جس پر تونے غل نہیں کیا، لیکن تیرا یہ رونا دامن جنوں کا رونا ہے گا۔ دل جلوں کا نہیں۔ یہ بات بوڑھے نے کہی اور چلا گیا۔ ابو نصر کا درد پر درد اور سوز پر سوز بڑھ گیا اور جو کچھ وہ رکھتے تھے اس سے باہر آ گئے۔ یعنی مال و متاع چھوڑ دیا۔ اور سفر و سیاحت کو اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تین ہزار پیروں کی خدمت کی اور حضرت علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور حرم مکہ و مدینہ، بیت المقدس اور ان کے علاوہ دیگر مقامات میں ریاضتیں اور عبادتیں کیں۔ آخر ہرات میں واپس آ گئے ان کی عمر ۱۳۴ سال کو پہنچی اور مشہور میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی قبر ہرات میں خا پنجر باد میں ہے۔

۳۳۳۔ حضرت ابو عبد اللہ احمد بن ابو عبد الرحمن بن نصر المالینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ہرات کے مشائخ کے سردار۔ شیخ عموکے ہم زمانہ اور ان کے ساتھ حج اسلام کیا تھا۔ مشائخ حرم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ خا بر و باطن کے علوم کے عالم۔ زہد، ورع، توکل میں یگانہ

زمانہ تھے۔ تجرید اور ترک دنیا میں بات کرتے اور ان کی بات کا دلوں پر پورا اثر ہوتا تھا۔ صاحب کرامت اور ولایت بزرگ تھے۔ عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحیم ان کے اصحاب میں مشہور بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے شیخ ابو عبد اللہ احمد نے ایک دن مجھے کہا، کہ جا اور فلاں شخص کو کہہ کہ وہ ایسا ایسا کرے۔ میں نے چند قدم اٹھائے تو خود کو مکہ میں پایا۔ اس شخص کو پیغام پہنچایا جس کے متعلق شیخ نے کہا تھا۔ پھر عصر کی نماز سے قبل شیخ کے پاس آ گیا۔ جس وقت میں کہ پہنچا تھا۔ میں نے چاہا کہ حج ادا کروں، لیکن جس شخص کے پاس میں گیا تھا اس نے مجھے کہا، یہاں سے چلا جا اور شیخ کی بات کی مخالفت نہ کر، ورنہ تو واپس نہ جاسکے گا۔ اور تین میلے راستہ ہی میں رہے گا۔ حضرت ابو عبد اللہ کی قبر مالین ہرات یعنی ہرات کے شمال حصہ میں ہے۔ شیخ الاسلام قدس سرہ و اہل حال میں ان کی زیارت کے لیے بہت جایا کرتے تھے۔

۳۳۴۔ حضرت سلطان مجد الدین طالبہ قدس سرہ

کہتے ہیں کہ وہ عسکر والوں میں سے تھے۔ ترک و تجرید اور توکل میں یگانہ روزگار تھے۔ ایک درویش محمد چکر خوجا ہونوں

میں سے تھا۔ جامع ہرات میں زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن وہ مسجد میں سوزہ تھا کہ ان کے پانی کا ٹونا گر گیا تھا۔ مسجد کا خادم سرجگہ پہنچا۔ وہ سمجھا کہ اُس نے پیٹاب کیا ہے۔ اُس نے اسے اتنا مارا کہ اس کے اعضا زخمی ہو گئے۔ چکر خوجا نے آہ بھری اور

مسجد سے چلا گیا۔ مسجد لکڑی کی تھی اس میں آگ ظاہر ہوئی اور مسجد جل گئی اور اس سے اس بازار میں آگئی۔ جسے بازارِ حُبُلہ
فروشان کہا کرتے تھے۔ سلطان مجد الدین طالبہ کو خبر ہوئی تو وہ چرگر کے پیچھے چل پڑے۔ جب اس کے پاس پہنچے
تو فرمایا، چرگر! مسلمانوں کے شہر کو کیوں جلتا ہے۔ یہ سن کر چرگر واپس آئے اور اپنے آئسو اس آگ پر ڈالے تو آگ بجھ
گئی اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہا اور یہ رباعی کی ہے۔

آں آتشِ دوشیں کہ برا فروختہ بود

او سوختن از دلِ من آموختہ بود

اگر آپ دو چشمِ من نہ داوی یاری

چہ مجھ فروشان کہ ہر ات سوختہ بود

ترجمہ: کل جو آگ لگی تھی اس نے میرے دل سے جلنا سیکھا تھا۔ اگر میری دونوں آنکھوں کے آنسو مدد نہ کرتے تو
مجھ فروشان کا بازار کیا، بلکہ سارے ہرات جلا ہوا ہوتا۔

کہتے ہیں ایک دفعہ اتنا سیلاب آیا۔ قریب تھا کہ ہرات کو بہا کر لے جائے۔ لوگوں نے سلطان مجد الدین سے جا کر
کہا۔ فرمایا، میری گدڑی سیلاب کے سامنے رکھ دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اُسی وقت سیلاب واپس لوٹ گیا۔ امام غزالی
رازی جو اُن کے وقت میں ہوئے ہیں ان کی محبت کے ذریعہ ہرک اور تقرب تلاش کرتے تھے۔ جب اُنہوں نے
وفات پائی تو لوگوں نے انہیں شہر ہرات کے خوش دروازہ اور فیروز آباد کے درمیان دفن کیا۔

شیخ محمود اشنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو رسالہ نیاست الامکان فی معرفۃ الزمان والامکان کے مصنف ہیں۔ شیخ سلطان
مجد الدین کے مقبرہ کے گنبد میں مدفون ہیں اور یہ شیخ محمود مولانا شمس الدین محمد بن عبد اللک دہلوی رحمۃ اللہ کے اصحاب و
تلامذہ میں سے ہیں، جو اکابر مشائخ و محققین سے ہوتے ہیں اور زمانہ کی حقیقت اور اس کی تحقیق میں جو بات اُن کی تصنیف
میں لکھی گئی ہے دوسروں کی تصنیفات میں کم پائی جاتی ہے۔

۴۴۴ حضرت ابو عبد اللہ مختار بن محمد بن احمد البرہی رحمۃ اللہ علیہ | ہرات کے بزرگ مشائخ میں سے ہیں۔ علومِ ظاہر و
باطن کے جامع اور صاحبِ کرامات و ولایت تھے

ہیں۔ اُن کی قبر کی تختی پر یہ لکھا دیکھا گیا۔ در سلع و سبعین و آتین بر رفتہ۔ سترہ ہیں دُنیا سے رخصت ہوئے۔

لے دوسرے نسخہ میں بزرگانِ ہند و جلالِ استور یا بایوں کا بازار کہتے ہیں جہاں ہر قسم کا سامان ملتا ہے۔

لفوظات :- فرمایا، اتنا کھا کہ تُو نے اُسے کھایا ہو نہ اتنا کہ اُس نے تجھے کھایا ہو۔ اگر تُو اُسے کھائے گا سارا اور بنے گا۔ اگر وہ تجھے کھائے گا سارا دھواں بنے گا۔ لباس ایسا پہن کہ رعونت، تکبر، فخر اور اترنے کو جو تیری طبیعت میں موجود ہے جلا دے نہ کہ ان پیاریوں کو بھڑکا دے اور اُنہوں نے فرمایا :-

در ہر کار کہ باشی چنان باش کہ اگر عزرائیل ترا دریا بد ازاں اور تو جس کام میں رہے وہ ایسا ہونا چاہیئے کہ اگر عزرائیل یعنی موت کا ترابکار دیگر نباید شد و در ان کار ہمہ حالات تو با تو کافر شدہ اس کام کو کرتے ہوئے تیرے پاس آجائے تو اس کام کو باشد اگر طعام خوردن یا غلے مباح باید کہ در باطن خالصا چھوڑ کر تجھے دوسرے کام میں نہ جانا پڑے اور اس کام میں تیرے تمام شد بود و نیت تو در ان رضا کے حق بود بجانہ و قلعے حالات تیرے ساتھ ہوں، اگر چہ کھانا کھانا ہو یا مباح جائز عمل ہو اور و نگاہ داشت شرع۔ چاہیئے کہ اندرونی طور پر وہ کام خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں تیری نیت حق بجانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور شرع کی حفاظت ہو۔

اور فرمایا، ”اصل عبودیت یعنی بندگی یہ ہے کہ تو ظاہر میں ایسا ہو جائے کہ ساری شریعت تجھ سے ظاہر ہو اور باطن میں ایسا ہو کہ تجھ میں غیر کی یاد کے لیے گنجائش نہ ہو۔“ بہت لوگ ان کے مرید ہوئے اور سب صاحب ولایت، اولیاء اور صاحب کرامات ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ابو علی بن مختار علوی الحسینی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے بے شمار کرامات، خوارق اور عادات منقول ہیں۔ اور وہ سید امام کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کی قبر ابو عبد اللہ مختار کے قدموں کے خلی طرف ہے۔ فقیر ابو عثمان مرغزی رحمۃ اللہ علیہ کہ غایت شوق و سوختگی کے باعث لوگ ان کو شوق سوختہ کہتے تھے۔ کہتے ہیں اُن کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ کہتے ہیں جس دن برات میں سید امام کی وفات ہوئی ابو عثمان اس دن برات میں نہ تھے، بلکہ مرغاب میں تھے۔ وہاں ان کے دل میں بڑی بے کلی پیدا ہوئی اور اتنی بیقراری کہ وہ مجبور ہو کر برات میں آگئے۔ لوگوں نے کہا، اُسی وقت سید امام نے وفات پائی تھی۔ اور ان کا اضطراب اور بے قراری اسی وجہ سے تھی۔ جب شوق سوختہ نے وفات پائی تو خانچہ باد کے قبرستان میں عبد الوہاب بن مسلم کے قدموں کے بہت نیچے ان کو دفن کیا گیا۔

۳۳۵۔ حضرت شیخ ابو ذر بوزجانی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا ہے جس نے ابو ذر بوزجانی کو دیکھا تھا۔ ایک شکائی گور گیر نے کہا، کہ مجھے بوزجان

میں بڑی تسلیم پہنچی اور میں نے اس کو بہت تلمش کیا، تب کہیں اس کو پایا اور میں نے بوزر کو دیکھا جو کرامات ظاہر والے تھے۔ کہتے ہیں کہ بوزجان میں ایک مدرسہ تھا۔ جس میں رہنے والے طالب علموں کو شیخ ابو ذر اولیاء کہتے تھے۔ ایک دن وہ مدرسہ کے دروازہ پر سو رہے تھے۔ مدرسہ کا خادم باہر آیا۔ اس نے کہا اولیاء کس حال میں ہیں۔ اس نے کہا کہ آج اُن کو

کھانا نہیں ملا ہے۔ اس مدرسہ کے اندر شہوت کا درخت تھا۔ خادم سے کہا، جا اس درخت کو ہلا۔ خادم نے اس درخت کو ہلایا۔ جو پتہ بھی جھڑا وہ خالص سونا تھا۔ خادم انہیں شیخ کے پاس لایا۔ فرمایا، جا، ان کے واسطے کھانا خرید لے۔ ایک دن محمود غزنوی کے والد سبکتگین جن کی وفات ۳۸۷ھ میں ہوئی ہے شیخ کی زیارت کے لیے آیا۔ اس کو سخت نصیحتیں کیں۔ سلطان محمود اس وقت بچہ تھا اس کو شیخ کے سامنے لائے۔ شیخ نے اُس پر بڑی مہربانی فرمائی اور اُسے اپنی گود میں بٹھالیا۔ شیخ ابوذر کے کہے ہوئے شعروں میں ایک شعر یہ ہے یہ

يَعْرِفُنَا مَنْ كَانَ مِنْ جُنُسِنَا

وسائر الناس لنا منكر ونا

ترجمہ ۱۔ ہمیں وہ پہچانتا ہے جو ہماری جنس سے ہے اور عام لوگ ہمارے منکر ہیں۔ وہ ہمیں نہیں پہچانتے یعنی جو ہماری لائن کا آدمی ہے وہی ہمیں پہچانے گا دوسرا ہمیں کب پہچانے گا۔

اور یہ بھی اُن کے شعر ہیں ۲۔ تو بعلم ازل مرا دیدی

دیدي آنکہ بعیب خریدی

تو بعلم آں و من بعیب ہماں

زدکن آنچہ خود پسندی

ترجمہ ۳۔ علم ازل میں تو مجھے دیکھ چکا ہے۔ تو نے دیکھا اور عیب دیکھتے ہوئے تو نے خرید لیا۔ تو اسی علم کے ساتھ ہے اور میں اُسی عیب کے ساتھ ہوں۔ پس جس کو تو خود پسند کر چکا ہے اس کو زد کر۔

۳۳۶۔ شیخ الاسلام احمد النامقی الجامی قدس سرہ | ولادت ۳۲۱ھ۔ وفات ۳۲۷ھ۔ ان کی کنیت ابو نصر
احمد بن ابوالحسن ہے اور وہ جریر بن عبداللہ بن جہلی صحابی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سال مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اپنی

ذات سے نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھے دیکھا کرتے میرے سامنے تہنم فرمادیتے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر آپ ہمیشہ مسکرا دیتے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہو جاتی تھی۔

حضرت جریرؓ جندِ قامت، بہت خوبصورت اور حسین آدمی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا

نام اس اُمت کا یوسف رکھا تھا۔

حضرت شیخ کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بیالیس بچے عطا فرمائے تھے۔ انالیس لڑکے اور تین لڑکیاں۔ اُن کی وفات کے بعد چودہ لڑکے اور تین لڑکیاں زندہ رہیں اور یہ چودہ لڑکے سب کے سب عالم و عامل، کامل، صاحبِ تصانیف، صاحبِ کرامات، صاحبِ ولایت، مقتدار و پیشوا تھے خلق ہوئے ہیں شیخ احمد خود اُمّی تھے اور بائیس سال کی عمر میں توبہ کی توفیق پاکر مہاڑ میں چلے گئے تھے۔ وہاں اٹھارہ سال ریاضت کی اور چالیس سال کی عمر میں انہیں مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مخلوق میں بھیج دیا گیا۔ عِلْمِ لَدُنِّی کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے۔ تین سو سے زیادہ کاغذ کے تختے، علم توحید و معرفت، علم السوءِ حکمت، قوانین طریقت اور اسرارِ حقیقت میں ایسے تصنیف کیے جن پر کسی عالم اور حکیم نے نہ اعتراض کیا ہے اور نہ کر سکا ہے اور ان کی تمام تصانیف قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخبار و احادیث کے ساتھ مقید و مؤید ہیں۔

حضرت شیخ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنی کتاب ”سراج السائرین“ میں بیان کیا کہ میں بائیس سال کا تھا کہ حق عز و شانہ نے اپنے لطف و کرم سے مجھے توبہ کی عزت بخشی اور چالیس سال کا تھا کہ مجھے مخلوق میں بھیج دیا۔ اب باسٹھ سال کا ہوں کہ اس کتاب کو بموجب فرمانِ حق کے جمع کر رہا ہوں اور اب تک ایک لاکھ اسی ہزار مرد ہمارے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد کئی سال تک وہ زندہ رہے۔

شیخ ظہیر الدین عیسیٰ ان کے فرزندوں سے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”موز الحقائق“ میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شیخ الاسلام احمد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاتھ پر چھ لاکھ آدمیوں نے توبہ کی اور مصیبت کے راستے سے اطاعت و فراہم داری کے راستے میں واپس آ گئے۔ شیخ ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ روحہ کا ایک خرقہ تھا جسے پہن کر وہ عبادت کرتے تھے اور ایسا کہتے ہیں کہ یہ خرقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطور میراث کے مشائخ کے لیے چلا آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ شیخ ابوسعید کی باری آ گئی۔ انہوں نے شیخ ابوسعید کو دکھایا کہ اس خرقہ کو احمد کے سپرد کر دینا۔ شیخ نے شیخ ابوطاہر اپنے فرزند کو وصیت کی کہ میری وفات کے چند سال بعد ایک جوان نو عمر بے قد اور نیلی آنکھوں والا جس کا نام احمد ہوگا۔ تیری خانقاہ کے دروازے سے اس خانہ میں تیرے پاس آئے گا کہ تو دوستوں کے درمیان میری جگہ بیٹھا ہوگا۔ دیکھنا اس خرقہ کو اسے ضرور دے دینا۔ جب شیخ ابوالخیر کا کام آخر کو پہنچا، تو شیخ ابوطاہر کو اس کی آرزو ہوئی کہ جو ولایت حضرت شیخ کو حاصل تھی وہ میرے سپرد کر دیں، تو شیخ نے آنکھیں

لے مقید یعنی پابند۔ مؤید کے معنی تائید کی ہوتی۔ در اور قوت دی گئی۔ لے یعنی اس کتاب کو اللہ کے حکم سے جمع کر رہا ہوں۔

کھولیں اور کہا۔ جس ولایت کی تم حرص رکھتے ہو وہ اُنہوں نے دوسرے کو سپرد کر دی اور اُنہوں نے ہماری پیری کاظم خراباکی کے دروازے پر مار دیا اور جو کام ہمارے متعلق تھا وہ بھی اُنہوں نے اس کے سپرد کر دیا۔ کسی نے نہ جانا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تا آنکہ شیخ کی وفات کے چند سال بعد ایک رات شیخ ابوطاہر نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ابوسعید اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ تیز تیز جاتے تھے۔ ابوطاہر نے پوچھا اے شیخ! جلدی کیوں ہے؟ شیخ نے فرمایا، تو بھی چل کر قطب اللہ بنا رہے ہو؟ شیخ ابوطاہر جانا چاہتے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن شیخ ابوطاہر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جوان اُس حلیہ کا جو شیخ ابوسعید بنا چکے تھے آپہنچا۔ شیخ ابوطاہر سمجھ گئے اور ان کی بہت عزت و تکریم کی، لیکن جیسا کہ بہتر کا تقاضا ہے سوچنے لگے کہ اپنے والد کا خرقہ اپنے ہاتھ سے کیسے دے دوں۔ اس جوان نے کہا، اے خواجہ! امانت میں خیانت جائز نہیں۔ خواجہ ابوطاہر کا وقت خوش ہو گیا۔ اُٹھ گئے اور اس خرقہ کو شیخ ابوسعید نے خود اپنے ہاتھ سے کھنٹی پر رکھا ہوا تھا اور وہ آج تک اُسی جگہ موجود تھا۔ خواجہ اُس کو لے کر آئے اور اس جوان کے سر پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس خرقہ کو بایں مشائخ لے پھرتا تھا اور آخر میں شیخ الاسلام احمد کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں کہ وہ خرقہ کہاں گیا۔ بزرگوں نے فرمایا، چالیس مردولی ہوئے ہیں کہ ان کی ارادت و عقیدت شیخ قدس اللہ سرہ کے ساتھ تھی۔ اُن میں سے ایک شیخ الاسلام احمد تھے۔ ایک خواجہ ابوعلی جن سے مراد ابوعلی فارمدی ہیں۔ یہ دونوں زمانہ میں مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ اس جماعت کے کسی بزرگ نے کہا ہے۔ خواجہ ابوعلی کو لوگوں کے دلی خیالات پر اُنہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگاہی بخشی، لیکن اس کے اظہار کی انہیں اجازت نہ تھی اور اُنہوں نے شیخ الاسلام احمد کو بھی دلوں کے خیالات پر واقف کیا اور ظاہروں پر حاکم بنایا۔ اُن کے ظہر کرنے کی بھی اُن کو اجازت دی گئی۔ شیخ الاسلام احمد سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے مشائخ کے مقامات سنے ہیں اور اُن کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن جیسے حالات آپ سے ظاہر ہوئے ایسے حالات کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے۔ شیخ احمد نے فرمایا، ہم نے ریاضت کے زمانہ میں ہر وہ ریاضت کی جس کا ہمیں علم ہوا کہ وہ ریاضت اولیاء کے خدا تعالیٰ نے

کی تھی۔ ہم نے وہ ریاضت بھی کی ہے اس سے زیادہ اور بھی کی ہے۔ حق سبحانہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں علم و
 عمل دیا تھا ایک بارگی احمد کو دے دیا اور ہر چار سو سال میں احمد کی طرح ایک شخص ظاہر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے
 آثار اس کے بارہ میں ایسے ہوں گے کہ ساری مخلوق اُسے دیکھے گی۔ ہذا میں فضل ربی۔ یہ میرے رب کے فضل سے
 ہے۔ ایک زمانہ میں حضرت شیخ کا خیال ہوا کہ ہرات جائیں۔ جب وہ موضع شکیبان میں پہنچے تو اُن کے ساتھ جو بزرگ
 تھے۔ اُنہوں نے پوچھا۔ حضرت شیخ! ہرات جائیں گے؟ فرمایا، اگر وہ لے جائیں گے، کیونکہ گزشتہ زمانے کے مشائخ
 نے شہر ہرات کو باغیچہ انصاریاں کہا ہے۔ یہ خیر شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری کے صاحبزادے حضرت جابر
 کو پہنچی۔ تو فرمایا، ہم جائیں گے اور شیخ الاسلام کو کندھوں پر اٹھا کر اپنے شہر لائیں گے۔ پھر فرمایا، میرے والد شیخ الاسلام
 عبداللہ انصاری قدس سرف کی پالکی بامبر نکالیں اور شہر میں منادی کریں۔ کہ تمام اکابر شیخ الاسلام احمد کے استقبال کے لیے
 باہر آجائیں۔ جب شکیبان گاؤں میں پہنچے۔ حضرت شیخ کی خدمت میں آئے اور شیخ کی نظر مبارک ان لوگوں پر پڑی تو وہ اپنی
 جگہ پر نہ ٹھہر سکے اور عظیم حالتیں پیدا ہو گئیں۔

دوسرے دن پاکی لائے اور شیخ الاسلام سے استدعا کی کہ یہ بات طے کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو کندھوں پر اٹھا کر
 شہر لے جائیں گے، کرم فرمائیں اور پاکی میں بیٹھ جائیں۔ شیخ الاسلام نے ان کی استدعا قبول فرمائی اور پاکی میں بیٹھ گئے۔ سامنے
 کے دو ڈبے شیخ جابر بن عبداللہ اور قاضی ابوالفضل یحییٰ نے اٹھائے اور پیچھے کے دو بازو امام ظہیر الدین زیاد اور امام
 فخر الدین علی بیضی نے پکڑے اور روانہ ہو گئے۔ اور کسی اور شخص کو نہ دیتے تھے۔ حضرت شیخ خاموش رہے۔ کچھ دیر
 تک چلے تو شیخ نے فرمایا، پاکی نیچے رکھ دو تاکہ ایک بات کہوں۔ جب اُنہوں نے پاکی نیچے رکھ دی تو فرمایا، تمہیں معلوم
 ہے کہ ارادت اور عقیدت کیا ہے؟ بولے فرمائیں۔ فرمایا، ارادت و عقیدت فرمانبرداری ہے۔ سب نے کہا، بے شک۔
 فرمایا، جب یہ بات ہے تو تم لوگ سوار ہو جاؤ، تاکہ دوسرے لوگ پاکی اٹھائیں اور ہر کسی کو حتمہ بل جائے۔ اکابر سوار ہو گئے اور
 دوسرے لوگوں نے پاکی اٹھائی۔ شہر اور دیہات سے اتنی مخلوق آئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو پاکی اٹھانے کی نوبت ہی نہ
 آئی۔ جب شہر میں پہنچ گئے تو شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ ایک دن حضرت شیخ کو شیخ الاسلام
 عبداللہ انصاری کی خانقاہ سے ایک دعوت میں لے جا رہے تھے۔ جب خادم نے شیخ کا جوتا سیدھا کیا۔ شیخ نے فرمایا،
 تھوڑی دیر توقف کر۔ ایک کام پڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ترکمان اپنی بیوی کے ساتھ اندر آیا۔ اُن کے ساتھ
 کا بارہ سالہ لڑکا جو بہت حسین تھا، مگر دونوں آنکھوں سے نمینا تھا اس کو لے کر آئے اور کہا، اسے شیخ حق سبحانہ نے ہمیں
 مال و نعمت بہت دی ہے، مگر اس بچے کے سوا ہمارا اور کوئی بچہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔

مگر اس کی آنکھوں کو بنیانی عنایت نہیں فرمائی۔ سارے جہان میں گھوم چکے ہیں۔ جس جگہ کوئی بزرگ، کوئی مزار اور کوئی طبیب ہم نے سنا، اس جگہ لے گئے، مگر فائدہ نہ ہوا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جو کچھ خداوند تعالیٰ سے چاہتے ہیں وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ براہِ کرم آپ ہمارے بچے کے معاملے میں مہربانی فرمائیں تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ ہمارے پاس جتھر دولت ہے آپ پر قربان کریں گے اور ہم آپ کے غلام اور مددگار ہو جائیں گے اور اگر ہمارا مطلب پورا نہ ہو تو اپنے آپ کو اس خانقاہ کے اندر نہیں پر ماریں گے یہاں تک کہ مرجائیں گے شیخ نے فرمایا، عجیب کام ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کوڑھی اور برص والے کا علاج کرنا حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ احمد کون ہے کہ یہ بات سُنے۔ یہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ مرد اور عورت خانقاہ کے اندر اپنے سر زمین پر مارنے لگے شیخ احمد جب خانقاہ کے والائش میں پہنچے تو شیخ پر ایک عظیم حالت ہر مونی اور کن زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے۔

”ما کینم ما ہم کرتے ہیں ہم۔ شیخ نے یہ بات اتنی اونچی آوازیں کی کہ وہاں پر جو کئی امام موجود تھے انہوں نے بھی اس کو سنا۔ اُس کے بعد شیخ واپس ہوئے۔ خانقاہ میں آئے اور صفحہ کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمایا، اس بچے کو ہمارے پاس لاؤ۔ یہ لوگ لے آئے تو اپنے دونوں انگوٹھے بچے کی دونوں آنکھوں پر رکھے اور اس کو کھینچتے ہوئے کہا،

اَنْظُرْ بِاَذْنِ الشَّعْرِ وَجَلَّ دیکھ اللہ عز و جن کے حکم سے۔

اُسی وقت بچے کی دونوں آنکھیں مینا ہو گئیں۔ آمد کی جماعت نے حضرت شیخ سے سواں کیا کہ پہلے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔

اِحْبَابِ مَوْتِی وَ اِبراءِ اَکْمَ و اَبْرَصِ مُعْجِزَہٗ
مردوں کا زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور برص کی بیمار کا
عیسیٰ آست۔ اچھا کرنا حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔

اور دوسری دفعہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ”ما کینم ما“ ہم کرتے ہیں ہم۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے درست ہو گئیں۔ یعنی ان دونوں باتوں کا جوڑ ایک وقت میں کیسے ہو گیا؟ شیخ نے فرمایا، جو بات پہلے کی گئی تھی وہ احمد کی بات تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم دالان میں پہنچے تو انہوں نے دل میں ڈالا:

احمد ہاشمی مردہ را زندہ عیسیٰ می کرد و ابرار اکمہ و ابرص
احمد بھلا مردہ کو عیسیٰ زندہ کرتا تھا اور کوڑھی اور برص کو
عیسیٰ می کرد آں ما کینم ما۔ ہاں اب برمن زندہ گشتہ باز عیسیٰ اچھا کرتا تھا۔ آں ما کینم ما۔ وہ ہم کرتے ہیں ہم انہوں

لے سفید دیش اور پنجابی میں پھلہری کے مرض کو کہتے ہیں۔ جس سے تاجہ پر سفید رخ پڑ جاتے ہیں۔ کوڑھ جس میں بدن کے حصے گل جاتے ہیں۔
لے دین عربی لفظ ہے۔ گھر کے بڑے کمر، سب دری درپٹے ہوئے رستہ کو بھی کہتے ہیں تہ صفحہ۔ دالان کے آگے کا صحن چبوترہ اور جس
حصہ پر چھت ڈلی ہوئی ہو اس کو بھی صفحہ کہتے ہیں۔ یہاں کیا مطلب اس کو اشتقاق جانتا ہے۔

گر دگر مارو شنائی چشم آن کرگوک و نفس تو نہادیم این نے مجھے آواز دی اور کہا، واپس جا کہ ہم نے اس سچ کی
حدیث بردل من چنداں زور کرد کہ بر زبان بیرون آنکھوں کی روشنی تیری پھونک میں لکھی ہے یعنی دوتیرے دم
آمد۔ پس آن قول و فعل ہمہ از حق بود اما بردست اور سانس میں کھ دی ہے۔ اس بات نے میرے دل میں اتنا
و نفس احمد ظاہر شد۔ زور کیا کہ زبان پر باہر آگئی یعنی وہ قول و فعل بات اوکام

سب حق تعالیٰ کا تھا، لیکن احمد کے ہاتھ اور پھونک پر ظاہر ہو گیا۔

ایک روز اکابر ہر تیشخ کے پاس آئے اور توحید و معرفت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی شیخ نے فرمایا، تم لوگ
تقلید کے ساتھ یہ بات کہتے ہو۔ تم اپنی بات نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو شیخ کی یہ بات سن کر از حد دکھ ہوا یعنی شیخ کی بات
بڑی ناگوار گزری اور کہنے لگے۔ ہم میں سے ہر ایک کو صانع جلّ شأنہ کی ہستی کے اثبات پر ہزار دلیل حفظ ہوگی اور آپ ہمیں
مقلد کہتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، خواہ آپ لوگ دس دس ہزار دلیلیں کیوں نہ یاد رکھتے ہوں پھر بھی آپ مقلد ہی ہیں۔ ان
حضرات نے کہا، ہمیں اس بات پر دلیل چاہیے۔ حضرت شیخ نے خادم کو کہا، ایک طشتری اور تین سچے موتیوں کے
دانے لے آ۔ خادم نے پیش کیے۔ شیخ نے ان حضرات سے فرمایا، ان موتیوں کی اصل کیا تھی؟ یعنی یہ موتی پہلے کیا تھے؟ ان
حضرات نے فرمایا۔ خاص قسم کی بارش کے قطرے جنہیں سیپ نے لے لیا اور اُس کے پوٹے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت
کالمہ سے موتی بن گئے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، اچھا ان موتیوں کو طشت میں ڈال دیں۔ پھر فرمایا، ہر شخص حقیقت معصوم کرنے کی خاطر اس
طشت میں منہ کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ موتی اگر پانی بن کر ایک دوسرے سے مل جائیں وہی صاحب حقیقت
ہے۔ ان حضرات نے کہا، یہ عجیب بات ہوگی۔ آپ کہیں، شیخ نے فرمایا، پہلے آپ لوگ کہیں جب میرا نمبر آئے گا میں
بھی کہوں گا۔ ان حضرات نے نمبر وار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ مروارید یعنی موتی اُسی طرح اپنے حال پر قائم رہے۔ جب
شیخ کا نمبر آیا۔ اُن پر حالت ظاہر ہو گئی۔ چہرہ طشتری کی طرف کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں موتی پانی بن گئے اور ایک
دوسرے میں مل کر طشتری میں گھومنے لگے۔ حضرت شیخ نے کہا، اُنکُنْ بِاِذْنِ اللہ۔ اللہ کے حکم سے ٹھہر جا۔ اُسی وقت
ایک موتی بغیر سواخ کے بن گیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور جو کچھ حضرت شیخ نے فرمایا تھا اُس کے حریف اور قائل ہو
گئے۔ حکایت دستِ غیبِ خواجہ ابوالقاسم گرو، بزرگِ دال دار اور صاحبِ خیر آدمی گزر ہے۔ اُس نے بیان کیا،

مجھے ایک حادثہ پیش آیا۔ جو کچھ میرے پاس تھا سب میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میرا حال اضطراب اور مجبوری کے درجہ کو پہنچ گیا تھا۔ کنبہ بہت رکھتا تھا اور کوئی کسب نہ جانتا تھا۔ ہمیشہ علماء، مشائخ اور مزاروں پر جاتا تھا اور ہمت کا استمداد کرتا تھا کہ طاقت احتیاج بخلق نہ داشت۔ مخلوق کی محتاجی کی مجھ میں طاقت نہ تھی۔ ایک دن میں مسجد میں بڑا پریشان اور اُداس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پیر دروازہ سے آیا۔ دو رکعت نماز گزاری۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آگیا۔ مجھے سلام کیا۔ اس کی عظیم ہیبت نے مجھے دہشت زدہ کر دیا، کیونکہ وہ بہت نورانی اور ہیبت والا تھا۔ اُس نے مجھ سے پوچھا، تو پریشان اور اُداس کیوں ہے؟ میں نے اسے اپنا حال سنایا۔ اُس نے کہا، احمد بن ابی الحسن کو جو اس پہاڑ میں ہے تو جانتا ہے۔ میں نے کہا، میرا پرانا دوست ہے۔ اُس نے کہا، اُٹھ اور اُس کے پاس جا۔ وہ صاحبِ کرامات فرد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو اس میں اپنے درد کے لیے علاج پاتے۔ دوسرے دن میں اٹھا۔ اس مرد کے پاس گیا۔ سلام کیا۔ اُس نے جواب دیا اور پوچھا۔ تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، نہ پوچھ اور اپنا قصہ اُس سے کہا۔ تو اُس نے فرمایا، چند روز سے تیری طرف ہمارے دل کو کشش ہو رہی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ تجھے کوئی کام پڑ گیا ہے۔ جا اور اپنے دل کو مشغول نہ رکھ۔ اطمینان رکھ کہ حق تعالیٰ مشکل آسان کر دے گا۔ میں نے قبول کیا۔ آج رات مناجات کے وقت حضرة حق تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ دوسرے دن میں صبح صبح ان کی خدمت میں گیا۔ جب اُن کی چشم مبارک مجھ پر پڑی تو کہا، آگے آ کہ حق تعالیٰ نے تیرا کام درست کر دیا۔ یعنی تیرا کام بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا، ہر روز تجھے کتنا چاہیے۔ میں نے کہا، چار دانگ۔ فرمایا، اُنہوں نے تیرے لیے چار دانگ روزانہ اس پتھر کے حوالے کر دیئے ہیں۔ آجایا کر۔ اور لے جایا کر۔ اس زمانہ کے کسی فاضل نے اسی واقعہ کے متعلق یہ شعر کہا ہے

بو القاسم گرد شد چو یک سر مضطر

بخشاد برو کرامت احمد در

کردند حوالہ کنافش ببحر

ہر روز چار دانگ می آتی و بہ

ترجمہ: ابو القاسم گرد جب بالکل مجبور ہو گیا اور حالت اضطراب کو پہنچ گیا تو اس نے اس پراگندگی کی کرامت کا دروازہ کھول دیا۔ اُنہوں نے اس کا گزارا پتھر کے حوالہ فرما دیا کہ ہر دن آیا کر اور چار دانگ لے جایا کر۔

لے اس حال میں ہر در جائز کا گنا جائز ہو جاتا ہے۔

ابوالقاسم نے کہا، میں حضرت احمد کی ہدایت پر اس پتھر کے سامنے گیا۔ سونے کا ٹکڑا دیکھا جو اس پتھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے اٹھالیا اور شیخ احمد کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں۔ جب میں نہ رہوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا اور ان کا گزارہ کیسے ہوگا۔ فرمایا، جب تک وہ لوگ خیانت نہ کریں گے تیرے پچھوں میں سے جو بھی آئے گا اٹھا کر لے جایا کرے گا اور اُس کے مر جانے کے بعد مدت تک اس کے لڑکے لے جاتے رہے۔ جب اُس کے لڑکوں میں سے ایک نے خیانت کی پھر اس کو نہ پایا۔ بُخَانِ اَشِدُّ وَبُخَيْرُهُ۔

۳۳۷۔ حضرت ابوعلی فارمدی قدس تعالیٰ ہر ان کا نام فضل بن محمد ہے۔ خراسان کے شیخ الشیوخ اور اپنے زمانہ میں اپنے طریقہ خاصہ میں منفرد تھے۔ وعظ و نصیحت کرنے میں

امام ابوالقاسم قشیری کے شاگرد ہیں۔ تصوف میں ان کی نسبت دو طرف سے ہے۔ ایک شیخ ابوالقاسم گورگانی طوسی سے اور دوسری شیخ بزرگوار ابوالحسن خرقانی سے جو کہ مشائخ کے پیشوا اور اپنے زمانہ کے قطب ہوئے ہیں۔ شیخ ابوعلی فارمدی نے خود فرمایا، میں ابتدائے جوانی میں نیشاپور میں طلب علم میں مشغول تھا۔ میں نے سنا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ ماہنامہ سے آئے ہیں اور مجلس فرماتے ہیں۔ میں گیا تاکہ انہیں دیکھوں۔ جب میری نظر ان کے جمال پر پڑی عاشق ہو گیا اور اس طاغی کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہو گئی۔ میں ایک دن مدرسہ کے اندر اپنے حجرہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ کی زیارت کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا، مگر ایسا وقت نہ تھا کہ شیخ باہر آئیں۔ میں نے صبر کرنا چاہا، لیکن نہ ہو سکا اور باہر نکل آیا۔ جب چہار سوق (چوک) کے سرے پر پہنچا تو شیخ کو دیکھا کہ ایک مجاری جماعت کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں بھی اُن کے پیچھے ہو لیا، مگر بے خود یعنی خود سے بے خبر تھا۔ شیخ اپنی جگہ پہنچ گئے اور جماعت بھی پہنچ گئی۔ میں بھی گیا اور ایک گوشہ میں ایسے بیٹھ گیا کہ شیخ مجھے نہ دیکھتے تھے۔ جب شیخ سماع میں مشغول ہوئے تو شیخ پر وجہ ظاہر ہوا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ سماع سے فارغ ہوئے تو شیخ نے جسم مبارک سے کپڑا اتارا اور اُس کے اگلے حصہ کو پھاڑنے لگے۔ شیخ نے ایک آستین تریز کے ساتھ جدا کی اور رکھ لی اور آواز دی اے ابوعلی طوسی تو کہاں ہے؟ میں نے جواب نہ دیا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور نہ اُن کو میرا نام معلوم ہے۔ شاید شیخ کے مریدوں میں کوئی ابوعلی طوسی ہوگا۔ شیخ نے دوسری مرتبہ آواز دی۔ میں نے پھر جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پکارا جماعت نے کہا، شیخ شاید تجھے ہی پکارتے ہیں۔ میں اٹھا اور شیخ کے سامنے گیا۔ شیخ نے وہ تریز اور آستین مجھے دی اور فرمایا تو میرے لیے اس آستین اور تریز کی مانند ہے۔ میں نے وہ کپڑا لیا۔

اس کا ادب کیا۔ عزت و جلال رکھا اور میں ہمیشہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ اُن کی خدمت میں مجھے بہت فائدہ پہنچے۔ بڑے انور ظاہر ہوئے اور حالات رونما ہوئے۔ جب شیخ نیشاپور چلے گئے میں استاد ابوالقاسم قشیری کے پاس آ گیا۔ جو حال مجھ پر ظاہر ہوتا تھا میں اس کو استاد سے بیان کر دیتا تھا اور وہ ہمیشہ کہہ دیتے تھے۔

بروئے پس بعلم آموختن مشغول باش و ہر روز آن و شنائی
جا اے بیٹے علم سیکھنے میں مشغول رہ اور ہر روز وہ روشنی بڑھتی
زیادت سے بود و سہ سال دیگر تحصیل مشغول بودم تا
جاتی تھی۔ میں مزید تین سال علم میں مشغول رہا یہاں تک کہ ایک دن
ایک روز قلم از مجھ و برکشیدم سفید برآمد۔ ہر ناستم
دوت سے قلم نکالا تو صاف نکلا۔ اُس نے روشنی نہیں اٹھائی۔
و پیش استاد امام رفتم و حال باوے گفتم استاد امام بگفت
میں اٹھا اور استاد امام کے پاس گیا۔ اُن سے حال بیان کیا۔ استاد امام
چوں علم دست تو برداشت تو نیز دست از دے بردار
نے کہا جب علم نے تجھ سے علیحدگی اختیار کر لی تو بھی علم سے علیحدہ ہو
کار را باش و بمحاطہ مشغول گرد۔
جا، کام کر اور علم کو عمل کے اندر لانے میں مشغول ہو جا۔ یعنی کام کر اور

ریاضت میں مشغول رہ۔ میں گیا اور دوسرے سامان اٹھا کر خانقاہ میں لے آیا اور استاد امام کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ استاد امام حمام میں تنہا گئے ہوئے تھے۔ میں گیا اور پانی کے چند ڈول حمام میں ڈال دیئے۔
جب استاد باہر آئے اور نماز ادا کر چکے تو فرمایا وہ کون تھا جس نے حمام میں پانی ڈالا تھا؟ میں خاموش رہا اور دل میں سوچا
میں نے بے وقوفی کی ہے۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا، پانی کس نے ڈالا؟ میں پھر خاموش رہا۔ جب تیسری دفعہ فرمایا، تو میں
نے کہا، میں تھا۔ یہ سن کر استاد نے فرمایا، اے ابوعلی! ہرچہ ابوالقاسم در ہفتاد سال بیالت تو بیک دل و آب یافتی۔
او ابوعلی! ابوالقاسم نے جو کچھ ستر سال میں پایا، تو نے پانی کے ایک ڈول میں پایا۔ آخر عرصہ تک امام کی خدمت
میں رہ کر مجاہد کرتا رہا۔ ایک دن مجھ پر ایسی حالت آئی کہ میں اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ استاد امام کے پیش کیا۔ استاد
نے فرمایا، اے ابوعلی! میری دور اس سے آگے نہیں اور جو اس سے آگے ہے اس تک پہنچنے کا راستہ میں نہیں جانتا۔
استاد کی یہ بات سن کر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا کوئی پیر ہونا چاہیے جو مجھے اس مقام سے اوپر لے جائے۔ ابوعلی
کہتے ہیں میری یہ حالت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ میں نے شیخ ابوالقاسم کو کافی کا نام سنا تھا۔ اُن کے پاس جانے
کے لیے میں نے شہر طوس کا رخ کیا۔ میں اُن کی جگہ نہیں جانتا تھا۔ جب شہر پہونچا اُن کی جگہ دریافت کی۔ لوگوں نے
بتایا۔ میں وہاں پہونچا تو دیکھا کہ شیخ اپنی جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مسجد میں دو رکعت
تہنیت مسجد ادا کی اور اس کے بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ہر کوئی نیچے کیے بیٹھے تھے۔ ایک دم سر اوپر اٹھایا اور
کہا، اے ابوعلی! آتو کیا رکھتا ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا اور اپنے واقعات اُن سے بیان

یکے شیخ ابوالقاسم نے کہا، "آرے ابتدائت مبارک باد۔" بہت اچھا تبھے ابتداء مبارک ہو۔ ابھی تو ایک درجہ یعنی ایک منزل بھی نہیں پہنچا۔ ہاں اگر تربیت حاصل کرے گا تو بڑے بڑے اور بڑے مقام پر پہنچ جائے گا۔ میں نے دل میں کہا، میرا پر یہ ہے اور ان کی خدمت میں رہتا رہا اور جب مدت تک میرے لیے طرح طرح کی ریاضتیں اور مجاہدے سے تجویز فرما چکے تو اس کے بعد مجھ پر خاص توجہ کی اور مجلس منعقد فرمائی اور اپنے صاحبزادہ کو میرے حکم میں کر دیا یعنی ان کو میری تربیت میں دیا۔

خواجہ ابوعلی فاریدی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ شیخ ابوالقاسم مجلس منعقد فرمائیں شیخ ابوسعید فہنہ سے طوس آئے ہوئے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا، تو فرمایا، اے ابوعلی! جلدی وقت آئے گا جب تجھے طوطی کی طرح بولنے میں لائیں گے یعنی طوطی کی طرح تجھ سے باتیں کرائیں گے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ شیخ ابوالقاسم نے میرے لیے مجلس منعقد فرمائی اور بات مجھ پر کشادہ ہو گئی یعنی اسرار و معرفت کی باتیں مجھ پر کھل گئیں۔

یہ بھی شیخ ابوالقاسم کڑگانی کے مرید ہیں۔ ابوبکر دینور کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا مطلوب کا دیدار کس کے ساتھ اندکس ذریعہ سے دیکھا جاسکتا ہے؟ فرمایا، "بدیدہ صدق

۳۳۸ حضرت شیخ ابوبکر بن عبداللہ
الطوسی النّسّاج رحمۃ اللہ علیہ

در آئینہ طلب۔ سچائی والی آنکھ کے ساتھ طلب کے آئینہ میں۔" اور فرمایا، پانی کا تصویر پیاس نہ بھجائے گا۔ آگ کا تصور گرمی نہ بجھائے گا اور طلب کا دعویٰ مطلوب تک نہ پہنچائے گا۔ اور فرمایا، جب تک ہستی موبہوم کو جیانا جائے اور دل کی آنکھ کو غیرت کی سوئی کے ساتھ اس کے غیر سے نہ سبھا جائے گا اس وقت تک خلوت خانہ جان معشوق کی تجلیات کی شمع سے روشن نہ ہوگا۔ اس لیے کہ تخم زمین میں بکر ہی کاٹتے ہیں۔ اور جس کاغذ پر لکھا جا چکا ہو اس پر نئے پیل بونے نہیں لکھتے۔ کہتے ہیں ابتداء طلب میں اُنھوں نے بہت مجاہدے کیے، لیکن ان کا مجاہدہ مشاہدہ کے مقام پر نہ پہنچا۔ تو دیکھا خداوندی میں بہت روئے۔ آخر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے نسّاج!

باد و طلب قناعت کن ترا بایانت چہ کار طلب کے در پر قناعت دریافت سے تیرا کیا کام

لے یا اس کا مطلب یہ ہو کہ شیخ نے فرمایا جیسا میرا بیٹا ہے ویسا ہی میں اس کو سمجھتا ہوں۔ فقیر کو یاد ہے کہ میرے محترم اُستاد میرے مرنے اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا محمد ایاس کاندھلوی قدس اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا، ادریس! جیسا میں یوسف کو سمجھتا ہوں ویسا ہی تجھے سمجھتا ہوں۔ جو ستاد کی سب سے بڑی عنایت اور توجہ کی دلیل ہے۔ (اے اگے صفحہ پر دیکھیں،

شیخ نے فرمایا، توکل آنت کہ منع و عطا جز از خدا تعالیٰ نہ بینی۔ توکل یہ ہے کہ منع و عطا کو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے۔ اور دوسرے کی طرف نہ دیکھے۔

عین القضاۃ ہمدانی نے اپنی تصنیفات میں بیان کیا ہے کہ شیخ احمد غزالیؒ نے کہا، میرے شیخ ابو بکر نساخ نے اپنی مناجات میں کہا :

اٰلہٰی مَا الْحِکْمَةُ فِیْ خَلْقِیْ جَوَابَ اٰیَا۔ الہی! میرے پیدا کرنے میں تیری کیا حکمت ہے؟ جواب آیا،

اَلْحِکْمَةُ فِیْ خَلْقِکَ رُوِّیْتُ فِیْ مِرَاۃٍ۔ تیرے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ میں اپنے حُسن و جمال کو تیری

رُوح کے آئینے میں دیکھوں اور اپنی محبت کو تیرے دل میں ڈالوں۔

متوفی ۵۵۵ھ۔ اُن کی کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین ہے۔ تصوف میں ان کی نسبت شیخ ابو علی فارمدی سے ہے۔ امام غزالی خود فرماتے ہیں :

حضرت حجۃ الاسلام محمد بن محمد
۳۳۹ غزالی الطوسی قدس سرہ تعالیٰ سرہ

لَقَدْ سَمِعْتُ الشَّيْخَ اِمَامَ عَلِيٍّ الْفَارَمَدِيَّ قَدَّسَ اللهُ تَعَالٰی رُوْحَهُ عَنْ شَيْخِ ابِي الْقَاسِمِ كَرَّكَانِي قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ اَنَّ الْاَسْمَاءَ الْتِسْعَةَ وَالسِّمْنَ تَصِيْرُ وَصًا فَاَتَعْبُدُ السَّائِكِ وَصَوَّ بَعْدُ فِیْ السُّلُوْكِ غَيْرٌ وَّاهِلٍ

بے شک میں نے شیخ ابو علی فارمدی قدس اللہ رُوحہ سے سنا وہ اپنے شیخ ابو القاسم کرگانی قدس اللہ رُوحہ سے روایت کرتے ہیں۔ اُنہوں نے فرمایا کہ سلوک والے شخص کے لیے ۹۹ اسماء الہی و صف بن جائیں یعنی وہ مُتَخَلِّقٌ بَاخْلَاقِ اللہ بن جاستے اس وقت بھی وہ سلوک میں واصل نہیں ہے۔

حضرت امام اوائل حال میں طوس اور نیشاپور میں تحصیل علوم اور اس کی تکمیل میں مشغول رہے۔ اس کے بعد نظام الملک سے ملقات کی اور پوری طرح قبولیت حاصل کی۔ نظام الملک کی صحبت میں فاضل علماء کی جو جماعت رہتی تھی اُن

اگر شہر کا عاشرہ یافت یعنی شاہدہ سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ طلب کے درویش تڑپتا رہے۔

لے یعنی منع روکنا نہ دینا اور عطا یعنی دینا۔ لے غزالی غزالی کی طرف منسوب ہے جو طوس کے علاقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس وقت

س کا کوئی نشان نہیں۔ تہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام سالک کے اوصاف ہو جاتے ہیں اور سالک اُن سے اپنا حصہ بقدر ظرف لے

لیتا ہے۔ مگر اس حال کے باوجود یہ شخص مہتمم نہیں ہوتا یعنی اس کی انتہاء کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ فنا کے ساتھ سیرالی اللہ مہتمم ہو جاتا ہے

مگر سیر فی اللہ کے لیے انتہاء نہیں ہوتی۔

کے ساتھ مختلف موضوعات پر مختلف مجالس میں مناظرے و مجاہدے، بحث و مباحثہ کئے اور غزالی ان سب پر غالب ہو گئے۔ نظام الملک نے نظامیہ بغداد کی تدریس ان کے سپرد کی۔ ۴۸۲ھ میں بغداد گئے۔ تمام اہل عراق و اہل بغداد ان پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئے۔ وہاں بہت عزت اور بڑی قدر و منزلت اور بندہ تمام پایا۔ اور اس کے بعد تمام کو اپنے اختیار سے ترک کر دیا اور زہد و انقطاع کے طریقہ کو زندگی کا نصب العین بنایا۔ حج کے قصد سے روانہ ہو گئے اور ۴۸۸ھ میں حج ادا کیا، پھر شام میں واپس آ گئے۔ مدت تک وہاں رہے۔ وہاں سے بیت المقدس گئے۔ یہاں سے مصر چلے گئے اور مدت تک اسکندریہ کے شہر میں رہے۔ پھر شام آ گئے۔ شام میں جس قدر چاہا رہے۔ اس کے بعد وطن کو واپس ہوئے اور اپنے حال کی اصلاح میں مشغول ہو گئے۔ مخلوق سے خلوت اختیار کی و رمیدہ کتاب تصنیف کیں۔ جیسے کہ کتاب احیاء العلوم، جوامع القرآن، تفسیر یا قوت التاویل، کی چالیس جلدیں اور مشکوٰۃ الانوار اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت سی مشہور کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اور ان سب کے بعد نیشاپور میں واپس آئے اور مدرسہ نظامیہ میں درس دیتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد درس ترک کر دیا اور پھر وطن کو واپس ہو گئے۔ اور صوفیہ کے لیے خانقاہ اور طلبہ کے لیے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اپنے اوقات کو مشاغل خیر میں اس طرح تقسیم کیا :- (۱) ختم القرآن (۲) ارباب قلوب یعنی اہل دل کی صحبت (۳) علوم ظاہری کے طلبہ کے لیے درس۔ یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہا جب تک کہ غزالی ۴۰۵ھ ہجری ازخروہ میں جو ارجمت میں جا ملے۔ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی قدس اللہ تعالیٰ روحہ جو اپنے وقت کے قطب تھے، اُنہوں نے خواب دیکھا اور خبر دی حضرت رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے سلمے غزالی پر فخر و مباہات یعنی خوشی و بڑائی کا اظہار فرما رہے ہیں، نیز اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کے مکروں میں سے ایک منکر کو سزا دینے کا حکم فرمایا اور مرتے وقت تک اس کے بدن پر کورٹھے کا نشان ظاہر رہا۔ اور غزالی کے مغان میں سے ایک مضمون اور ان کی باتوں میں سے ایک بات جو اُنہوں نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھی تھی یہ ہے :

روح بہت نیست نمائی ست کہ کس را بد و راہ نبود روح ہے، لیکن نیست نمائی ہے، لیکن کسی کو اس تک نہ نہیں۔
سلطان و قاهر و متصرف ہے بود، و قالب اسیر و کہ اس کی حقیقت معلوم کر سکے جسم پر اُس کی حکومت ہے۔ وہ
و بے چارہ ایست ہر چہ بیند از قالب بیند و قالب اس پر قابض و ذلیل ہے۔ جیسے چاہتی ہے اسکو استعمال کرتی جی
رازاں بے خبر۔ کل عالم را باقیم عالم ہمیں مثال است اس سے کام لیتی ہے۔ جسم اس کا قیدی ہے اور اس کے آگے بچاؤ

لے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کوڑے کا اثر اس شخص کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں بھی وراثتہ چلتا رہا۔

کہ قیوم عالم است، نیست نمائی ہست کہ پہچ ذرہ را
از ذرات عالم قوام و وجود نیست بخود، بل بقیومیت
و قیوم ہر چیزے بعزوت ہادے ہم باشد و حقیقت
وجود وے را باؤ و وجود مشقوتم از وے بر سبیل عالم
بود۔ وَهُوَ مَنْعُكُمْ اَيْنَا كُنْتُمْ این بود و لیکن کہ معیت
نداند الا معیت جسم با جسم یا معیت عرض با عرض
یا معیت عرض با جسم و آن ہر سہ در حق قیوم عالم محال
باشد این معیت فہم تواند کرد و معیت قیومیت
قسم رابع ست بلکہ معیت بحقیقت این است و این
نیز ہست، نیست نمائی ہست کہ انیکہ این معیت
را نشاند، قیوم رامی جو نید و باز نمی یابند۔

قیوم، قائم رکھنے والے کے ساتھ قائم ہے اور جو چیز وجود میں لائی گئی اور اس کو وجود دیا گیا ہے اس کا وجود یعنی موجود رہنا قیوم
یعنی قائم رکھنے والے کی طرف سے عاریتہ عارضی اور غیر حقیقی ہوگا۔ وَهُوَ مَنْعُكُمْ اَيْنَا كُنْتُمْ۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو
کے یہ معنی ہیں لیکن جو شخص صرف جسم کی معیت کو جسم کے ساتھ جانتا ہو یا عرض کی معیت کو عرض کے ساتھ یا عرض کی معیت
کو جسم کے ساتھ جانتا ہو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ تینوں حقیقتیں قیوم عالم کے حق میں محال اور ناممکن ہیں، کیونکہ قیوم شانہ نہ جسم
ہے نہ عرض ہے اور تینوں حقیقتوں کو حق تعالیٰ کی معیت نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیومیت کی معیت ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی
قسم ہے، بلکہ حقیقت میں معیت یہی ہے اور یہ حقیقت موجود تو ہے، مگر یہ بھی نیست نما ہے۔ جو لوگ اس معیت کو نہ پہچانیں
گے۔ قیوم کو ڈھونڈیں گے، مگر پھر بھی نہ پائیں گے۔

نیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ ایک بگولا صاف ہوا میں زمین سے

لے اور ضروری و لازمی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چلے۔ مثلاً ستون پر چھت قائم ہے تو ستون چھت کی ضرورت ہے ستون
نہ ہوگا تو چھت نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر قیوم کی قیومی نہ ہوگی تو مخلوق نہ رہے گی۔

نہ جیسے کپڑا جسم ہے اور رنگ عرض۔ حیوان اور آدمی کا جسم، جسم ہے اور بخار اس کا عرض ہے۔

اٹھتا ہے اور منارہ مستطیل کی شکل میں اُدھر کو اٹھتا ہے۔ جو آدمی اُسے دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مٹی خود اپنے کو بچ دے رہی ہے اور ہٹلا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اُس کے ہر ذرہ کے ساتھ ہوا ہے جو اُس کو حرکت دیتی ہے، لیکن ہوا کو یہ دیکھ نہیں سکتا اور مٹی کو دیکھ سکتا ہے۔ لہذا مٹی حرکت کرنے میں تہمت، ہست نہا ہے، یعنی وہ حرکت تو کرتی نہیں، لیکن حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس صورت میں ہوا ہست، نیست نہا ہے، یعنی حرکت تو ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی حرکت نظر نہیں آتی یعنی ظاہر میں معلوم نہیں ہوتی۔ مٹی حرکت کرنے میں ہوا کی مسخر اور تابع ہے اور اُس کے آگے عاجز و لاچار ہے۔ اختیار اور اقتدار ہوا کو حاصل ہے، مگر وہ ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا۔ اکابر علماء میں سے ایک بڑے عالم نے امام غزالی کا سنایا ہوا واقعہ سنایا۔ امام غزالی نے بیان کیا کہ میں ظہر و عصر کی نماز کے درمیان حرم کعبہ میں آیا۔ اُس وقت دُجند نے مجھے ایسا پکڑ رکھا تھا کہ میرا قرار اور سکون ختم ہو گیا تھا نہ لیٹ کر چین آتا تھا نہ بیٹھ کر۔ اس حال میں کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں کچھ دیر تکان دُور کروں اور تھوڑی دیر زمین سے کمر لگاؤں۔ آخر کار حرم کی ایک رباط کے جماعت خانہ میں آیا اور دائیں کروٹ پر خانہ کعبہ کے قریب لیٹ گیا۔ اپنے ہاتھ کو ستون کے نیچے رکھ لیا تاکہ مجھ پر نیند غالب نہ آجائے اور وضو قائم رہے۔ اسی حال میں اہل بدعت میں سے ایک آدمی جو بدعت میں مشہور تھا آنکلا۔ اس نے اس جماعت خانہ کے دروازہ پر جاننا بچھائی۔ اپنی جیب سے ایک تختی نکالی۔ میرا خیال ہے کہ وہ پتھر کی تھی جس پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اُسے بوسہ دیا اور اپنے سامنے رکھ کر لمبی نماز پڑھی۔ دونوں رخساروں کی طرف سے اُس پر اپنا چہرہ ملا۔ اور بڑی عاجزی و زاری کی۔ اس کے بعد سر اٹھایا۔ اس کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں پر ملا۔ پھر اُسے بوسہ دے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اس سے سخت نفرت ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا، کتنا اچھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تاکہ ان بدعتیوں کو ان کی اس بُرائی کی خبر دیتے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اُن کے افعال کی قباحتوں کو اُن پر ظاہر فرماتے۔ میں اسی سوچ و فکر میں اپنے سے نیند کو دُور کر رہا تھا تاکہ میرا وضو قائم رہے۔ اچانک میں اپنے جسم سے غائب ہو گیا۔ میں نے خواب و بیداری کے درمیان میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے۔ بہت لوگ اس میں کھڑے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں مُجَلَّد کتاب ہے۔ یہ سب لوگ ایک شخص کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں بھی وہاں چلا گیا۔ میں نے اُن سے سوس کیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف فرما ہیں۔ سب لوگ اصحاب مذہب ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مذہب اور عقائد کو اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھیں اور اپنے عقائد و مذہب کی آپ سے تصحیح کرائیں۔ اسی دوران ایک آدمی آیا۔ لوگوں نے کہا شامی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن کے ہاتھ میں ایک

کتاب تھی۔ حلقہ کے درمیان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اور مرجھا کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کتاب سے جو ان کے پاس تھی اپنے مذہب ملت اور اعتقاد کو پڑھا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آیا۔ لوگوں نے کہا، یہ ابو حنیفہؒ ہے۔ ان کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی۔ ابو حنیفہؒ شافعی کے پاس بیٹھ گئے اور اس کتاب سے اپنے مذہب و ملت و عقائد پڑھ کر سنائے۔ اس طرح اصحاب مذہب میں ایک ایک آتے تھے۔ یہاں تک کہ تھوڑے باقی رہ گئے۔ جو شخص اپنے مذہب کو پیش کر چکا ہوتا اس کو دوسرے کے پاس بٹھا دیتے تھے۔ جب سب فارغ ہو گئے اچانک روافض میں سے ایک آدمی آیا۔ اُس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ بے جلد کے تھے جس میں ان کے عقائد باطلہ کا ذکر تھا۔ اُس نے ارادہ کیا کہ اس حلقہ میں جائے اور ان کاغذوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھے۔ ایک آدمی ان لوگوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹی میں تھے۔ باہر نکلا۔ اُس کو جھڑکی دی اور اسے اندر جانے سے روک دیا اور کاغذات اُس کے ہاتھ سے لے کر پھینک دیئے۔ اس کو نکال دیا اور ذیل کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں اور کوئی پڑھنے والا باقی نہیں رہا۔ میں آگے بڑھا۔ میرے ہاتھ میں ایک مجلہ کتاب تھی۔ میں نے عرض کیا :-

یا رسول اللہ! اس کتاب میں میرے اعتقادات اور اہل اسلام کے اعتقادات لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اجازت فرمائی تو پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کتاب ہے؟ میں نے کہا، قواعد العقائد ہے جسکو غزالی نے تصنیف کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پڑھنے کی اجازت دی۔ میں بیٹھ گیا اور شروع سے پڑھنے لگا۔ جب میں اس جگہ پہنچا کہ غزالی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی اُمّی قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب اور عجم سارے جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔

یا رسول اللہ! میں کتاب معتقد من و معتقد اہل اسلام است۔ اگر اذن فرمائی بخوانم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود چہ کتاب است۔ گفتم کتاب قواعد التہدید است کہ غزالی تصنیف کردہ است مرا بقرئت آن اذن و ادب شستم و از اول کتاب خواندن گرفتہ باشم بار سیدم کہ غزالی مے گوید وَ اِنَّهُ تَعَالٰی بَعَثَ نَبِيًّا ذِي قُرْبَىٰ مُصَحِّدًا لِّمَا فِيْهِ مِنَ الْغَيٰۤاتِ وَ سَمِعَ اِيَّكَ فَتَنَ الْعَرَبَ وَ الْعَجَمَ وَ الْجَنِّ وَ الْاِنْسَ۔

جب میں یہاں پر پہنچا تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی اور مبہم کا اثر ظاہر ہوا۔ جب آپ کی تشریف و توصیف پر پہنچا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، این الغزالی؟ غزالی کہاں ہے؟ غزالی اس جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا غزالی منم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزالی میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے قریب آ

گیا۔ سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا اور اپنا ہاتھ مبارک اس عاجز کو دیا غزنی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے چہرہ کو اس پر دے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ امام غزنی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی کتاب کو سن کر اتنا خوشی کا اظہار نہیں فرمایا جتنا قواعد اعتقاد کے پڑنے پر خوش ہوئے۔ جب خواب سے بیدار ہوا میری آنکھوں پر گریہ کا اثر تھا۔ اس عزت افزائی و رحمت کی وجہ سے جن کا میں نے مشاہدہ کیا۔

۳۴۰۔ حضرت شیخ احمد غزالی قدس سرہ المتوفی ۵۱۰ھ۔ قزوین میں ان کی قبر ہے۔ ابوہریراء کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ ان کی تصنیفات نہایت معتبر اور ساری

بے نظیر ہیں۔ ان میں ایک رسالہ سوانح ہے۔ شیخ فخر الدین عراقی کی لمعات اس رسالہ کی طرز پر لکھی گئی۔ جیسے کہ وہ لمعات کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: اما بعد ایہ چند کلمات سوانح کے طریقوں پر بزبان وقت المار کی اور سوانح کی فصوں میں سے ایک یہ ہے:

مشتوق بہ حال خود مشتوق است۔ پس استغنا	مشتوق اپنے ہر حال میں مشتوق ہے۔ پس اس کی صفت استغنا
صفت اوست و عاشق بہ حال خود عاشق است	(بے نیازی) ہے اور عاشق اپنے ہر حال میں عاشق ہے۔ پس
پس افتقار صفت اوست۔ عاشق را	اُس کی صفت محتاجی ہے۔ عاشق کو ہمیشہ اپنے لیے مشتوق چاہیے
ہمیشہ مشتوق و بیا بد پس افتقار ہمیشہ صفت اوست	پس محتاجی اس کی صفت ہے اور مشتوق کو کسی چیز کی ضرورت
و مشتوق را هیچ چیز نہیں یا بد کہ خود را دارد لا حُرم	نہیں کہ وہ خود رکھتا ہے۔ پس یقیناً اس کی صفت استغنا
صفت او استغنا باشد۔	ہوگی۔

بیت : ہموارۂ تو دل رلودۂ ایّ مزدوری
غم هیچ نیاز مودۂ ایّ مزدوری

یعنی مشتوق کی ذات جب کہ صفت مشتوقیت کو نہ دیکھتا ہے۔ عشق کی محتاج نہیں۔ اس صفت مشتوق کو اگر دیکھا جائے تو وہ عشق کی اور عاشق دونوں کی محتاج ہے اور مشتوق کو کسی چیز کی محتاجی نہیں کیونکہ وہ خود کو رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذاتہ ثابت ہے۔ اس ثبوت میں اس کو کسی چیز کی محتاج ضرورت نہیں بخلاف عاشق کے کہ اس کے لیے مشتوق ثابت نہیں۔ لہذا مشتوق کی صفت اس کی ذات کے اعتبار سے استغنا و بے پروائی ہوتی اور عاشق کی صفت احتیاج ہوتی۔

من بے تو ہزار شب بخون در بوم
تو بے تو شبے نہ بودہ می معذوری

ترجمہ :- ہمیشہ تو نے دل لیا ہے۔ میری مجبوری قبول فرما۔ کسی کا غم تو نے نہیں آزمایا، میرا غم قبول فرما۔
میں تجھ بن ہزار رات خون میں تڑپتا ہوں۔ تیرے بغیر کوئی رات نہیں ہوتی۔ معذرت پیش کرتا ہوں۔
ایک روز ان کی مجلس وعظ میں قاری نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَتَحَسَّبُوا مِنْ
رَّحْمَةِ اللَّهِ اٰخِرَآيَتٍ تَكُ پُرْهَآ تَوْشِيْحٌ لِّهٖ فَرَمَآ، شَرَفَهُمْ بِنَبَا لِّاَضَافَةِ اِلٰی نَفْسِهٖ بِقَوْلِهٖ يَا عِبَادِيَ
خدا تعالیٰ نے اُن کو شرف بخشا کہ اپنے قول یا عبادی میں ان کو اپنی طرف مَسُوْب فرمادیا۔
پھر یہ شعر پڑھا :

وَهَانَ عَلَى اللّٰوْمِ فِي جَنْبِ جِبْمَا
وَقَوْلُ الْاَعَادِي اِنَّهُ لَخَلِيْعٌ
صَمٌّ ذَا تُوْدِيْتُ بِسْمِ وَرَنِي
اِذَا قِيْلَ لِمَ يَا عَبْدَهَا لَسَمِيْعٌ

ترجمہ :- اُس کی دوستی و محبت کے مقابلہ میں مجھ پر ملے متلوں کا بوجھ ہلکا اور حقیر ہو گیا اور مجھ پر دشمنوں کی یہ
بات بھی حقیر ہو گئی کہ وہ راندہ اور نکالا ہوا ہے۔ جب مجھے میرے نام سے پکارا جاتا ہے میں بہرہ ہو جاتا
ہوں اور جب مجھے کہا جاتا ہے اوفلانی کے غلام تو میں خوب سنتا ہوں۔
ایک دن کسی نے اُن کے بھائی حُجَّۃُ الاسلام لام غزالی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ فرمایا، وہ سے درخون است۔
وہ خون میں ہے۔ سائل نے انہیں تلاش کیا تو مسجد میں پایا۔ شیخ احمد کی بات پر اُسے تعجب ہوا اور حُجَّۃُ الاسلام سے

سہ پوری آیت یہ ہے : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَتَحَسَّبُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ اٰخِرَآيَتٍ تَكُ پُرْهَآ تَوْشِيْحٌ لِّهٖ فَرَمَآ
خُصْمُ الْاِيْحِيْمِ۔ اس کے بعد بندہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ خدا تعالیٰ سب گناہوں
کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد کلمات میں ایک صفت مغفرت ہے اور اس کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں۔

عنی یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سبب سے شرافت و بزرگی بخشی کہ ان کو اپنے ساتھ یعنی یا سے متکلم کے ساتھ
نسبت دی اور کہا۔ "اے میرے بندو!"

قصہ کہا۔ امام غزالی نے فرمایا، اُس نے صحیح کہا۔ میں اس وقت مُشتی منہ کے مسائل پر غور کر رہا تھا۔

صوفیوں میں سے ایک صوفی قزوین سے طوس آیا اور حجتہ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس سے حجتہ الاسلام نے اپنے بھائی احمد کا حال دریافت کیا۔ جو اُسے معلوم تھا اُس نے بیان کیا۔ امام غزالی نے فرمایا، اُن کی کوئی بات تجھے یاد ہے؟ اُس نے کہا، جی ہاں اور جو اُسے یاد تھا اُن کے سامنے بیان کیا۔ اس کلام میں کچھ غور کیا پھر فرمایا، سبحان اللہ! آپ مجھے مایوس کر دیم احمد یافت۔ سبحان اللہ! جو کچھ ہم نے غلب کیا، احمد نے پالیا۔

۳۴۱۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ

وفات ۵۳۵ھ۔ کنیت ابو یعقوب ہے۔ امام عالم، عارف ربانی، صاحب کرامت اور عارفِ مقامات رکھتے

تھے۔ ابتدائے میں بغداد گئے اور شیخ ابواسحاق شیرازی کی مجلس میں رہتے رہے۔ اُن کا کام اُنچا ہوا اور اپنے زمانہ کے علماء پر علمِ فقہ اور اُس کے ماسوا میں خصوصاً علمِ نظریہ یا علمِ منطق و فلسفہ میں فائق ہو گئے۔ شیخ ابواسحاق ان کی کم عمری کے باوجود اپنے بہت سے شاگردوں پر اُن کی تقدیم فرماتے تھے اور آپ نے بغداد، اصفہان، سمرقند میں جماعت کیٹھروں سے سماعِ حدیث کیا۔ اُس کے بعد سب کچھ ترک کر دیا اور طریقہ عبادت و ریاضت و مجاہدہ کو اختیار کر لیا۔ مشہور یہ ہے کہ تصوف میں آپ کی نسبت شیخ ابوعلی فارمدی سے ہے اور کہتے ہیں شیخ ابو عبد اللہ جوینی اور شیخ حسن سمنانی کے ساتھ بھی صحبت رکھی تھی۔ مرو میں سکونت رکھی اور یہاں سے ہرات آ گئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ بعد ازاں مرو کے لوگوں نے مرو آنے کی درخواست کی۔ خواجہ صاحب مرو آ گئے، مگر پھر ہرات چلے گئے۔ اس کے بعد مرو آنے کا قصد کیا، مگر راستہ میں وفات پا گئے۔ جہاں پر فوت ہوئے اُسی جگہ اُنہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مزار مبارک مرو میں مشہور معروف ہے۔

شیخ محی الدین ابن العربی اپنی کسی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ سترھ میں شیخ اولتین شہر قونیہ میں میرے مکان میں تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہمارے مذاقہ میں خواجہ یوسف ہمدانی جس کو علم اور ارشاد یعنی راجح تبارک نے مکی گندی پر بیٹھے ہوئے ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنی خانقاہ میں تھا۔ اُس کے دل میں باہر نکلنے کا خیال آیا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جمعہ کے سو خانقاہ سے باہر آوے۔ باہر نکلتا اس کے لیے موجب گرائی ہوا۔ وہ نہ جانتا تھا

لے مستحق اس عورت کو کہتے ہیں جس کو حیض کے بعد وہ دوسرے دنوں میں بیماری کی وجہ سے نچوٹ آتا رہتا ہے

لے ہمدان ایران میں ایک شہر کا نام ہے یا یمن میں ایک قبیلہ کا نام ہے۔ تہ یعنی جیسے ہم نے تلاش کیا اس کو احمد نے پایا۔

کہ کہاں جائے گا۔ سواری پر سوار ہوا اور اُس کے سر یعنی لگام کو چھوڑ دیا کہ خدا تعالیٰ جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔ وہ سواری اس کو شہر سے نکال کر جنگل میں لے آئی اور اس کو ایک غیر آباد مسجد تک پہنچا کر کھڑی ہو گئی۔ شیخ نیچے اُترا اور مسجد میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ ایک شخص سر نیچے کیے ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس نے سر اٹھایا۔ وہ ایک ہونہار باہمت جوان تھا۔ کہنے لگا، اے یوسف! مجھے ایک مسئلہ مشکل ہو گیا اور اُس کا ذکر کیا۔ شیخ نے اُسے سمجھا دیا۔ اُس کے بعد شیخ نے کہا، اے بیٹے! جب بھی تجھے کوئی مشکل ہو کرے۔ شہر آجایا کر۔ مجھ سے پوچھ لیا کر۔ اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالا کر۔ شیخ نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے گھوڑ کر دیکھا اور کہا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو گی ہر پتھر میرے لیے تیرے جیسا یوسف ہے۔ (جوان کا مطلب یہ تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تیرے بغیر بھی میری مشکل حل کر سکتا ہے)

شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ سے جانا کہ مرید صادق اپنے صدقے سے اپنے شیخ کو اپنی جانب کھینچ سکتا ہے۔

شیخ نجیب الدین بزرگش شیرازی قدس سرہ نے فرمایا، ایک دن مشائخ کے اقوال کے چند اوراق میرے ہاتھ لگ گئے۔ میں نے انہیں پڑھا۔ مجھے وہ بہت پسند آئے۔ میں اس کی جستجو میں تھا کہ جانوں کہ یہ کس کی تصنیف ہے تاکہ اُس کے کلام سے کچھ اور حاصل کروں۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ اور بارعب بزرگ سفید ریش اور بہت ہی نورانی شکل والا خانقاہ کے اندر آیا۔ وضو خانہ میں چلا گیا، تاکہ وضو کرے اور وہ بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اُس لباس پر اُبھرے ہوئے خط میں سونے کے پانی سے آیت الکرسی اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ سر سے پاؤں تک سارے کپڑے کو گھیر رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ اُس نے کپڑا اتارا اور مجھے دے دیا۔ اُس کپڑے کے نیچے دوسرا سبز کپڑا پہنے ہوئے تھا جو اس سے بھی زیادہ اچھا تھا اور اُس پر بھی پہلے کی طرح آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ اس کو بھی مجھے دے دیا اور کہا، کہ جب تک میں وضو کروں اس کی حفاظت کر۔ وضو سے فارغ ہو کر کہا، "ان میں سے ایک تجھے دوں گا۔ تو کون سا چاہتا ہے؟ میں نے خود کوئی پسند نہ کیا۔ میں نے کہا، جو آپ پسند کریں گے وہ اچھا ہو گا۔ سبز کپڑا مجھے پہنادیا اور سفید کپڑا خود پہن لیا۔ پھر کہا، تو مجھے پہناتا ہے؟ میں نے اوراق کا مصنف ہوں کہ جس کا تو طالب تھا۔ اب یوسف ہمدانی ہوں اور اس کا نام زبدۃ الحیوة ہے۔ اور میری اور بھی

تصنیفات ہیں جو اس سے بھی اچھی ہیں مثلاً "منازلُ الشَّائِرین اور منازلُ الشَّاکِکِین"۔ جب میں خواب سے بیدار ہو تو بہت خوش ہوا۔ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایک دن مدرسہ نظامیہ بغداد میں حضرت خواجہ وعظ کہتے تھے۔ ایک عالم جو ابن الشَّاک کے نام سے مشہور ہے مجلس سے اٹھا اور مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا:

بنشین کہ در کلام تو بروتے کفر می یابم و شاید مرگ بیٹھ جا کہ میں تیرے کلام میں کفر کی بو پاتا ہوں اور ممکن ہے تو نہ بد دین اسلام باشد۔

کہ تیری موت بھی دین اسلام پر نہ ہو۔

اس کے کچھ دنوں بعد بادشاہ روم کا پیغام لے کر ایک نصرانی خلیفہ کے پاس آیا۔ ابن الشَّاک اس نصرانی کے پاس گیا اور اس کے پاس رہنے کی درخواست کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں دین اسلام چھوڑ دوں اور تمہارے پاس آ جاؤں۔ نصرانی نے اس کی درخواست کو قبول کیا، اور وہ اس کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا۔ بادشاہ روم کے ساتھ ملاقات کی اور نصرانی ہو گیا اور نصرت پر مگر گیا۔ کہتے ہیں ابن الشَّاک قرآن کریم کا حافظ تھا۔ مرض الموت میں لوگوں نے اس سے پوچھا: "تیرے حافظہ میں قرآن سے کچھ رہ گیا ہے؟" کہا، کچھ باقی نہیں رہا، مگر قرآن کی یہ آیت:

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَكَاةَ اَنْ يُسْلِمِينَ ایک وقت کافر لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔

اور بعض حضرات نے ابن الشَّاک کا قصہ دوسری طرز پر نقل کیا ہے۔ جیسے کہ شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی قدس سرہ کے ذکر میں آئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ کے چار خلفاء ہیں:

۱۔ خواجہ عبد اللہ برقی ۲۔ خواجہ حسن اندقی ۳۔ خواجہ احمد بسوی ۴۔ خواجہ عبد الخالق غجدوانی قدس سرہ تعالیٰ اسرارہم۔ اور خواجہ یوسف کے بعد ان چاروں خلفاء میں سے ہر ایک خلیفہ مقام دعوت میں پہنچ چکے تھے، مگر دوسرے خلفاء ادب کے طریقہ پر ان کی خدمت میں رہے اور جب خواجہ احمد بسوی نے ترکستان کا عزم کیا۔ تمام دوستوں کو خواجہ عبد الخالق کی پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس خاندان کے متاخرین مشائخ میں سے کسی کے رسالہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔

۳۴۲۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی قدس سرہ تعالیٰ المتوفی ۸۱۷ھ یا ۸۱۸ھ۔ ان کی تربیت کا ممتاز

طریقہ طریقت میں محبت ہے اور حضرت خواجہ

تمام فرقوں میں مقبول ہیں۔ صدق و صفا کی راہ میں رہتے ہوئے شریعت کی تابعداری اور سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

لے غجدوان صوبہ بخارا کے ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ وفات غجدوان میں ۸۱۷ھ یا ۸۱۸ھ میں ہوئی۔

کی متابعت اور اہل ہوا اور اہل بدعت کی مخالفت اور اُن سے دُور رہنے کی علی الدوام کوشش فرماتے رہے اور اپنے پاک طریقہ کو انبیاء کی نظر سے پوشیدہ رکھا۔ دل کے ذکر کا سبق جوانی میں اُن کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملتا تھا اور اُس پر موافقت کرتے رہے یعنی ہمیشہ یہی ذکر کرتے رہے۔ اور خواجہ خضر نے اُن کو فرزندگی میں قبول فرمایا۔ اُن کو تلقین کی کہ پانی کے تالاب میں داخل ہو کر غوطہ لگا اور دل سے کہہ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ خواجہ نے یہی کیا۔ اس سبق کو لیا اور کام میں مشغول رہے۔ فتوحات پائیں، رفعتیں حاصل ہوئیں، (راہیں کھلتی چلی گئیں) اور اوّل حال سے آخر حال تک ان کا زمانہ و کاروبار مخلوق کے نزدیک مقبول و محمود یعنی قابلِ تعریف ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ الشیوخ عارف و عالم ربّانی خواجہ امام ابو یوسف ہمدانی قدس اللہ سرہ بخارا میں تشریف فرما ہوئے۔ خواجہ عبدالحق نے ان کی صحبت کو پایا۔ خواجہ کو معلوم ہوا کہ اُن کا شغل بھی دل کا ذکر رہا ہے۔ پس جتنی مدت وہ بخارا میں رہے حضرت خواجہ اُن کی صحبت میں رہے۔

کہتے ہیں خواجہ خضر اُن کے پیر سبق ہیں اور خواجہ یوسف پیر صحبت و خرقہ۔

خواجہ ابو یوسف کے بعد خواجہ عبدالحق ریاضت میں مشغول رہے۔ اپنے حالات پوشیدہ رکھتے تھے۔ اُن کی ولایت اس درجہ کو پہنچ گئی کہ نماز کے ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ میں جاتے اور واپس بھی آجاتے تھے۔ شام کے علقہ میں اُن کے بہت مرید پیدا ہوئے اور وہاں ان کی خانقاہ و آستانہ بن گیا۔ عاشورہ کے دنوں میں ایک بہت بڑی جماعت خواجہ کی خدمت میں بیٹھی ہوتی تھی اور حضرت خواجہ معرفت میں بات کرتے تھے۔ اچانک ایک جوان درویشوں کی صورت میں آیا۔ گدڑی اُس کے بدن پر مصّلیٰ کندھے پر اور وہ گوشہ میں بیٹھ گیا۔ خواجہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کہا۔ حضرت رسالت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

تَقَوُ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ اَللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تم مومن کی فراست سے ڈرو۔ اس لیے کہ وہ اس نور سے دیکھتا ہے جو حق تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ یعنی لوگوں کے مجید اُن کے چھپے ہوئے رازوں اور دل میں آنے والے خیالات کو وہ نور بصیرت سے دیکھ لیتا ہے۔

اس کی حقیقت کیا ہے ؟

خواجہ حمّہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ نُورِ ثارِ نور سے اور ایمان لے آ۔ جو ان نے کہا، نُورِ ثارِ میر سے یہ نُور ہوگا۔

خواجہ نے خادم کو اشارہ فرمایا، خادم اُٹھا۔ اُس نے جوان کے سر سے گدڑی اتار دی۔ گدڑی کے نیچے زُئارِ قاہر

ہوا۔ اُس جوان نے اُسی وقت زُنا ر توڑ دیا۔ اور ایمان لے آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہؒ نے فرمایا، اسے دوستو! آؤ ہم بھی اس نو مسلم کی موافقت میں زُنا ر توڑ دیں اور ایمان لائیں۔ جیسا کہ اس نے ظاہر کے زُنا ر کو توڑ دیا۔ ہم بھی باطن کے زُنا ر کو (جس کا مطلب عجب و ریا ہے، توڑ پھینکیں، تاکہ جس طرح وہ سمجھا گیا ہے ہم بھی سمجھنے جائیں۔ حاضرین کی کیفیت دیکھو ہو گئی۔ ن پر عجیب حال نہا ہر ہوا۔ وہ لوگ خواجہ کے قدموں میں پڑتے تھے اور سجدہ یہ تو بہ کرتے تھے۔

ایک دن ایک درویش نے خواجہ کے سامنے کہا، اگر خدا تعالیٰ جنت و دوزخ کے درمیان مجھے اختیار دے میں دوزخ کو اختیار کروں، کیونکہ میں ساری عمر اپنے نفس کی خواہش پر نہیں چلے ہوں اور اس حال میں بہشت میرے نفس کی خواہش ہوگی اور دوزخ حق تعالیٰ کی مراد (اس کا مطلب یہ تھا کہ میری مراد کے برخلاف اگر حق تعالیٰ نے چاہا تو وہ دوزخ کا حکم ہو گا یہ بات نہیں کہ حق تعالیٰ کی مراد واقعی دوزخ ہوگی) خواجہ نے اس بات کو رد فرمایا اور فرمایا، بندہ کا اختیار ہے کیا مضرب؟ وہ جہنم کے گناہیں جاتیں گے اور جہاں رہنے کو گے گا یہیں گے۔ بندگی یہی ہے۔ وہ نہیں جو نو کتاب ہے۔ اُس درویش نے کہا، شیطان کو اللہ کی راہ چلنے والوں پر کوئی اختیار ہے؟ خواجہ نے فرمایا، جو چھنے والا فناء نفس کی حد پر نہ پہنچا ہو وہ جب وہ غمخوار میں ہو گا شیطان اس پر قابو پالے گا۔ البتہ جو سالک فناء نفس میں پہنچ گیا ہو گا اس کو غمخوار نہ ہو گا۔ غیرت ہوگی اور جہاں غیرت ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا اور ایسی صفت اس شخص کے یہ مُسلم ہے جو :-

روحِ حق و رو کا پ خدا عزوجل بدستِ راست اپنا رخ حق تعالیٰ کے راستہ پر رکھے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب دینِ بہتہ گیر و سنتِ رسول بدستِ چپ گیر و درمیان میں رکھے اور سنتِ رسول اللہ کو بائیں ہاتھ میں اور ان دونوں روشنائی راہِ راستہ کند۔ روشنیوں کے درمیان راستہ کا سوک کرے۔ یعنی کتابِ سنت

کی روشنی میں اللہ کے قُرب کا راستہ طے کرے۔

ایک دن ایک مسافر بڑی دُور سے سفر کر کے حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔ چنانکہ ایک خوبصورت جوان حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا اور دُعا کی درخواست کی۔ خواجہ نے دُعا فرمائی تو وہ جوان غائب ہو گیا۔ اُس مسافر نے پوچھا۔ یہ خوبصورت جوان کون تھا؟ فرمایا، فرشتہ تھا۔ اُس کا مقام چوتھے آسمان میں تھا۔ ایک قصور کے سبب وہ اپنے مقام سے دُور جا پڑا تھا اور پہلے آسمان پر آ گیا تھا۔ اس نے دوسرے فرشتوں سے کہا، چہ کنہ کہ حق تعالیٰ مراد

لے سنے سر سے تو بہ کرتے تھے یہی تو بہ کو نیا بناتے تھے۔

لے صوفیہ کی اصطلاح میں اللہ کی راہ میں چھنے والے اور نفس کی گناہوں سے گزرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔

ہاں مقام رساند۔ کیا کروں کہ حق تعالیٰ مجھے پھر اُسی مقام پر پہنچا دے۔ فرشتوں نے اُسے ہماری جانب اشارہ کیا۔ وہ آگیا اور اُس نے دعا کی درخواست کی۔ ہم نے دعا کی۔ دعا قبول ہو گئی اور وہ پھر اپنے مقام پر پہنچ گیا۔

اس مسافر نے کہا، حضرت والا! ایمان کی دعا فرما کر میری مدد کریں۔ کہ ہم شیطان کی اس فریب گاہ سے ایمان سلامت لے جاویں۔ خواجہ نے فرمایا، وعدہ یہ ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد جو کوئی دعا کرے گا قبول ہوگی۔ تو

اپنے کام پر رہو اور فرض ادا کرنے کے بعد ہمیں دعائے خیر میں یاد کرنا اور ہم بھی تجھے یاد رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حال میں دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جاوے۔ تیرے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی۔ حضرت خواجہ کا وصال غجدوان میں ہوا۔

۳۳۳ حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۷۱۶ھ۔ خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے تین خلیفہ ہوئے ہیں۔ ۱۔ خواجہ احمد صدیقی ۲۔ خواجہ ریوگری ۳۔ خواجہ

اولیاء کمل۔ اس جماعت کے ساتھ حضرت خواجہ بہار الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت و بیعت کا سلسلہ حضرت خواجہ عارف ریوگری کے واسطے سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ محمود الخیر فغنوی المتوفی ۷۱۶ھ، ربیع الاول ۷۱۶ھ خواجہ علم ریوگری کے خلفائے ہیں۔

۳۳۴ حضرت خواجہ علی امینی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمود کے خلفائے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا لقب عزیزان ہے۔ اُن کے مقامات عالی تھے اور صاحب کرامات ظاہرہ بھی تھے۔ کپڑا بننے کے پیش میں

مشغول رہتے ہیں۔ اور اس فقر نے بعض اکابر سے یہ سنا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی غزلیات میں جو یہ شعر کہا ہے

گر نہ عیلم حال فوق قال بودے کہ شدے

بندہ اعیان بخارا خواجہ نساچ را

ترجمہ :- اگر علم حال علم قال سے اونچا نہ ہوتا تو بخارا کے بڑے بڑے علماء خواجہ نساچ کے غلام کیے ہوتے۔

۱۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ان کا پورا نام خواجہ محمود الخیر فغنوی ہے۔ مقام ولادت آنجیر فغنہ ہے جو شہر بخارا سے ۹۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اور آنجیر فغنہ بخارا کے ایک قصبہ اکندہ کے ایک گاؤں کا نام ہے۔

۲۔ ریوگری غجدوان سے ایک فرسنگ ہے اور بخارا سے ۸ میل ہے۔

۳۔ یعنی حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے چند مقامات کا تذکرہ مسکین نے کتاب "خاص خاص نمازیں و دعائیں و وظیفے" میں کیا ہے۔

اس شخص میں مولانا رومی کا اشارہ خواجہ عزیزان علی کی طرف ہے۔ خواجہ عزیزان کی قبر خوارزم میں مشہور ہے۔
لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں نے خواجہ عزیزان سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا، کنک
پیوستن "اکھڑنا اور جڑنا۔ لوگوں نے یہ بھی پوچھا، جس کی نماز رہ گئی ہو وہ آدمی رہ ہی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے کب اٹھے
گا۔ فرمایا، صبح سے پہلے۔ یعنی وقت سے پہلے اٹھیں گا کہ نماز فوت نہ ہو جائے۔ اور ان سے منقول ہے کہ انہوں
نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر خواجہ عبدالخالق غجدانی کے باطنی بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوتا تو منصور کبھی تختہ دار پر
نہ جاتا (یعنی منصور کو اس کے مقام سے آگے لے جاتا۔)

۳۴۵۔ حضرت خواجہ محمد بابا سہاسی قدس سرہ حضرت عزیزان کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین کو انہوں
نے ہی فرزندگی میں قبول فرمایا تھا۔ حضرت بابا جب بھی قصر ہندواں

سے گزرتے تو فرماتے کہ اس خاک سے مرد کی خوشبو آتی ہے اور جلدی ہو گا کہ قصر ہندواں قصر عارفان ہو جائے گا۔ آخر
ایک دن حضرت بابا اپنے خلیفہ امیر سید گلان کے گھر سے قصر ہندواں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ خوشبو زیادہ
ہو گئی ہے۔ یقیناً وہ مرد پیدا ہو چکا ہے۔ بابا صاحب نے جب سفر ختم فرما کر نزول فرمایا خواجہ بہاؤ الدین کی وفات کو
تین دن گزر چکے تھے کہ خواجہ کے دادا نے بابا صاحب کے سینہ پر چھوڑ دیا اور پوری نیاز مندی سے حضرت خواجہ محمد بابا کی
خدمت میں لگے۔ آنحضرت نے فرمایا، یہ ہمارا فرزند ہے اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور اپنے اصحاب کی طرف
متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ وہی مرد ہے جس کی ہم نے خوشبو سونگھی تھی۔ زمانہ کا مقتدا ہو گا۔ اور امیر سید گلان سے فرمایا کہ
میرے فرزند بہاؤ الدین کے حق میں تربیتِ شفقت میں کوتاہی نہ کرنا اور اگر تو کوتاہی کرے گا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا
امیر نے کہا:

مرد نہا شتم اگر در وصیت خواجہ تقصیر کُرم مرد نہ ہوں گا اگر آقا کی وصیت میں کوتاہی کروں۔
خواجہ بہاؤ الدین فرماتے تھے جب میں نے شادی کرنی چاہی تو میرے دادا نے مجھے خواجہ محمد بابا سہاسی کی خدمت
میں بھیجا کہ ان کھروں میں ان کے قدم کی برکات پہنیں جب میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچا اور ان کی ملاقات سے
مُشرف ہوا تو پہلی کرامت جو میرے مشاہدہ میں آئی وہ یہ تھی کہ اُس رات مجھ میں ایک طرح کا نیاز اور تضرع پیدا ہو
گیا تھا۔ اٹھا اور حضرت کی مسجد میں آیا۔ دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر سجدہ میں سر رکھا۔ پوری طرح تضرع اور نیاز کر رہا

کہ اس دوران میری زبان پر گزرا :

اللہ قوت کشیدن بارِ بلائے خود و تحملِ محنت و اے اللہ! مجھ کو اپنی بھیجی ہوئی مصیبت و آزمائش کے مجتنب خود مراکرامت فرمائی۔
بوجہ اٹھائی کی قوت اور غم سہنے اور محنت کا شرف سنبھلے۔

جب میں صبح صبح حضرت خواجہ کے حضور حاضر ہوا۔ فرمایا، بیٹے! دُعا میں ایسا کہنا چاہیے :

اللہ! آپ مجھ پر ضلّے حضرت تو درّانست کہ میں اللہ! حضور والا کی جس کام میں رضا و خوشنودی ہو اپنے

بندۂ ضعیف را برآں دار بفضل و کرم خود۔ فضل و کرم سے اس کمزور بندہ کو اس پر قلم رکھ۔

اگر خداوند تعالیٰ کسی حکمت سے اپنے دوست پر کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت بھیجتا ہے۔ اپنی عنایت سے اُس دوست کو اُس بوجہ اور تکلیف کے برداشت کرنے کی قوت بھی بخش دیتا ہے اور اُس کی حکمت اُس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ بدلا کو خود طلب کرنا دشوار و سخت ہے۔ گستاخی نہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کھانا آگیا۔ جب ہم کھا چکے تو آپ نے ایک ٹیکہ مجھے دی۔ مجھے خیال آیا، یہاں ہم سیر ہو کر کھا چکے ہیں۔ اور ابھی ابھی گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ روٹی ہمارے کس کام آئے گی۔ جب حضرت روانہ ہوئے تو میں حضرت کی رکاب میں پوری عاجزی اور عقیدت کے ساتھ چل رہا تھا۔ اگر میرے قلب میں تفرقہ پیدا ہوتا تو حضرت فرماتے :

خاطرِ رومی باید نگاہ داشت خیالات کی حفاظت رکھنی چاہیے۔

رستہ میں حضرت بابا ایک عقیدت مند کے گھر پہنچے۔ وہ شخص بڑی بٹاشت، خوشی اور مسرت اور پوری نیاز مندی سے سامنے آیا۔ جب حضرت اُتر پڑے تو حضرت نے اس فقیر میں کچھ بے چینی و پریشانی کا مشاہدہ کر کے فرمایا۔ یہ سچ بتا کہ حقیقتِ حال کیا ہے۔ اُس نے کہا، دودھ موجود ہے، مگر روٹی نہیں ہے۔ خواجہ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، وہ ٹیکہ کہ آخر کام آجاوے اور میرا یقین ان احوال کے مشاہدہ سے اور زیادہ ہو گیا۔

۳۴۶۔ حضرت سید امیر کمال قدس سرہ | آپ خواجہ محمد بابا ساسی کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ بہار الدین کی نسبت صحبت اور آدابِ طریقت کی تعلیم اور ذکر کی تلقین آپ

سے ہے۔ ایک دن بڑا مجمع تھا۔ حضرت امیر نے خواجہ کو خطاب فرمایا اور اُن کی طرف مُنہ کیا اور کہا :

اے بلکہ، زحمت، آفت و مصیبت کو کہتے ہیں۔

اے آزمائشِ نعمت سے ہو یا زحمت سے۔ محنت رنج، اٹھنا، خلیفہ پانا۔ بد آزمائش کو بھی کہتے ہیں۔

فرزند بہاؤ الدین نفس خواجہ محمد بابا ساسی را۔ قدس سرہ
در حق شامہ تمامی سجا آوریم کہ گفتہ بودند کہ آنچہ از تربیت
در حق تو سجا آوردم در حق فرزند بہاؤ الدین سجا آری
و در یغ نداری۔ چنان کہ دم و اشارہ بسینہ خود کردند و
گفتند پستان را برائے شما خشک کردیم تا مرغ روحانیت
شما از بیضہ بشریت بیرون آمد تا مرغ ہمت شما
بلند پرواز افتادہ است اکنون اجازتست ہر جا
کہ بونی بشام شامی رسد از ترک و تاجیک طلبید
و در طلبکاری بموجب ہمت خود تقصیر کنید۔
ہمت کے مطابق خداوند تعالیٰ کی طلب میں کوتاہی نہ کرو۔

اور حضرت خواجہ سے اس طرح بھی نقل کرتے ہیں کہ خواجہ نے فرمایا کہ جب حضرت امیرؒ سے یہ فرماں ظاہر ہوا وہ
مصیبت و آزمائش کا سبب ہو گیا کہ اگر اسی صورت پر یعنی بدستور ہم امیر کی متابعت میں رہتے تو ابتلا اور آزمائش
سے دور اور سلامتی سے زیادہ قریب ہوتے۔ ایک دن حضرت امیرؒ نے حضرت خواجہ کو کہا، جب استاد شاگرد کی تربیت
کر دیتا ہے تو وہ ضرور چاہتا ہے کہ اپنی تربیت کے اثر کو شاگرد میں دیکھے تاکہ اس کو اس پر اعتماد ہو جاوے کہ اس کی
تربیت ٹھکانے لگ گئی اور اگر شاگرد کے کام میں کوئی خلل اور کمی دیکھے اس خلل کی اصلاح کر دے۔ اس وقت
فرمایا، میرا فرزند امیرؒ برہان حاضر ہے اور کسی نے بھی تعریف کا ہاتھ اس پر نہیں رکھا اور اس کی باطنی تربیت نہیں کی
ہے۔ میرے خیال میں تم اس کی تربیت میں مشغول ہو جاؤ تاکہ ہم اس کے اثر کو دیکھیں اور مجھے تمہاری صفت اور
کام پر اعتماد ہو جاوے۔ حضرت خواجہ مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امیرؒ کی طرف متوجہ تھے۔ ادب کی
پوری پوری رعایت کر کے اس حکم کی تعمیل میں متوقف رہے۔ حضرت امیرؒ کھڑے ہوئے، توقف (دیر) نہ
کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور امیرؒ برہان کے باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے باطن

میں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت امیرؒ سے جدا ہونے کے بعد حضرت خواجہ کے لیے تفرقہ کے اسباب پیدا ہو گئے ہوں گے۔
میں متوقف، دیر کرنے والا، تامل کرنے والا۔

یہ سرف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اُس وقت امیر برہان کے باطن اور ظاہر میں اس تصرف کے اثرات ظاہر ہو گئے اور ان میں حالِ عظیم ظاہر ہوا۔

۳۴۷۔ حضرت قثم شیعہ قدس تعالیٰ سرف وہ مشائخ ترک سے تھے اور خواجہ احمد لبوی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین امیر کلان کے اس فرمان کے بموجب

جو اُنہوں نے حضرت خواجہ کو فرمایا تھا کہ اب اجازت ہے۔ جہاں بھی تمہارے دماغ میں خوشبو پہنچے خواہ وہ خوشبو ترکی سے ہو یا عربی سے طلب کرو اور طلب میں کوتاہی نہ کرو۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین قثم شیعہ کے پاس پہنچے۔ پہلی ملاقات اس حال میں ہوئی کہ شیعہ خروڑ سے کھڑے تھے۔ شیعہ نے خروڑ کا چھلکا اُن کی طرف ڈال دیا۔ حضرت خواجہ نے گرمی طلب کی زیادتی کے باعث تبرک کے طور پر سارا چھلکا جوں کا توں کھالیا۔ اس مجلس میں تین دفعہ ایسا ہی ہوا۔ اس دوران شیعہ کا خادم آیا اور کہا،

سہ شتر و چہار اسپ گم کردہ ام تین اونٹ اور چار گھوڑے میں نے گم کر دیئے ہیں۔

شیعہ نے حضرت خواجہ کو اشارہ کیا اور ترکی میں کہا، "آئی بجٹے تو تو نگیز" اس بات کو اچھی طرح قبول کر اور ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ۔ شیعہ کے مریدوں میں سے چار آدمی ایسے رعب کے ساتھ شیعہ سے پیش آئے۔ تو تو کسے۔ درمیان میں سخن ہے۔ حضرت خواجہ قدس سرف نے منہ ریا، جو شخص ترک کے مشائخ کا مزاج شناس نہ ہوگا اور ان کی صفت کو نہ پہچانے گا۔ یقیناً ان کے ان طریقوں سے کئی طور پر نا اُمید ہو جائے گا اور ان کا مقابلہ کرنے لگے گا۔ یا ان سے متنفر ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ اب سے دوزخو ہو کر مراقبہ میں آگئے اور دن سے متوجہ رہے۔ شام کی نماز کے بعد خادم آیا اور کہا، گھوڑے اور اونٹ خود آگئے ہیں۔ حضرت خواجہ کم و بیش دو تین مہینہ حضرت قثم شیعہ کی خدمت میں رہ کر متابعتِ مذہب میں رہے۔ آخر کار قثم شیعہ نے حضرت شیعہ کو خلوت و اجازت سے نواز دیا، میرے نواز کے ہیں اور دسوں تمہارے۔

یہ یعنی خیانت میں یکسوئی نہ تھی اور خدا تعالیٰ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف دھیان چاہتا تھا۔ حضرت محمد بابا کا وصال ستائیس میں ہو اور ستائیس ہی میں آپ کا نزار مبارک ہے۔ ستائیس ایسے سے ایک کوس اور ستر سے ۹ میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ مے فقیر اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ہمیشہ اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور برائی کی نسبت کو اپنی طرف کرنا مرید کا پسند سبق ہے۔

اور تو سب پر مقدم اور فائق ہے۔ پھر برسوں تک جب وہ نخبشب کے علاقہ سے بنجارا میں آیا کرتے خواجہ اُن کی رعایت کرتے یعنی ان کی خدمت میں کمی نہ کرتے۔ اور فرماتے :

ایں صفتِ طلبگاری کہ در تومی بنیم از طالبان و صادقان یہ طلب کی صفت جو میں تجھ میں دیکھتا ہوں۔ طالبین صادقین مطالعہ نہ کردہ ام۔ یعنی سچی طلب والوں میں میں نے ایسی طلب کسی شخص میں نہیں دیکھی ہے۔

اور قشم شیخ جو نہایت القاطع اور کمال بے تعلقی کے باعث جو اُن کے مزاج میں تھی۔ آخری حیات میں بنجارا کے مسافرخانوں میں سے ایک مسافرخانہ میں آکر ٹھہر گئے۔ دیوانوں اور مستانوں والی حرکتیں کرتے رہے اور کئی طرح کی دیوانگی کی باتیں کر کے مسافرخانہ سے باہر نکل آئے اور ان میں صحت کے آثار پیدا ہوئے یعنی دیوانگی اور فریفتگی کے جو آثار پیدا ہو چکے تھے وہ دُور ہو گئے۔ حضرت شیخ ایک چھوٹی دکان یا چوبرہ پر بیٹھ گئے۔ اپنے سارے ساتھیوں اور صاحبزادوں اور ماننے والوں کو بلا بھیجا اور کہا،

زمان نعل مار سیدہ است کلمہ توحید را بر موافقت ہمارے انتقال کا وقت پہنچ چکا ہے آؤ کلمہ توحید میں کر پڑھیں چنانچہ بگویم او بگفت و دیگران بگفتند و در حال جاں شیخ نے خود بھی پڑا اور دوسروں نے بھی پڑھا اور اسی وقت بحق تسلیم کر د۔ جان کو حق تعالیٰ کے سپرد کیا۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔

۳۴۸۔ حضرت خلیل انا قدس اللہ تعالیٰ بہرہ جناب خواجہ بہاؤ الدین نے فرمایا، اس کلام کے شروع میں ایک رات میں نے خلیل انا کو جو کہ ترک کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔

خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے درویشی اختیار کرنے کی سفارش کر رہے ہیں۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو ان کی صورت میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ میری دادی جونیک بنی بی تھیں میں نے اُن سے خواب بیان کیا تو اُنہوں نے فرمایا، اے سرزند! ترا از مشائخ ترک نصیب نخواہ بود بیٹے! ترک کے مشائخ سے تجھے حصہ ملے گا۔

میں نے جب سے خواب دیکھا تھا۔ اُس وقت سے ہمیشہ اس صورت کے درویش کی جستجو میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن بنجارا کے بازار میں اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ میں نے اُسے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا تو اس کا نام خلیل

لے نخبشب ترکان کا ایک شریعہ۔ جہاں حکیم ابن مفتی نے مصنوعی چاند تیار کیا تھا اسے وہ نخبشب کہتے تھے۔

میں نے یعنی مخلوق سے انسانی صورت پر پیدا رہنا اور اس سے پوری طرح بے تعلق ہو جانا کامزج درہ دست، نیہ بن گئی تھی۔

عہ انا ترک زبان میں باپ کو کہتے ہیں۔

تھا اور اس وقت نہ تو ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا نہ پاس بیٹھنے کا۔ جب میں گھر گیا۔ رات ہو گئی تو ایک قاصد آیا کہ درویش خلیل تجھے بلاتا ہے اور وہ شمسِ سال کے چوتھے مہینہ کا زمانہ تھا یعنی ساور کا مہینہ تھا۔ میں نے کچھ میوہ لیا اور اُن کے پاس گیا۔ جب انہیں دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس خواب کو ان سے کہوں۔ اُنہوں نے ترکی زبان میں کہا :
 آنچہ در خاطر تست پیش عیاں است جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ ہمارے سامنے عیاں اور ظاہر ہے۔ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری حالت دگرگوں ہو گئی اور اُن کی صحبت میں رہنے کا شوق زیادہ ہو گیا۔ اُس درویش کی صحبت میں عمدہ عمارت کا مشاہدہ ہوتا تھا اور اُن سے عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں۔ اور مدت کے بعد اس درویش کو ماوراء النہر کے علاقہ کی بادشاہی مل گئی۔ مجھے ان کی صحبت میں رہنے اور خدمت کرنے کی ضرورت تھی۔ میں اس دوران بھی ان کی صحبت میں رہا۔ اور اس زمانہ میں بھی بڑی بڑی چیزیں مشاہدہ میں آیا کرتی تھیں۔

شیخ اس عرصہ میں میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے رہے۔ کبھی نرمی سے کبھی سختی سے مجھے خدمت و بندگی کے آداب سکھاتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے بہت فائدے پہنچے اور اس راہ کے مقام سیر و سلوک میں خوب کام آئے۔ میں چھ سال کی مدت تک آپ کی خدمت میں اس طرح رہا کہ باہر اُن کے آداب سلطنت کی رعایت کرتا تھا یعنی شاہانہ آداب کا پوری طرح پاس رکھتا۔ ان کے احکام بجالانے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ اور خلوت میں اُن کی صحبت خاص کا محرم یعنی رازدار و واقف کار تھا اور ملک ملنے سے پہلے بھی چھ سال تک آپ کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا اور اپنے خاص خاص لوگوں کی موجودگی میں بہت دفعہ آپ کہا کرتے تھے :-

ہر کہ از بہت رضاے حق تعالیٰ مرا خدمت جو کوئی حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر میری خدمت کرے گا۔
 کند در میان خلق بزرگ شود۔
 مخلوق میں بزرگ ہو گا اور بزرگ ہو کر رہے گا۔

اور مجھے معلوم ہو جاتا تھا ان کا مقصود کون آدمی ہے۔ اس مدت کے بعد جب ان کی مجازی حکومت کو زوال ہوا۔ ایک لحظہ میں وہ ملک، لشکر، جاہ و جلال غبار ہو کر اڑ گیا، تو دنیا کے سارے کام میرے دل پر سر دھو گئے۔ میں بنجارا میں آ گیا اور ریورٹون بنجارا کے ایک گاؤں میں مقیم ہو گیا۔

ماوراء النہر۔ دیارِ کاندھار جو کہ ملک توران و ایران کے درمیان، جہون دریا پر واقع ہے۔ اس لیے عربی جانتے والے ایرانی اس علاقہ کو ماوراء النہر کہتے تھے۔

بنجارا، وہ گروہ جو کسی سوانح سے آفتاب کی روشنی میں اُترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجازاً حقیر و ذلیل ہے۔

۳۴۹۔ حضرت خواجہ بہار الحق والدین النقیب اللہ قدس سرہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وفات شبِ دو شنبہ۔ ۲۰۔ ربیع الاول ۱۰۰۰ھ۔
نام محمد بن محمد البخاری ہے۔ خواجہ محمد بابا سماسی

نے اُن کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا۔ اگرچہ ظاہر میں طریقت کے آداب سید امیر کلال سے سیکھے، مگر حقیقت کے اعتبار سے آپ اولیٰ ہیں اور آپ نے خواجہ عبدالحق غجدوانی کی روحانیت سے تربیت پائی۔ جیسے آپ خود فرماتے تھے کہ مہادی احوال و غلبات جذبات میں ایک۔ ات میں بخارا کے مزارات میں سے تین متبرک مزاروں پر پہنچا۔ میں نے ہر قبر پر ایک چراغ جلتا ہوا دیکھا اور چراغِ دان میں تیل بھی لپا ہوا ہے اور بتی بھی، لیکن ہر ایک کی بتی کو حرکت دینے (باہر نکالنے) کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ تیل سے باہر آوے اور اچھی طرح روشن ہو جاوے۔ اور آخری مزار پر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اس توجہ میں مجھے ایک قسم کی غیبت واقع ہوئی۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ قبلہ کی دیوار پھٹ گئی ہے۔ اور ایک بہت بڑا تخت نمودار ہوا۔ اس کے سامنے سبز پردہ ڈال ہوا ہے اور اس کے گرد ایک جماعت ہے۔ میں نے ان لوگوں میں بابا سماسی کو پہچان لیا۔ پس میں جان گیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس جہان سے گزر گئے ہیں۔ اس جماعت میں سے ایک نے مجھے کہا، تخت پر خواجہ عبدالحق غجدوانی جلوہ افروز ہیں اور یہ اُن کے خلفاء کی جماعت ہے اور مہر خلیفہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خواجہ احمد صدیقی ہیں۔ یہ خواجہ اولیاء کلال ہیں۔ یہ خواجہ ریگرووی، خواجہ محمود الخیر فغنوی اور یہ خواجہ علی امینی (قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم) ہیں۔ جب خواجہ محمد بابا سماسی پر پہنچا، اس نے کہا، تولنے ان کی زندگی میں خود ان کو پایا ہے۔ تیرے شیخ ہیں اور اُنہوں نے تجھے کلاہ دیا ہے اور تجھے وہ کرامت بخشی ہے کہ اتری ہوئی بلا تیری برکت سے دفع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس جماعت نے فرمایا، کان لگا اور اچھی طرح سُن کہ حضرت خواجہ بزرگ ایسی باتیں فرمائیں گے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے سلوک میں تیرے لیے اُن کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ میں نے اُس جماعت سے درخواست کی کہ میں حضرت خواجہ کو سلام کروں اور اُن کے جمال مبارک کی زیارت سے مشرف ہوں۔ میرے سامنے سے اُنہوں نے پردہ اٹھا دیا۔ میں نے ایک نورانی بزرگ کو دیکھا۔ سلام کیا۔ اُنہوں نے جواب دیا اور وہ باتیں جوابدہانی

لے نقش بند کے معنی کا بیکر صنعت کار اور خالق کے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ حقیقت از غائب گرفتہ ایم۔ ہم نے حقیقت کو غائب (یعنی غیر حاضر سے) لیا ہے اور جو شخص حقیقت کو غیر سے حاصل کرے۔ خواہ وہ اس کی زندگی میں یا اس کی وفات میں ایسے آدمی کو صوفیا کرام اولیٰ کہتے ہیں جیسے کہ حضرت اولیٰ نے میں میں رہتے ہوئے غائبانہ طور پر حضرت رضا نقیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت کو پایا۔ مزارات سے مراد صالحین اور اہل اللہ کی قبریں ہیں۔

سوک اور اس کے درمیان اور اس کی انتہا سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے سامنے بیان فرمائیں۔ کہ فرمایا، اور چراغ جو اس کیفیت پر تجھے دکھاتے ہیں۔ تیرے لیے اشارہ ہے۔ تیرے لیے بشارت ہے کہ تجھ میں اس راہ کی استعداد اور قابلیت تو موجود ہے، لیکن استعداد کی بتی کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ روشن ہو جائے اور اسرار الہیہ ظاہر ہوں۔ دوسری مرتبہ فرمایا اور زور دیکر کہا :

درجہ احوال قدم بر جادۂ امر و نہی و عمل
باعتنا بہ سنت و سنت بجای آری۔ و
از رخصت با و بدعت با دور باشی و
و اما احادیث مصطفیٰ را پیشوائی خود سازی
و متفقہ و متجسس اخبار و آثار رسول اللہ
و صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم باشی۔
ہر حال میں اسرو نہی کی سیدھی راہ پر قدم رکھنا یعنی احکام شرعیہ کی
پابندی کرتے رہنا اور ممنوعات شرعیہ سے اجتناب کرنا عزیمت
والے کاموں اور سنت والے طریقوں پر پوری طرح عمل کرتے رہنا
رخصتوں اور بدعتوں سے دور رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیشہ اپنا راہ نما بناتے رکھنا اور ہمیشہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی اخبار و آثار یعنی ان کے
اقوال و افعال کی تلاش اور جستجو میں رہنا۔

ن باتوں کے بعد اس جماعت نے مجھ سے کہا، ”تیرے اس حال یعنی مشاہدہ کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ کل علی الصباح تو
فدں جگہ جائے گا اور فدلں کام کرے گا۔ اس کی تفصیل حضرت خواجہ کے مقامات میں مذکور ہے۔
ان لوگوں نے فرمایا، اس کے بعد تو نُسف جانے کا قصد کر اور جناب سید امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہو۔
ان حضرات کے فرمانے کے بموجب میں نُسف گیا۔ حضرت امیر کلال کی خدمت میں پہونچا۔ حضرت امیر نے خاص
مہربانیاں فرمائیں۔ مجھے ذکر کی تمہین کی اور خفیہ طریقہ پر نفی اثبات کے ذکر میں مشغول فرما دیا اور چونکہ خواب میں مجھے عزیمت

پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے ذکرِ علانیہ (یعنی ذکرِ جہری) پر میں نے عمل نہ کیا۔ کسی نے پوچھا، تمہاری درویشی مویش ہے یا کُتْشَب؟ (ورثہ میں ملی ہے یا محنت سے حاصل ہوئی) حضرت خواجہ نے فرمایا :-

جَذْبَةُ قَبْلِ جَذَبَاتِ الْحَقِّ جَمْعُ كِشْتُونَ مِنْ سَائِلِ كِشْتِ تَمَامِ أَدْيُونَ أَوْ جَنْوْنَ كِ
لَوَازِي عَمَلِ الشَّقِيلِينَ
عمل کی برابری کرتی ہے۔

کے قاعدہ سے میں اس سعادت کے ساتھ مشرف ہوا ہوں۔ پھر اُن سے پوچھا۔ تمہارے طریقہ میں ذکرِ جہر اور خلوت اور سماع ہوتا ہے؟ فرمایا، نہیں ہوتا ہے۔ اُس نے پھر کہا، تمہارے طریقہ کی بنا کس پر ہے۔ فرمایا، خلوت و انجمن۔ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ اور باطن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔

ازدروں شواشتنا و زبروں بیگانہ و شش اندر سے دوست رہ اور باہر سے اجنبی اور خیر کی طرح
ایں چنیں زیبا و شش کم می بود اندر جہاں ایسا سخیلہ اور خوبصورت طریقہ جہاں میں کم ہوتا ہے۔
رِجَانٌ لَا تَلِيهِمْ تِجَارَةٌ قَ لَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرَانَهُ سَ اس ہی مقام کی طرف اشارہ ہے۔
کہتے ہیں حضرت خواجہ کے ہاں نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی لونڈی۔ آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا :-
”بندگی با خواجگی راست نیاید۔“ آقائی کے ساتھ بندگی سمجھی نہیں گئی۔ ایک آدمی غلام بھی ہو اور آقا بھی۔ یہ بات اچھی
نہیں لگتی۔ کسی نے پوچھا، حضرت والا کا سلسلہ شریف کہاں پہنچتا ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا :-
از سلسلہ کے بجائے نمی رسد۔ محض سلسلہ سے کوئی شخص کہیں نہیں پہنچتا۔

اور فرماتے تھے اپنے نفس پر بدی کی تہمت لگاتے رہو، کیونکہ جو شخص بھی حق سبحانہ کی عنایت سے اپنے نفس کو
برائی کے ساتھ پہچانتا ہوگا اور اس کے کروفریب کو سمجھتا ہوگا۔ اس کے نزدیک یہ عمل شہل ہے۔ اس راہ کے چنے
والوں میں بہت ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کے گناہ اپنے اوپر رکھ لیے اور ان کے بوجھ اپنے اوپر اٹھالے

۱۔ سعادت سے مزد و خوش نصیبی یعنی درویشی کی سعادت سے مشرف ہوا۔ یعنی بہر نے کیا و حرا کچھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف
کھینچ لیا ہے۔ جس کی ایک کشش سارے آدمیوں اور جنوں کے عمل کی برابر ہے۔ نہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت یعنی کاروبار دنیاوی حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر حضور و آہ ہی سے اُن کو نہیں روکتی۔ ان لوگوں کا
دھیان کاروبار میں جوتے جوتے بھی حق سبحانہ میں رہتا ہے۔ نہ میں اسد فائدہ ہوں۔ اگر کوئی لونڈی یا غلام رکھوں تو میں نہ بوقت
بنوں گا تو بندہ ہو کر آقا بننا زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا یعنی ایسے آدمی کو نفس پر برائی کی تہمت لگانا آسان ہے۔

اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ** میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ:
 در ہر طرف العینی نفی میں وجود طبعی سے باید کرد و اثبات ہر لمحہ اور ہر پہل میں اس وجود طبعی کی نفی کرنی چاہیے اور
 معبود حقیقی سے باید نمود۔
 حقیقی کا اثبات کرنا چاہیے۔

شیخ جنید قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ شصت سال ست کہ در ایمان آوردن۔ ایمان لانے میں ساٹھ سال
 ہو گئے یعنی ساٹھ سال ایمان لانے کی کوشش میں بیت گئے ہیں۔ اور حضرت خواجہ نے فرمایا ہے۔ موجود کی یعنی
 کائنات کی تاثیر و تصوف کی نفی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قریب راستہ ہے۔
 جز بہ ترک اختیار و دید قصور اعمال حاصل نمی شود۔ لیکن اختیار کے ترک کے بغیر اور اعمال میں قصور کو دیکھے بغیر نفی موجود
 حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت خواجہ نے فرمایا، اس راہ کے چلنے والے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اور بڑا پردہ ماسوا کے ساتھ
 دل کا لگاؤ ہے۔

تعلق حجابست و بے حاصلی چو پیوند با بگلی واصلی
 ترجمہ: مخلوق سے دل لگانا حجاب اور بے نتیجہ ہے۔ جب تو بندھنوں کو توڑے گا پھر تو واصل ہوگا
 اہل حقیقت نے ایمان کی یہ تعریف کی ہے۔

ہے ایمان و ایمان لہ و اللہ پر۔ پس ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو احکام اور جو واقعات ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت قرآن
 پاک و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں ان کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا اور دل سے مان لینا ہے اور دوسرے ایمان
 سے مراد جس کا ایمان و اوں کو باوجود ایمان لانے کے حکم دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس تصدیق کو تصدیق حقیقی بناؤ۔ جس کو ایمان حقیقی بھی
 کہتے ہیں۔ و حقیقی ایمان یعنی حقیقی تصدیق یہ ہے کہ قوتِ مدد کے سے تمام ماسوا کو نفی کرنا اور اس قوتِ مدد کے میں حق سبحانہ کا ثابت
 ہونا ہے۔ نہ مراد کائنات، زمین و آسمان و ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کی تاثیر و تصرف کی نفی کرنا۔ معبود حقیقی کی تاثیر اور
 تصرف کا اثبات ہے

الْإِيمَانُ عَقْدُ قَلْبٍ بِنَفْيِ جَمِيعِ
مَا كُتِبَتْ الْقُلُوبُ آيِدٍ مِنَ الْمَنَافِعِ
وَالْمُضَارِّ سِوَا اللَّهِ تَعَالَى
ایمان حقیقی جب ہی وجود میں آئے گا جب صرف حق تعالیٰ سوا نہ کے
کے ساتھ دل کا ٹکاؤ اور جوڑ ہو جاوے گا اور تمام چیزیں جن پر دل متک
ہے اور جن میں انکے نفع و نقصان کے باعث چسب گیا ہے ان سے اس
واسطہ نہ رہے گا۔ (جو مخلوق سے علیحدہ ہو جانا اور اللہ سے جڑ جانا ہے)

حضرت خواجہ یہ بھی فرماتے تھے :

طریقۃ ما صحبت است و در خلوت شہرت
است و در شہرت آفت، خیریت و جمعیت
است و جمعیت و صحبت بشرط نفی ہون و یک دیگر
ہمارا طریقہ صحبت ہے اور خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں
آفت ہے خیریت جمعیت میں ہے اور جمعیت صحبت میں ہے
بشرطیکہ ایک دوسرے میں نفی ہو۔
اور جو کچھ اس بزرگ نے فرمایا ہے تَعَالَى نُوْمِنُ سَاعَةً آتھوڑی دیر ایمان لائیں میں اس پر اشارہ ہے کہ اس راہ
کے طالبوں کی جماعت اگر ایک دوسرے کے ساتھ صحبت رکھیں گے اور بل جُل کر رہیں گے اس میں یہ وہ خیر و
برکت ہے۔ امید ہے کہ اس صحبت پر ملازمت یعنی ہمیشگی اور مداومت ایمان حقیقی پر منتہی ہوگی اور فرماتے تھے :۔
طریقۃ ما عروۃ و ثقی است چنگ در ذیل متابعت ہمارا طریقہ ایک مضبوط کڑا ہے کہ پوری قوت سے پانچوں

۱۔ صحبت سے مراد بل جُل کر رہنا خلوت سے مراد جدا ہو کر رہنا۔ جمعیت سے مراد دل کی یکسوئی ہے کہ اس میں غیر اللہ کے خیانت
آکر نہ ٹھہریں یعنی اگر غیر کا خیال آجائے تو اس میں ٹھہرے نہیں آوے اور چلے جاوے۔ ۲۔ یعنی ایک دوسرے پر نظر نہ ڈالیں جنی
اُن کی نظر تعمیل حکم ہو اور جمعیت کی نسبت کا حاصل کرنا کہ مقصد ہو۔ ۳۔ ایک صحابی نابا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دوسرے صحابی سے کہا، آتھوڑی دیر ایمان لائیں۔ اس سے اشارہ نفی اثبات کی حقیقت کی طرف ہے جیسا کہ زچکا ہے۔ نفی اور اثبات
کی صورت نہیں کیونکہ تمام مومنوں کو صورتہ ایمان حاصل ہے اور صحابی کہہ گا کہ "آتھوڑی دیر ایمان لائیں" اگر ایمان کی صورت ہو جو ہر
ایک ایمان والے کو حاصل ہے تو تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل محال ہے۔ ۴۔ اس امر کا اشارہ ہے کہ اگر وہ کے سارے عاب
ایک دوسرے کے ساتھ صحبت رکھیں گے اس میں خیر و برکت ہے اس بنا پر کہ ہر ایک عاب دوسرے کے عاب سے متاثر ہوگا۔
اور عیبت اجتماعی جیسے کہ ہر ایک جمعیت میں نسبت قوی ہوتی ہے ۵۔ یعنی جس طرح کہ یہ پانچوں انکھیں ڈر کر رہے یہ پانچوں کہ
وہ چھوٹ نہ سکے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دامن کو پانچوں انکھوں کے ساتھ ایسا کہہ رہے کہ کسی وقت و کسی حال
میں بھی وہ چھوٹنے نہ پائے اور صحابہ کرام کے اقوال و فعل کی اقتدار نہ رہے، کیونکہ دین کو عیب انہوں نے سجدہ دوسرے کوئی سمجھ نہ کوئی سمجھ کے ہو۔

حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم زدن است و انگلیوں کے ساتھ رسالت گاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے دامن
اقتدار بٹا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کروں است کو پکڑ لینا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تار کو اقتدار کرنا ہے اور ہمارے
اس طریقہ میں تھوڑے عمل کے ساتھ فتوح اور کثافتیں زیادہ ہے۔

لیکن سنت کی متابعت کی نگہداشت و حفاظت اور ہمہ وقت سنت کی اتباع کا خیال رکھنا بڑا کام ہے۔ جو کوئی ہمارے
اس طریقہ سے روگردانی کرتا ہے یعنی منہ پھیرتا ہے اس کے دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صاحب
کو چاہیے کہ جس زمانہ میں حق تعالیٰ کے دوستوں میں سے کسی دوست کی صحبت میں رہتا ہوا اپنے حال کا وقت رہے اور
صحبت کے زمانہ کا گزشتہ زمانہ سے موازنہ کرتا رہے۔ اگر فرق پاوے تو اَصْبَحْتُ فَاَلَيْمُ کے حکم کے مطابق اس بزرگ کی صحبت
کو غنیمت جانے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں طبیعت اور خواہش کے اراد کی نفی ہے۔ الا اللہ میں حق جل جلالہ کے ساتھ معبود
کا ثبات ہے۔ محمد رسول اللہ خود کو فاش ہونے کے مقام میں لے آتا ہے۔ مقصود ذکر یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کلمہ توحید کی
حقیقت تک پہنچ جائے اور حقیقت کلمہ یہ ہے کہ کلمہ کہنے سے ماسوا اللہ کی پوری طرح نفی ہو جاوے۔ بہت کتنا
شرط نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر کے دل میں غیر خداوند تعالیٰ کا وجود باقی نہ رہے۔ زیادہ تعداد میں کلمہ کا ذکر کرنا شرط
نہیں ہے، بلکہ دل کو غیر خدا سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور فرماتے تھے کہ حضرت عزیران علیہ الرحمۃ والفران نے کہا ہے

ہے تو راستہ کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ پس اسے ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا
کر فرمایا تھا۔ پھر جناب کتاب دکان فی السلام میں لکھا ہوا ہے۔ تنہیں دیکھ دو وہاں پڑھیں۔ مہ جہیت کے خدوے سے مراد طبیعت
کے خدوے میں کہ وہی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ طبیعت کے خدوے کی نفی سے مراد ان کی صفت تصرف و جذب کی نفی ہے یعنی طبیعت
کے خدوے یعنی اس کے تقاضوں میں طبیعت کے اہل ہونے اور تصرف کرنے سے روکتا ہے اور اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف
دل کی کشش ہے کہ اس میں غیر حق سبحانی کی طرف نہ رغبت رہے نہ کشش رہے۔ محمد رسول اللہ سے مراد خود کو فاش ہونے کے مقام پر نہ رہنا ہے۔
یعنی اپنے آپ کو حضرت کی ماعت و فراہم داری میں نہ رہنا ہے۔ کلمہ توحید کا قبول کرنا آپ کے حکام میں سے ایک حکم کی تعمیل ہے کیونکہ
جو شخص کلمہ کے مضمون کو آپ کے حکم کے مطابق قبول نہیں کرتا وہ شخص آپ پر ایمان نہ لے کر نہ ہوگا اور مومن عقلی دین کا مذہب سے گئے ہیں
اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا اور اس کا عمل نہ کرنا اور خود کو آپ کے اقتدار کے مقدم پر رکھنا ایمان کی ضروریات میں سے
ایک ضرورت ہے۔ اس بنا پر کہ خیر کے آثار مرتب ہونا ایسی چیز ہے جو ہر شخص پر موقوف ہے نہ عقل نہ سنی عرصہ دوسری چیزوں کا
تجربہ و مشاہدہ پر۔

کہ زمین اس جہانت کی آتش مثل دسترخون کے ہے اور ہم کہتے ہیں وہ ناخن کی برابر ہے۔ کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔ اور فرماتے تھے :

بسر توحید می توان رسیدن آں بسر معرفت توحید کی انتہا تک پہنچنا ممکن ہے۔ لیکن معرفت کی رسیدن دشوار است۔ انتہا کو پہنچنا دشوار ہے۔

حضرت خواجہ حبس وقت سفر مبارک پرچ کے لیے تشریف لے گئے۔ خراسان کے ایک بزرگ زادہ کو ذکر کی حیرت فرمائی جب حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا، فذل آدمی نے جو ذکر کا بلاق یا تھا۔ اس کی تعداد میں اس نے کمی کر دی۔ فرمایا، "کوئی ڈر نہیں۔" پھر اس سے پوچھا، کیا کبھی تونے ہمیں خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، یہی کافی ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے۔ جس کسی کو ان حضرات سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہوتا ہے۔ اُمید ہے کہ وہ آخر کار ان سے ملحق ہوگا۔ اور یہ رابطہ اس کے لیے سبب نجات اور سبب بندگی درجات بن جائے گا۔ ایک آدمی حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا، فذل آدمی بیمار ہے۔ آپ کی دوا توجہ شریف کا سائل ہے۔ فرمایا :

اول بازگشت خاطر خستہ می باید آنکہ توجہ پہلے تو عاجزانہ رجوع چاہیے۔ پھر خاطر شکستہ کی خاطر شکستہ۔ توجہ۔

لوگوں نے حضرت والہ سے کرامت دیکھنے کی درخواست کی تو فرمایا، ہماری کرامت ظاہر ہے کہ باوجود گناہوں کے اتنے بوجہ کے ہم زمین پر چل سکتے ہیں اور فرماتے تھے کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ فرماتے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے جنازہ کے آگے کوئی آیات پڑھیں۔ فرمایا، آیات کا پڑھنا بڑا کام ہے۔ یہ بیت پڑھو۔

لے کیونکہ توحید کی انتہا غیر متناہی سے دل کا فارغ ہو جانا ہے اور معرفت کی انتہا سے مراد معرفت تفسیلی ہے اور اس میں شک نہیں کہ توحید کی نہایت کو پا سکتا ہے، لیکن دوسری یعنی معرفت تفصیلی کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ شعر اسے برادر بے نہایت درگہایت ہرچہ بردے سے دسی بردے بایست

اسے بجائی! اللہ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم معرفت کے مقام پر جتنا پہنچو گے یہ سمجھ کر ابھی پہنچو گے ہی نہیں۔ مَا عَرَفْنَا لَاحَقِّ مَعْرِفَتَا لَہ۔ بلکہ مطلب پیر سے مناسبت اور اس کے ساتھ دل کا جڑ جانا ہے۔ جو خوش قسمت مرید کو اپنے پیر سے مل جاتا ہے۔

چسیت ازین خوب تر در ہاں آفاق کار
دوست رسد نزد دوست یار بنزدیک یار
ترجمہ: سارے جہان میں اس سے اچھا کون سا کام ہے کہ دوست دوست کے نزدیک پہنچ جاوے اور
یار یار کے قریب چلا جاوے۔

پھر خواجہ نے فرمایا، ہمارے جنازہ کے آگے یہ بیت پڑھو یہ
مفلحانم آمدہ در کوئے تو شئی رشد از جمال روئے تو
ترجمہ :- ہم تیرے کوچے میں غلے سے بھر کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنے رُخِ انور کے جمال کا کچھ حصہ عطا فرما۔
حضرت مولانا جلال الدین خالیدی سے پوچھا کہ خواجہ بہار الدین کا طریقہ اور ان کے سلوک کی نسبت متاخرین مشائخ
میں سے کس کے طریقہ سے مناسبت رکھتی ہے۔ فرمایا، ان سے پہلوں کی بات کرو۔ دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔
جس قسم کی ولایت کے آثار حضرت خواجہ بہار الدین پر اللہ کی غایت سے ظاہر ہوئے ہیں پچھلے مشائخ طریقت میں کسی پر بھی
ظاہر نہیں ہوئے۔

شیخ قطب الدین نامی ایک بزرگ خواجہ کے اصحاب میں سے خراسان تشریف لاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے۔ میں
چھوٹی عمر میں تھا حضرت خواجہ نے مجھے فرمایا، فلاں کبوتر خانہ میں جا کر کچھ کبوتر وہاں سے لے آ۔ جب میں کبوتر لے کر آیا تو
دل چاہا کہ ایک کبوتر زندہ رکھ لوں۔ میں اس کبوتر کو خواجہ کے حضور میں نہ لایا۔ جب کبوتر پک گئے اور حاضرین پر حضرت خواجہ
نے تقسیم فرمائے تو مجھے کبوتر نہ دیا اور فرمایا، فلاں شخص نے اپنا حصہ زندہ لے لیا ہے۔

۳۵۰۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ المتوفی ۲۰ رجب ۷۸۷ھ۔ ان کا نام محمد بن محمد البخاری ہے۔
خواجہ بہار الدین کے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔ حضرت خواجہ

نے اپنی زندگی میں طالبین کی تربیت کو ان کے سپرد فرمایا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے :

عدو الدین خیلے بار بار سبک کر دہ است علاء الدین نے ہمارا بہت بوجھ بکا کر دیا ہے۔

ورثین و ولایت کے انور و نشانات ان سے پورے پورے اور کامل طور پر ہمیشہ ظاہر ہوتے رہے۔ اور ان کی حسن تربیت
و صحبت کی برکت سے بہت سے طالبان (خداوند تعالیٰ) بعد اور نقصان کے درجہ سے قرب و کمال کی درگاہ تک پہنچے
و تکیں و کمال کا مرتبہ پا گئے۔

۵۔ دوسروں کو کمال کرنے کا مقام پا گئے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے جسے حالی نے اس طرح بیان کیا ہے۔
(باقی اگلے صفحہ پر)

اس فقیہ نے بعض حضرات سے سنا ہے کہ قدوۃ العلماء واسوۃ الکبرار المدققین، صاحب التصانیف الفائقۃ والتحقیقات الزائغۃ السید الشریف البحرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ کے اصحاب کے رشتہ میں داخل ہونے اور ان کے مریدوں کی لڑی میں منسلک ہونے کی توفیق پائی تھی اور حضرت کے خادموں اور ان کی صحبت میں رہنے والوں کے ساتھ پورا پورا نیاز و اخلاص رکھتے تھے۔ بار بار فرمایا کرتے تھے۔ جب تک میں شیخ زین الدین علی وکلا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں نہیں پہنچا۔ بفضل سے نجات نہیں پائی اور جب تک خواجہ عطار قدس سرہ کی صحبت سے پیوستہ نہ ہوا۔ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ خواجہ عبد الدین عطار قدس سرہ کے بعض پاک کلمات جو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحبت کی مجالس میں فرماتے ان کو خواجہ محمد باقر ساقدس سرہ لکھ لیتے تھے۔ ان میں سے چند ایک کو تبرک اور رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے ذکر کیا جاتا ہے :

وسابقہ عنایت ازل اسے باید دید و از اُمید (۱)
واری بآن عنایت بے علت و طلب آن عنایت
لحظہ غافل نمی باید نمود۔ اور سابقہ عنایت ازل یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلی مہربانی کو دیکھنا چاہیے
اور اس بے وجہ مہربانی کی امید واری اور اس مہربانی کی طلب سے
ایک لحظہ بھی غافل نہ رہنا چاہیے۔

اگر شتہ آئے۔ درفشِ نی سے تری قصروں کو دریا کر دیا۔ دس کو روشن کر دیا۔ تنکوں کو بیا کر دیا
جو نہ تھے خود رہ پر اوروں کا ہادی کر دیا۔ کیا نگر تھی جس نے سردوں کو میا کر دیا
یہ یعنی رہنمائی عذاب کرنے اور رات ہی معلوم کرنے کی غرض سے۔ نہ قوی فعل، جانی ماں عبادتوں و ہر چھی خصلت کو عنایت سابقہ نامور
جانے درجن چتے قوی و فعال نامور ہوئے۔ نہ کے فضل و عنایت کا سبب جس نے تاکہ نیاز مندی و زنت و خوری کی صفت جو اس
طریقہ کے لیے لازم ہے اس سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہاموں کے وجود میں آنے کا سبب رحتی تعالیٰ کے نفس در اس کی عنایت کو نہ جانے
گاتوں ہاموں کے وجود میں آنے کو پتی ہون سے جانیگا و پتی یات کو سمجھنا و یہ چیز ستنا و بے نیازی ہے جو اس کے منافی ہے و اس کے برعکس ہے و
دلی فقر میں ورنہ کیسے لازم ہے۔ خداوند یہ ہے کہ جو پتی عبادتوں کا سبب پتی ستند و صدیقت کو جانے کا وہ خود کو دیکھے گا، خدا کو نہ دیتے
گا۔ جس کو وجہ سے اس میں ستنا، یعنی اتد سے بے نیازی پیدا ہوگی اور اتد سے بے نیازی اس میں چنہ دوس کے یہ مہاک و زوہ
دوسوں ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت اتد کے آگے نیاز مند رہنا لازم و ضروری ہے۔

۱۔ اس فقیہ سے مراد کتاب کے مصنف مولانا عبد الرحمن جامی ہیں۔

۲۔ بفضل معنی یہ نفی ہونے و دوسرے لفظ میں نقص ہے و در نقص سے مراد چنا ہے۔

اور استغناء و بے پرواہی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ اور
حق سبحانہ کی تھوڑی مہربانی کو بڑی شمار کرنی چاہیے۔ اور استغناء حقیقی کے لمبے
سے ڈرتے اور کاٹتے رہنا چاہیے۔

۲۱ خاموشی زینتِ بیدارگی نہ ہو بلکہ گشتِ
خطرات یا مطالعہِ ذکر و گویا گشتِ باشد یا مشاہدہ
حوالہ بہ برہنہ زور۔

خاموشی تین صفتوں سے خالی نہ رہنی چاہیے۔ یا تو اس خاموشی کی وقت
خطرات کی نگہداشت ہو یا دل کے ذکر کا مطالعہ کہ گویا دل ذکر بنائے
یاد دل پر جو حالات گزرتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتا رہے۔

۲۲ و نہ صرف موانع نہ ہو احتراز از دل و شواہد اختیار
جبکہ مدتِ بیست سال ورنہ آں بودیم۔

اور خطرات مانع نہیں۔ ان سے بچنا دشوار ہے۔ بقدر طاقت بشتِ بیم
ان خطرات کو دور کرنے میں بیس سال تک مصروف رہتے پھر بھی

ناگاہ نسبتِ خسرو زشت و اقرار نیافت خطرات
را منع کردن کارِ قویست و بعضے بر آند کہ خطرات را

اچانک نسبت پر خطرہ گزرا، لیکن ٹھہرا نہیں (آیا اور چلا گیا خطرات کا
روکنا کہ بالکل نہ آئیں قوتِ دل سے کام لے اور بعضے اس پر ہیں کہ خطرات

اعتباری نیست اما نباید گزاشت تا ممکن گردد کہ ممکن
آں سده در مجاری فیض پیدا آید بنا بریں اما متفحص

کا اعتبار نہیں، ہاں ان کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ انھیں چھٹی نہ دینی چاہیے
کہ وہ ٹھہر جائیں کیونکہ انکے ٹھہرنے سے فیض کی نالیوں میں سدہ اور گرہ پڑ

احوال باطن باید بود۔ و خود را نفس زدنی کردی ظاہراً
بامر مرشد و حضور یا غیبت برائے نفی خطرات

جاتی ہے۔ اس پر ہمیشہ باطن کے حالات کا نگہاں اور ان حالت کے بحال
تلاش میں رہنا چاہیے اور مرشد کے اشارے کے مطابق سانس نکالنے کیساتھ

ست کہ ممکن یافتہ است در باطن و سبب
آن نیست کہ ہر معنی در لباس صورتی بود۔ بہر

خود کو خالی بنانا اس لیے ہے کہ حضور یا غیبت میں ان خطرات فکرات
اور اندیشوں کی نفی ہو جائے جو باطن میں قرار پا چکے ہیں اور اس کا سبب یہ

وقت خود را بنفس زدنی از خطرات موانع کہ ممکن
ہے کہ ہر معنی یعنی چھپی ہوئی چیز یا ہر حقیقت کسی صورت کے لباس میں جو اگر

یعنی اس طریقہ کی تھوڑی سی توفیق کو بھی بڑی اور قبل قدر جانا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ہر وقت خیال کرتے رہنا چاہیے کہ مجھ ذلیل ترین
آدمی کو مہرِ تقدیر بارگاہِ کبریا میں پہنچنے کا راستہ دے رہے ہیں۔ یہ یعنی ذکر کی محافظت کرنا کہ وہ زائل نہ ہونے پائے اور بدستور جاری رہے
دور کے حالات کا مشاہدہ کرتا رہے نہ کہ ذکر کے اثرات و ثمرات کا کہ خطرات مانع نہ ہوں گے جبکہ وہ دل میں نہ ٹھہریں آئیں تو رچ جائیں۔
سمت کو سارو نہ کہ وہ بالکل نہ آئیں کہ دل پران کا گزرنہ ہو۔ یہ وقت دل سے کام لے کر انہیں اس طرح پر نہ آنے دے کہ وہ اس کے دل میں لپکیں کہ
میں وہ چھوڑ دے نام نہ لیں کیونکہ انہیں ٹھہرنا اس کی طرف سے ہے لیکن ان کا نام اس کی طرف سے نہیں ہے نہ نام میں سانس۔ ہاں ان کے

یافتہ است تہی می باید کردن در خود رقت است از خود رقت ہے ہر وقت میں سانس نکالنے کے ساتھ ان خطرات سے جو مومن پر اور جو
وامصل مقبرہ میں راہ ایرست و علامت در خود رقت دل میں بیٹھ گئے ہیں اپنے آپ کو خالی کرتے رہنے کو در خود رقت اور از
از خود رقت است خود رقت کہا جاتا ہے۔ اور اس راہ یعنی طریقت میں وہ قاعدہ اور وہ ضابطہ
جس کا اعتبار اور اعتماد کیا جاتا ہے یہی ہے اور در خود رقت کی علامت از خود رقت ہے۔ یعنی اپنے میں چلنے کی علامت اپنے سے بانا
یعنی اپنے سے بے خبر ہو جانا ہے۔

(۴) غیبت از خود و حضور با حق سبحانہ بقدر عشق مست و نتیجہ اور خود سے غائب اور پوشیدہ ہونا اور حق سبحانہ کا حضور اور اس کے سامنے
عشق و محبت مفطر است۔ عشق برکب بیشتر غیبت اور از رہنا عشق اور محبت کا نتیجہ ہے جو حد سے بزرگئی ہو۔ جس کا عشق
خود و حضور یا معشوق بیشتر۔ جتنا زیادہ ہوگا اپنے سے اس کی غیبت زیادہ ہوگی اور معشوق حق
کے ساتھ اس کا حضور زیادہ ہوگا۔

(۵) چوں ملک ملکوت بر طالب پوشیدہ شود و جب طالب پر یہ جہاں اور وہ جہاں اور ان کے تصرفات پوشیدہ
فراموش گردد فنا بود۔ ہو جائیں اور فراموش ہو جائیں۔ تو یہ فنا ہوگی۔

(بقیہ حاشیہ منہ گزشتہ سہنگانہ مرشد کے حکم اور ہدایت سے چاہیے اس بنا پر کہ یہ نوع تلقینی ہے۔ از خود گزرنیکی نہیں ہے نفی خواطر و خیالات کے
دور کرنے کے لیے سانس کو کیوں نکالنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح بے دیکھی چیز کی کوئی مناسب صورت ہوتی ہے کہ اس معنی
کی تحصیل میں بطریق سہولت صورت کو داخل ہے۔ پس سانس کے نکالنے کے لیے جو خواطر و خیالات دور کرنے کی صورت ہے نفی خواطر و خیالات کی
تحصیل میں بطریق سہولت ایک طرح کی رمائی ہے اور خواطر کو دور کرنے میں کامیابی پانے کے لیے سہولت کے ساتھ ایک تعترف ہوگا۔

(حاشیہ منہ فرما لے اور در خود رقت ہے یعنی اپنے غیر سے غائب ہونا اور اپنے غیر سے گھوٹا جانا اور کم ہو جانا اور از خود رقت کے معنی اپنے شعور سے
غائب ہو جانا یا اس طور کہ شعور کا شعور نہ رہے۔ یہ نہیں کہ بالکل شعور نہ رہے۔ اس لیے کہ اپنا شعور علم حضور کے قبیلے سے ہے اور آدمی کا اپنے
متعلق علم ہونا اس کا عین ہے۔ پس شعور مرفوع نہیں ہو سکتا جیسے کہ آدمی واقع میں مرفوع نہیں ہوتا۔

۷۔ اور در خود رقت کی علامت از خود رقت ہے۔ اس لیے کہ از خود رقت در خود رقت کا نتیجہ اور اس کا اثر ہے اور اثر موجب اور مؤثر پر ہے
اور دلیل ہے۔

یادداشت :- در خود رقت اپنے غیر سے غائب ہونے اور اپنے غیر سے دور اور الگ تعلق ہو جانے کو کہتے ہیں اور از خود رقت اپنے اس شعور کے
اور ایک سے غائب ہو جانے کو کہتے ہیں۔

وچوں ہستی ساک ہم برساکت پوشیدہ شود۔ فناء
اور جب ساک کی ہستی ساک پر پوشیدہ ہو جائے تو یہ فناء کی فناء
ہوتی ہے۔

بعد از ہر نمازی اپنے پنج بار و بعد از ذکر علی بیت بارکلمہ
استغفار گفتن مددست در سعی و توجہ کہ ذکر کردہ شد۔
ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ اور علی گفتگو اور مسائل کے تذکرہ کے بعد بیس مرتبہ
کلمہ استغفار کہنا اس کوشش و توجہ میں مدد دے جو ذکر کی گئی۔

(۷) صیقل بر روئے آئینہ باید نہ بردستہ یا برپلو
یا بر پشت قائمہ نہ دہد۔
صیقل یعنی قلعی آئینہ کے رخ پر کرنی چاہیئے نہ دست پر یا پہلو یا پشت
پر، کہ قائمہ نہ دے گا۔

(۸) دینِ ماں بند کر خفیہ کہ مشغول اندم بعد می گویند نہ بدین
مقصود بسیار گفتن نیست۔ و یک نفس نہ گشت
گوید لا الہ الا اللہ از طرف راست آغاز کند و بر
دل فرود آرد۔ محمد رسول اللہ از جانب بیرون آرد بے
مجاہدہ نمی شود پیش از صبح و بعد از نماز شام در خلوت و
فراغت از خلق
اس زمانے میں جو لوگ ذکر خفیہ میں مشغول ہیں وہ عمدہ سے کہتے ہیں۔ دل
سے نہیں کہتے (یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دل سے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ لیا
نہیں وہ عمدہ سے ذکر کرتے ہیں) مقصود بہت کہنا نہیں ہے۔ ایک
سانس میں تین دفعہ لا الہ الا اللہ اس طرح کہے کہ دائیں طرف سے
شروع کرے اور دل پر لائے۔ محمد رسول اللہ بائیں جانب سے نکالے
بغیر مجاہدہ اور محنت کے نہیں ہوگا۔ یعنی نفی اثبات کے اس ذکر میں خاص محنت

کی ضرورت ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے قبل اور نماز مغرب کے بعد ہے، جبکہ خلوت میں ہو اور مخلوق سے علوہ
ہو کر ہو۔

شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ می گوید۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

بیت : صد ہزاراں قطرہ خون از دل چکید
تا نشان قطرہ زان یافتم
جب ایک لاکھ خون کے قطرے دل سے پکے اس
وقت میں نے اُس کے نشان کا ایک قطرہ پایا۔

عصا بایں طور کہ اپنے شعور کا شعور بھی نہ رہے اس کو فنا الفنا یعنی فنا پر فنا کہتے ہیں۔

لے صیقل بر روئے آئینہ باید۔ شیشہ کا رخ چمکانا چاہیئے۔ شیشہ سے مراد قوتِ مدہ کہ ہے یعنی اشیا کی حقیقت کو سمجھنے اور دریافت کرنے
کی قوت اور ک، ذہن یا عقل کو بھی کہتے ہیں اور شیشہ کو چمکانا اور اس کے رخ پر صیقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوتِ مدہ کہ فکر کا اثر قبول
کرتے اور اس کے اثر قبول کریں۔ نشانی یہ ہے کہ اعضاء پر نشانات و اثرات ظاہر ہونے لگیں۔

نہ مر اس مجاہدہ سے ذکر میں مجاہدہ کرنا ہے نہ کول دوسرے مجاہدہ۔

یا تو ایک سانس میں نو دفعہ یا اٹھارہ دفعہ ہے۔ اگر تہیج
 نہ دے تو از سر نو پھر سے شروع کرے۔

(۹) و از مزارات مشایخ کبار روح اللہ ارواحہم
 زیارت کند بہاں مقدار فیض می توان گرفتن کہ صفت
 آن بزرگ را شناخته است و بہاں صفت توجہ نمودہ و
 در آن صفت درآمدہ، اگرچہ قرب صوری را در زیارت
 مشاہد مقدسہ آثار بسیار است۔ اما در حقیقت توجہ
 با روح مقدسہ بعد صوری مانع نیست در حدیث نبوی
 کہ صَلُّوْا عَلٰی حَیْثَا کُنْتُمْ بیان و بر بان این سخن است۔
 و مشاہدہ صور مشایخ اہل قبور کم اعتبار دارد و در جنب
 شناختن صفت ایشان در آن توجہ و در آن زیارت۔
 و با این ہمہ خواجہ بزرگ قدس اللہ تعالیٰ رُوحہ می فرمودند،
 مجاور حق سبجائے بودنِ احق و اوقیٰ ست از مجاورت
 خلق سبجی عز و جل و این بیت بر زبان مبارک ایشان

یا تو ایک سانس میں نو دفعہ یا اٹھارہ دفعہ ہے۔ اگر تہیج
 نہ دے تو از سر نو پھر سے شروع کرے۔

اور مشایخ کبار (اللہ تعالیٰ انکی روح کو راحت بخشنے) کے مزارات کی
 زیارت کرنا والا اسی قدر فیض اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس قدر اس
 بزرگ کی صفت کو پہچانے اور اس صفت میں توجہ کی ہو اور اسی
 صفت میں ہو کر زیارت کی ہو۔ اگرچہ ظاہری قرب کو مشاہد مزارات
 مقدسہ کی زیارت میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت
 ارواح مقدسہ کی توجہ کو بعد صوری یعنی قبر سے ظاہر دُوری مانع نہیں۔
 حدیث میں جو یہ وارد ہے کہ صَلُّوْا عَلٰی حَیْثَا کُنْتُمْ۔ تم مجھ پر دُور بھی پڑو
 تم کہیں ہو۔ اس بات کی کھلی دلیل ہے۔ اور اہل قبور کی مثالی صورتوں
 کا دیکھنا بمقابلہ ان کی صفات کے پہچاننے کے جو توجہ و زیارت کی حالت
 میں ہوتی ہے کم معتبر ہے۔ اور ان تمام فائدوں کے باوجود خواجہ بزرگ
 قدس اللہ تعالیٰ رُوحہ فرماتے تھے کہ حق سبحانہ کا مجاور رہنا زیادہ مناسب
 زیادہ بہتر ہے مخلوق کی مجاورت سے حق عزوجل کے ساتھ اور ائمہ آپسکی

۱۰ اس ذکر کا نتیجہ بنے خودی کی کیفیت میں نکلے گا اور نتیجہ حاصل کر لینے کے بعد خود کو بے خودی میں دے دینا چاہیے اور اگر نتیجہ دے تو از سر نو
 شروع کرے یعنی ایک سانس کا ذکر اٹھارہ مرتبہ پر پہنچ جائے اور بے خودی کی کیفیت ظاہر نہ ہو تو اس ذکر کو پھر سے شروع کرے یعنی ۱۰ کے
 عدد پر نہ سے جاوے، بلکہ ایک سے شروع کرے، کیونکہ نتیجہ کا نہ نکلنا ذکر کی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے اور بعض حضرات یہ
 کہتے ہیں کہ از سر نو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ ۹ مرتبہ سے شروع کرے اور بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھارہ پر لے جائے۔
 ۱۱ یہ صفت اس بزرگ کی بطریقہ علم کے نہ پہچانی ہو۔ مقصود یہ ہے کہ جب وہ اس بزرگ کی صفت میں اس کے شریک ہوگا تو اس کو اس
 صفت میں ترقی و ترقی ہوگی اور اس صفت کا حکم اس میں ظاہر ہو گا اور اس وجہ سے صفت میں ترقی بہتر ہے صورت مثالی میں روح کے
 متمثل ہونے سے۔ جیسے کہ مندرجہ بالا، اہل قبور کی مثالی صورتوں کے مشاہدہ کا اعتبار کم ہے۔ تے یعنی جسم سے دُور رہنا و دُور سے قریب رہنا
 محبت کے اثر کے لیے مانع نہ ہوگا تے یعنی حق تعالیٰ کے قرب کے لیے مخلوق کے قرب کو وسیلہ بنانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہر ہر دستِ خداوندی و ہر ہر

سیا گزشتہ۔ نیت :

تو تہا کے گورِ مرواں را پرستی

بگرو کار مرواں گر درستی

مقصود از زیارت مشاہد اکابر دین رضی اللہ تعالیٰ

عنہم اجمعین می باید کہ توجہ با حق سبحانہ بود۔ روح

آں برگزیدہ حق را وسیلہ کمال توجہ بحق گردانید

چنانکہ در حال تواضع با خلق باید کہ ہر چند تواضع

ظاہر با خلق بود بحقیقت با حق سبحانہ باشد۔ زیرا

کہ تواضع با خلق آنگاہ پسندیدہ افتد کہ خاص

مرخدائی را باشد عز و جل بآن معنی کہ ایشان را

مظاہر آثار قدرت و حکمت بلند و اہل آں صنعت

بودنہ تواضع۔

(۱۰) طریقہ مراقبہ از طریقہ نفی و اثبات اعلیٰ است

و اقرب است بجدید۔

از طریقہ مراقبہ برترتہ وزارت و تصرف در

حک و ملکوت می توان رسید و اشرف بنو اطہر

موجبت بر ذلکہ کہ باطن را متور گردانیدن از دوام

مراقبہ اس۔

زبان مبارک پر بیت گزرتا تھا

ترجمہ: مردوں کی قبروں کو کب تک پوچھا رہے گا۔ مردوں کے کام

کے گرد گھوم نجات پائے گا۔

اکابر دین کے مزارات کی زیارت کا مقصد توجہ بحق سبحانہ ہونی چاہیئے اور

اور اس برگزیدہ حق کی روح کو کمال توجہ بحق کا وسیلہ بنانا ہے۔ جیسے

مخلوق کے ساتھ تواضع کے حال میں ہونا چاہیئے کہ ہر چند ظاہر میں

تواضع مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، مگر حقیقت میں حق سبحانہ کے ساتھ

ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کے ساتھ تواضع اس وقت اچھی اور پسندیدہ

ہوتی ہے جب کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس لحاظ سے کہ مخلوق

کو اس کی قدرت و حکمت کے آثار و نشان دیکھے اور اس کی قدرت و

حکمت کے مظاہر جانے، ورنہ اس کی یہ تواضع بناوٹ اور چالوسی

ہوگی تواضع نہیں ہوگی۔

مراقبہ کا طریقہ نفی و اثبات کے طریقہ سے اعلیٰ اور جذبہ کے زیادہ

قریب ہے۔

طریقہ مراقبہ سے وزارت اور ملک و ملکوت میں تصرف کرنے کے مرتبہ

کو پہنچ سکتا ہے اور خواطر پر مطلع ہونا، یعنی دلوں میں جھانکنا اور لوگوں

کے خیارات کا معلوم کر لینا مہربانی اور بخشش کی نظر سے دیکھنا اور باطن کو

روشن کر دینا مراقبہ کے دوام سے ہے۔

۱۔ مراقبہ کی حقیقت حق ہستیار ہے و مراقبات کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی یہ خیال پیش فرمے کہ اللہ تعالیٰ

میرے حال کو جانتا ہے اور وہ جہاں رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی مراقبہ ہے، دل کے حال کو دیکھنا کہ اللہ کے ماسوا کوئی

بینہ میں نہ آئے یہ بھی مراقبہ ہے اور اس کے مدوہ اور بھی طریقے ہیں۔ جن کی ہر سلوک تلقین فرماتے ہیں۔

۲۔ مراقبہ کے مرتبہ سے وزارت کے مرتبہ و ملکوت یعنی عام منفی و غنوی میں تصرف کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ (۲۰۲، ۲۰۳ دیکھئے صفحہ پچیس)

از مکتہ مراقبہ دوام جمعیت خاطر و دوام قبول دلہا مکتہ مراقبہ سے جمعیت خاطر کا دوام اور دلوں کا دوام قبول حاصل ہے۔ اور حاصل است و این معنی جمع و قبول نامند۔
 عزیزاں را حمد اللہ تعالیٰ سوال کروند از ذکر علانیہ خواجہ عزیزان علیؑ سے لوگوں نے ذکر علانیہ (ذکر جہری) کے متعلق سوال فرمودہ اند باجماع علماء در نفس اخیر بلند گفتن و تلقین کیا۔ آپ نے فرمایا، آخری سانس میں اپنی آواز سے کہنا اور تمہیں کہنا کردن جائز است۔ درویش را بگفتن نفس اخیر است باجماع علماء جائز ہے۔ اور ہر سانس درویش کا آخری سانس ہے۔
 وفات : حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے بعد بدھ کی شب میں ۲۰ رجب ۷۷۷ھ میں سال پایا۔ آپ کا روضہ مطہرہ نوحہ گانیاں کے گاؤں میں ہے۔

۳۵۱ حضرت خواجہ محمد پار ساقی قدس سرہ العزیز
 ان کا نام محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاری قدس اللہ سرہ ہے۔ یہ بھی حضرت خواجہ کلاں قدس اللہ تعالیٰ روحہ کے اکابر اصحاب سے

ہیں۔ حضرت خواجہ لے اپنے اصحاب کی موجودگی میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا، خاندان خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے صفائے جوح اور جو امانت اس فقیر کو پہونچی ہے۔ نیز فقر نے جو کچھ اس راستہ میں کمایا ہے وہ امانت بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جس طرح دینی بھائی مولانا عارف (ریوگر دی) نے ہم کو سپرد کی تھی۔ قبول کیجیے اور اس امانت کو خلق حق شہداء کو پہچانی چاہیے۔ خواجہ

(گزشتہ صفحہ کا بقیہ) تہ دلوں کے اندرونی خیالات پر آگاہی کو اشرف کہتے ہیں تھے سببش کی نظر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی حالت بخش دینا اور کوئی کام کسی کو دے دینا۔ تہ یعنی جو کوئی طریقہ کے مطابق ہر وقت مراقبہ میں رہے گا اس سے مذکورہ حالت ظاہر ہوں گے۔
 لہٰذا یعنی ہمیشہ مراقبہ کی حالت میں رہنے کے اندر جب راسخ اور کھٹکی آجاتی ہے تو خود کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کو ہمیشہ جمعیت لہٰذا یکسوئی رہتی ہے اور سلیم الطبع لوگوں کے دلوں میں اُسے ہمیشہ کے لیے قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کیفیت کو جمع اور قبول کہتے ہیں۔
 مکتہ انسان کی وہ کیفیت راستہ ہے جو اس سے جدا ہو۔ اگر کوئی کیفیت آتی ہے وچل جاتی ہے تو اس کو مان کہتے ہیں۔ مسکین نے اپنی ہوش میں اس نسبت سے مالدار جن بزرگوں کی زیارت کی ہے وہ یہ ہیں : (۱) حضرت مولانا خیر محمد مابجر مدنی (۲) حضرت مولانا شرف علی تھانی (۳) اپنے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی (۴) اور حضرت مولانا عبدالحق پوری (۵) اور اپنے قبہ حضرت مولانا عبدغفور عباسی

المدنی نور اللہ مرقدہم در موجودہ وقت میں اپنے استاد حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث مابجر مدنی دست برکاتہم نے جمعیت خاطر یہ ہے کہ دل کو یکسوئی حاصل رہے۔ اس پر وساوس و خیالات کا نہ جوڑ ہو اور نہ ٹھکرو ہو۔ اور دلوں کا دوام قبول یہ ہے کہ جو لوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں ان کے دل نہ حضرت کی طرف نہ ہوتے ہیں۔

محمد پارسانے تواضع کی اور قبول کیا۔ خواجہ نے اپنی آخری بیماری کے اندر اپنے احباب کی موجودگی میں جب کہ خواجہ پارسا اس مجلس میں موجود نہ تھے، تواضعاً یعنی کسر نفسی سے فرمایا، ہمارے ظہور کا مقصد اس کا وجود ہے۔ میں نے طریقہ جذب اور طریقہ سلوک دونوں میں اس کی تربیت کی ہے۔ اگر وہ مشغول رہے گا یعنی سلسلہ کی خدمت کرتا رہے گا تو ایک جہان اس سے منور اور روشن ہوگا اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر نظر کرم سے خواجہ محمد پارسا کو صفت بُرخ عنایت فرمائی اور بُرخ رضی اللہ عنہ کا قصہ کتاب "قوت القلوب" میں مذکور ہے۔ اور دوسرے موقع پر آپ نے اُن کو نظر کرم کے ساتھ نفس بخش دیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ وہ کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا ایک اور موقع پر خواجہ بزرگ نے یہ فرمایا، جو کچھ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے صحیح حدیث "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تَوَاقَعْتُمْ مَعَالَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا بَرَاءَ لَهُ كَمَا تَعْدُوهُ" پر یعنی

اے صفت بُرخ کا مطلب یہ ہے کہ بُرخ ایک مستجاب الدعوات آدمی تھا۔ اس کی صفت سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا بھی اسی شست قبول ہو جیسا کہ اسے گی جس طرح بُرخ کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔

نفس سے مراد سانس اور طریقہ و طرز کے معنی بھی کرتے ہیں۔ یعنی حضرت شیخ نے خواجہ پارسا کو وہ سانس یا وہ طریقہ بخش دیا کہ اُن کی زبان سے جو نیک لہجہ ہو جاوے۔

خداوند تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی کام میں خداوند تعالیٰ کو قسم دیں تو اللہ سبحانہ اس کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تو کہہ یہ نہیں کہتا۔ اور حضرت خواجہ نے ایک اور موقع میں ان کو ذکر خفیہ کی تعلیم فرمائی اور حضرت خواجہ نے فرمایا: آدابِ طریقت کے حقائق اور دقائق جو بھی تم جانتے ہو ان کے بموجب تم کو عمل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کے علاوہ خواجہ بزرگ نے ان کو چکر امیتیں بخشی ہیں نہ وہ کئی جائیں گی نہ ان کا احاطہ ہو سکے گا۔

حضرت خواجہ محمد پار صاحب محرم ۸۳۲ھ میں بیت اللہ الحرام کے طواف اور اس کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی نیت کر کے سجدار سے باہر آئے اور زیارت تبرک کی تلاش و تحقیق کے لیے نُسُف کے راستہ سے صفائیاں بلوغت و برات کیلئے روانہ ہوئے تو سب جگہ کے سادات اور مشائخ اور علماء نے آپ کی تشریف لانے کو غنیمت شمار کیا اور پورے اکرام و اعزاز کے ساتھ ان سب نے ملاقات کی۔ خیال میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ محمد پار صاحب جام کی ولایت سے گزرے اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سال ۸۳۲ھ کی جمادی الاول کی آخری تالیخیں ہوں گی یا جمادی الآخر کی پہلی تالیخیں۔ اس فقیہ کے والد نیاز مندوں مخلصوں کی کثیر جماعت کے ساتھ آنحضرت کی زیارت کے لیے باہر آگئے تھے اور اس وقت میری عمر پانچ سال کی پوری نہ ہوئی ہوگی۔ میرے والد نے اپنے متعلیقین میں سے ایک شخص کو کہا کہ مجھے کندھے پر بٹھا کر آپ کی اس ڈولی کے سامنے رکھیں۔ جس کے چاروں کھوتیں انوار سے روشن ہو رہی تھیں۔ ڈول کے چاروں کونے ذکر الہی کے انوار سے منور تھے حضرت نے مجھ پر انکشاف فرمایا اور ایک سیر کرمانی معری حطا فرمائی اور آج اس واقعہ کو ساڑھے سال ہو چکے ہیں۔ اب تک آپ کے رُخ انور کی روشنی اور چمک میری آنکھوں میں ہے اور دیدار مبارک کی لذت میرے دل میں موجود ہے اور یقیناً خاندانِ خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کے متعلق اس فقیہ کو اخذِ ص و اعتقاد اور ارادت و محبت کا جو رابطہ یعنی دلی تعلق موجود ہے وہ حضرت والا شان کی نظر مبارک کی برکت سے ہوا ہوگا۔ اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے احسان سے اس رابطہ کی برکت سے قیامت کے دن ان حضرت سے محبت کرنے اور ان سے خلوص رکھنے والوں کے زمرہ میں اٹھایا جاؤں گا اور جب حضرت: ۱۱۱ نیا پور پہنچے تو ہوا کی حرارت اور راستہ کے خوف کی وجہ سے اصحاب کے درمیان باتیں ہونے لگیں اور ہم سفر یعنی ساتھیوں کے ارادہ میں کچھ فتور نہ رہی۔ واقع ہو گئی، تو حضرت وار

عہ حق تعالیٰ کو قسم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم تو یہ کاندہ کر دے یا میں تمہارا دشمن بن کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ ہم کی کنایت کرتا ہے اور اس کا کام بادیتا ہے۔

عہ فقیہ سے مراد حضرت مولانا عبدالرحمن جامی قدس اللہ سرہ ہیں۔

نے مولانا جلال الدین رومی کے دیوان کو فال کے لیے کھولا تو یہ اشعار نکلے۔ بیت

رویدات عاشقان بحق باقبال

رواں باشید ہمچو بس بسوئے برج مسعودی

مبارک باد تا این رو بہ توفیق و امان اللہ

بہر شہرے و ہر جہات بہر شہرے کہ پیودی

ترجمہ :- اے حق کے عاشقو! ابدی خوش سنجی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو۔ چلتے رہو جیسے کہ چاند

برج مسعودی میں چلتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ راہ مبارک ہو۔ بہر شہر اور بہر جگہ اور ہر جگہ کو اللہ کی امان اور

توفیق کے ساتھ قطع کرو۔

اور یہاں سے اہلِ بخارا کے لیے یہ خط لکھایا :

باسمِ سبحانہ - جس دن یہ خط لکھا گیا۔ وہ جمادی الآخر کی گیارہ تاریخ ۸۲۲ھ اور وہ دن ہے۔ جس میں صحتِ سلامتی و

سکون و مسترتوں کے حال میں اور اللہ ذکرِ غزل ذکر کے فضل و اکرام پر پورے اعتماد اور فضلِ لائقا ہی کے فیضان پر حسب اشارت و

بشارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے اور جانور اُڑنے پر بدفالی و مشکون نہ لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ نبوت میں سے میرے بعد سوائے بشارت کے جن کو مومن دیکھے گا یا اس کو دکھایا جائے

نہ اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، یعنی اسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ قوتِ قلب

اور قوتِ یقین کے ساتھ میں نیشاپور سے نکل رہا ہوں۔ مسلمانوں کے سارے شہر آفتوں، بلوں اور خطروں سے

محفوظ ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَاوَلُ وَلَا يَتَخَيَّرُ - جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے لیتے تھے اور پرندہ کے اُڑنے پر مشکون نہ لیتے تھے کہ کسی چیز کو منحوس خیال کریں۔ جیسے بعض عرب بعض

جانوروں کے اُڑنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔

لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِذَا الْمُبَشِّرَاتِ مِرْثَا الْمُؤْمِنِ أَوْ يَرَى لَهُ وَهَذَا حَدِيثٌ

مُتَّفَقٌ عَلَى صَحِّحَةٍ -

(اور اس حدیث کی صحت پر محدثین متفق ہیں)

شعر :- . يَا بَنِي الْهُدَىٰ حَدِيثُكَ غَوِيثٌ
وَ اِعْتَصَامِي بِبَابِكَو وَ اِتِّبَانِي

ترجمہ :- اسے ہدایت کے پیغمبر آپ کی صحیح حدیث میری فریاد و رُس ہے۔ اور آپ کی چوکھٹ پر میرا
اعتصام ہے اور آپ کا دروازہ میری اُمیدوں اور آرزوؤں کی جگہ ہے۔

اور جب صحتِ عافیتِ سلامتی اور خوشحالی کیساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ارکانِ حج پورے کر چکے تو حضرت خواجہ الیہ بیارتنے
کہ طواف و وداع ڈولی میں بیٹھ کر کیا۔ پھر یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں اپنے ہمراہیوں کو طلب فرمایا
اور یہ لکھوایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہفتہ کے دن تاریخ ۱۹ ذی الحج ۸۲۲ھ۔ چاشت کے وقت جب ہم مکہ مکرمہ سے (اللہ تعالیٰ اس کی قدر کو بڑھائے
اور اس کی برکتوں میں اضافہ عطا فرمائے) فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے اور ہم قافلہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں سونے
اور جاگنے کی حالت میں تھا۔ سید الطافہ جنید قدس اللہ تعالیٰ بترہ میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے (اللہ تعالیٰ اُن سے
راضی رہے) اپنی بشارت اور زیارت کے حال میں کہا، اَلْقَصْدُ مَقْبُولٌ۔ تیرے حج کا قصد قبول کر لیا گیا ہے۔ یعنی جس
نیت کے ساتھ تو حج کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے اُس کی بات کو یاد کر لیا اور
مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ پھر میں اس حالت سے (جو سونے اور جاگنے کے درمیان تھی) ہوشیار ہو گیا۔ اس حال پر میں اللہ
کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور ان کلمات کے بعد کچھ اور کلمے بھی عربی میں تحریر کرائے جن کا ترجمہ یہ ہے
یہ ایک کلمہ جو سید الطافہ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ یہ کلمہ جامع بھی ہے (یعنی سب کو جمع کرنے والا ہے) اور کامل بھی ہے
اور ایسی خوشخبری ہے جو ہم کو ہماری اولاد کو، ہمارے اصحاب و احباب، حاضر و غائب سب کو شامل ہے۔ اس لیے کہ ہمارا
مقصد اور میری نیت مشاعرِ غلام اور اُن دعاؤں میں جو ہر موقف اور ہر مقام میں کی گئیں ہیں۔ سب کی دینی و دنیاوی نعمتیں اور

میں کسی کے پتہ کو مضبوط کر لینے کو اعتصام کہتے ہیں اور التجا کے معنی آرزو اور امید کے ہیں۔

۱۔ اصل مضمون عربی میں ہے۔ نقیر نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ شائقین اصل عبارت کو نفحاتِ اقدس میں حضرت خواجہ محمد ہزارہ ساکے
عنوان میں مشالہ فرمائیں۔ ۲۔ شاعرِ عظیم حاجیوں کی قبرانیوں اور عبادات کے مقدم جیسے معنی، مزدلفہ۔ ۳۔ موقف ٹھہرنے کی جگہ
یعنی عرفات کا میدان جو مکہ مکرمہ سے ۷ کوس پر ہے۔

بھلائیاں تھیں اور وہ قصد اس بشارت کے لحاظ سے قبول کے ساتھ پیوستہ ہو چکا ہے۔ "وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ سُبْحَانَهُ طَیِّبًا مَّبَارَکًا یَوْفَا فِی نِعْمَةٍ وَیُکَافِی مَزِیْدَہ" اور بدھ کے روز ۲۳ ذالحج کو مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشارتیں اور خوش خبریاں پائیں اور لکھے ہوئے اس مسودہ کو طلب فرمایا، تاکہ اس میں اضافہ کریں۔ جب مطالعہ فرما چکے تو فرمایا، فہی میں۔ مزید اور کچھ نہیں لکھایا اور جمعرات کے دن رحمت حق کی ہمایوگی میں پہنچ گئے۔ اِنَّا شَرُّوْنَا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

مولانا شمس الدین فزاری رومی اور قافلہ والوں اور اہل مدینہ نے حضرت پر نماز جنازہ گزاری اور جمعہ کی شب میں اس مزار مبارک میں نزول فرما رہے۔ جس میں مقیم تھے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قبۃ شریفہ کے قرب میں حضرت وار کو دفن کیا گیا۔ اور جناب زین الدین الخوافی رحمۃ اللہ تعالیٰ مبصر سے ایک سفید پتھر بنا کر لائے اور اس کو حضرت کی قبر کی لوح بنا دیا۔ تاکہ اس پتھر کے ساتھ آپ کی قبر مبارک دوسری قبور سے نمایاں اور ممتاز رہے۔ خواجہ محمد پارسا کے صاحبزادہ خواجہ برہان الدین ابونصر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص معتبر آدمی نے خواجہ ابونصر کے حوالہ سے یہ بیان کیا کہ خواجہ برہان الدین ابونصر نے یہ فرمایا، جس وقت میرے حضرت وار وفات پا رہے تھے۔ میں اُن کے سر ہانے موجود نہ تھا۔ جب حاضر ہوا۔ اُن کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا، تاکہ زیارت کروں۔ حضرت خواجہ نے آنکھیں کھولیں اور قسم فرمایا، میری بے چینی اور بے قراری زیادہ ہو گئی۔ میں حضرت کے قدموں کی طرف آیا۔ اپنا منہ آپ کے کعبہ پائینی تلووں پر رکھا، تو اُنہوں نے اپنا پاؤں اوپر کو کھینچ لیا۔ اور جب کابرعجم میں سے بعض کابرو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں انتقال فرمایا، تو اُس نے یہ کہا۔ ہم آنجا بازید کہ از اینجا تا زید اُسی جگہ باراجہاں سے دوڑا۔

حضرت خواجہ کے مریدوں و مستقدوں میں سے ایک مرید کہتا ہے کہ جب حضرت خواجہ نے حجاز کا عزم فرمایا، تو وداع کے وقت میں نے کہا، "خواجہ شہارفت سید؟ فرمودند۔ رقیتم۔ رقیتم۔ حضرت آپ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم چلے، ہم گئے۔

۱۔ اور تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو پاکیزہ ہو۔ برکت والی ہو اور اس کی ساری نعمتوں کو شامل ہو جاوے اور اس کی مزید نعمتوں کی مکافات کر دے۔ ۲۔ بعض کابرعجم سے مراد سید نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

۳۔ بازید یا سائے مروف کے ساتھ پاؤں پھید سے یعنی اُس نے وہاں پہرہاں سے۔ جہاں سے اُس نے دوڑ لگائی، یعنی جس کی نسبت سے چکا۔ ان کے پاس جا کر روپوش ہو گیا۔

حضرت خواجہ قدس اللہ روحہ کے وہ قیمتی اور بابرکت ارشادات جو انہوں نے اپنے کسی مرید کو سکھائے :

این فقیر امانگران احوال ظاہری و باطنی شامی باشد
یہ فقیر تمہارے ظاہری و باطنی حالات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے اور
د علی اندوام بہ نسبت آں برادر منتظر نظرات بے
بھائی ہمیشہ آپ کی بابت خداوند تعالیٰ کی بے وجہ اور بے سبب
عنایات کا منتظر رہتا ہے۔ سید الطائفہ جنید قدس سرف نے فرمایا ہے اگر
است : اِنْ بَدَتْ عَيْنٌ مِنَ الْمَلِكِ الْحَقُّ سَابِقٌ
کرم دلے کی نظر کرم ظاہر ہو جاوے تو پہچنے والوں کو پسے والوں
بالاحقیق کے ساتھ ملا دیتی ہے یہ

اور اس کے باوجود گزراہین کے نزدیک اصل معتبر اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوشش کو نہ چھوڑے اور اُس کی عنایات کا منتظر رہے۔
اور اس کے کرم کا اُمیدوار رہے۔

اور ہمارے حضرت خواجہ قدس اللہ روحہ سے لوگوں نے پوچھا کہ :-

طریقت کچھ تو ان یافت گفت بہ تشرع بعد اذ فضا
طریقت کیونکر حاصل کی جاسکتی ہے؟ آپ نے فرمایا : باشعربے
عَلَى الْأَمْرِ الْوَسْطَى فِي الطَّعَامِ لَا فَوْقَ شَيْءٍ
یعنی شرع کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد۔ امر الہی کی حفاظت
وَلَا الْجَوْعَ الْمَفْرُطُ
اہتمام کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ کھانے میں طریق وسط یعنی میاں رُئی
کو پیش نظر رکھے۔ نہ بھوک سے زیادہ کھائے اور نہ زیادہ بھوکا رہے۔ اور اعتدال مزاج کے مطابق سونے کو کم کرنے کی کوشش

لے سابقین سابق کی جمع ہے جس کے معنی پیچھے رہنے والے۔ لاحقین لاحق کی جمع جو پہلے سے ملے ہوئے ہوں۔ جیسے مسبق اس نمازی
کو کہتے ہیں جو نماز کی ایک رکعت یا زیادہ کے بعد شریک نماز ہو اور لاحق اس نمازی کو کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ شروع سے نماز
پائی ہو مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کسی پر پڑ جاتی ہے، تو اس کے باوجود اعمال و محنت کے حساب سے وہ پیچھے ہے، مگر
اللہ کی نظر کرم اس کو ان لوگوں سے ملا دیتی ہے۔ جو اعمال اور محنت کے اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے :
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا خاص بناتا ہے اور اپنی طرف اُس
کو راہ دیتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے۔

مے یعنی نہ بھوک سے زیادہ کھائے، کیونکہ یہ فیض کے راستوں کو بند کر دے گا اور نہ زیادہ بھوکا رہے کہ یہ طبیعت کو ضعیف، مزاج کو
کمزور اور مرید کو بے قوت بنا دے گا۔ کہتے ہیں کھانے میں فرشتہ صفت ہونا چاہیے کہ نہ وہ سیر میں نہ بھوکے ہیں۔
مے یعنی سونے میں اعتدال کے ساتھ کمی کرنا۔ نہ زیادہ سونا نہ زیادہ جگنا کہ دونوں اس میں نقصان دہ ہیں۔

تہ نے ذاتِ بھڑندہ و سکر مسد اپنی زبان سے حکمت کی باتیں بوسے گایں جن میں اُترنے والی گفتگو کریمہ اور ذہنوں کو برسنے والی کلام کرے گا۔ فضول اور لغو کلام سے خاموش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ حال نصیب کرے۔

خواجہ ابونصر ہارسا رحمۃ اللہ تعالیٰ خواجہ محمد ہارسا کے بعد اُن کے شجرہ طیبہ کے پھل ہوئے۔

۳۵۲۔ حضرت خواجہ حافظ الدین ابونصر محمد بن محمد
ابن محمود الحافظی البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ المتوفی ۷۱۵ھ

شرعی علوم اور طریقت کے دستور و رسموں کا پایہ اُنہوں نے اپنے والد تک پہنچا دیا تھا۔ نفی و نبود اور بدل موجود میں کام کو اپنے والد سے آگے بڑھا دیا۔ اور حال

کے پھیلنے اور تلبس میں ایسے تھے کہ اُن سے کبھی یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اُنہوں نے اس راہ میں قدم رکھا ہے اور اس جماعت کے علوم ہی نہیں، بلکہ باقی علوم میں سے بھی یہ کچھ جانتے ہیں۔ اگر اُن سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو فرماتے، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب کتاب کھولتے یا تو وہی مقام نکلتا جہاں وہ مسئلہ موجود ہوتا یا ایک دو ورق آگے پیچھے ہوتے۔ اس سے کم پیچھے یا آگے نہ کرتے۔ ایک دن اُن کی مجلس میں شیخ محی الدین ابن العربی اور اُن کی تصنیفات کا ذکر چلا، تو اُنہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ فصوص جان ہے اور فتوحات دل اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو کوئی فصوص الحکمت کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ارادہ اور آنحضرت کی تابعداری کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے

۳۵۳۔ حضرت خواجہ حسن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ

متوفی شبِ دو شنبہ، عیدِ قربان ۷۱۵ھ۔ آپ حضرت خواجہ

علاء الدین کے فرزند اور ان کی ولایت کے درخت کا پھل ہیں۔ جذبہ قوی رکھتے۔ جذبہ کی صفت کے ساتھ جس کسی میں چاہتے اور جس وقت چاہتے تصرف کر دیتے تھے اور اس کو حضور و شعور

(صغیر گزشتہ سے آگے) کی طلب رہے، بعد اس میں صرف ذات کی یاد اور اس کی طلب و تڑپ موجود ہو۔

لے نفی و نبود کا مطلب فنا اور بے نشان ہونا ہے اور بدل موجود جو کچھ پاس ہوتا تھا اُس کے خرچ کرنے اور اس کی سخاوت کرنے میں اپنے والد سے بڑھ کر تھے۔ یہ یعنی اپنا حال چھپانے اور اپنی بزرگی کو مشتبہ بنانے میں تھے فصوص کو جان کہ اس سے معلوم ہوا کہ

حضرت نے فتوحات پر فصوص کو فضیلت دی ہے اور یہ کہ حضرت خواجہ فتوحات سے اس کو اچھا جانتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اچھا و تفصیل کی رعایت سے فرمایا ہو، کیونکہ جان مرتبہ اجہر میں ہے و در مرتبہ تغصیل میں۔

یہ جذبہ کے معنی کشش اور مجازاً قلبی کشش کو کہتے ہیں۔

کے تمام سے نشان کر بے خودی اور بے شعوری کی کیفیت میں پہنچا دیتے تھے اور ذوق و غیبت اور فنا کی کیفیت جو بعض ارباب سلوک کو بہت سے مشاہدوں کے بعد شاذ و نادر ہی طیسر ہوتی تھی۔ اس کو حضرت خواجہ حسن عطار ایک توجہ میں چکھادیا کرتے تھے اور سارے ماوراء النہر اور خراسان کے علاقہ میں ان کے تصرف کی تاثیر طالبین اور زائرین میں اچھی طرح مشہور تھی۔ اور جو شخص بھی آپ کے دست شریف کے بوسہ سے مشرف ہوتا تھا زمین پر گر پڑتا اور غیبت و بے خودی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم ایک دن صبح صبح گھر سے باہر نکلے اور ان پر خاص کیفیت کا غلبہ تھا۔ جس کسی کی بھی نظر پڑتی سب پر بے خودی کی کیفیت ظاہر ہوتی اور بے خود ہو کر گر پڑتا تھا۔ درویشوں میں سے ایک درویش سفر مبارک کے ارادہ سے برات میں پہنچا۔ جذبہ کے آثار اور غیبت و بے خودی اور حیرانی اس سے ظاہر تھی۔ کبھی بازاروں میں سے گزرتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کسی باطنی امر نے پکڑ رکھا ہے اور مخلوق کے آنے جانے اور ان کی گفت و گوئی کا کوئی شعور نہیں رکھتا۔ اس سلسلہ کے ایک بزرگ جن کی خدمت میں یہ فقیر پہنچا تھا۔ فرماتے تھے کہ اس درویش کا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت خواجہ حسن کی صورت کا مراقبہ رہتا ہے اور ہر وقت اس پر نظر رکھتا ہے۔ اور اس نگہداشت اور تصور کی برکت سے خواجہ حسن کی جذبہ کی صفت اس میں سراپت کر گئی ہے اور جیسے کہ خواجگان کا طریقہ ہے خواجہ حسن عطار کا بے زیر بار بیمار اور می آمدہ اند و بیماریاں بر کبھی بیماروں کے بوجھ تلے آتے ہیں اور ان کی بیماری کو اپنے اوپر می داشتہ اند۔ اٹھایا ہے۔

جس وقت سفر مبارک کے عزم سے آپ شیراز میں پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں سے ایک شخص جس کو آپ کے ساتھ ارادت و اخلاص کی نسبت تمام حاصل تھی۔ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا اور حضرت خواجہ حسن کے بوجھ تلے آ گئے۔ یہ بزرگ تو صحتیاب

۱۔ ذوق کے معنی مزہ چکھنا۔ چکھنے کی قوت کو بھی کہتے ہیں۔ غیبت کے معنی غائب ہونا، پوشیدہ ہونا، چھپ جانا، مجاز جہانی و مفاہات کے ہیں۔ یعنی اُسے کوئی خبر نہ رہے۔ فنا کے معنی نیست و نابود ہو جانا۔ مراد بشریت کی صفات کا نازل ہو جانا ہے۔ ۲۔ تصرف کے معنی دخل دینا۔ کسی شے پر قبضہ ہونا، اس میں تغیر و تبدل کرنا اور اس کے حال کو بدل دینا۔ ۳۔ وہ بزرگ جن کا یہاں ذکر کیا گیا مولانا جلال الدین سیبانی ہیں۔ بڑے فضل اور محدث بزرگ تھے۔ ان کا مزار بھی شیراز میں حافیہ کے قریب ہے۔ ۴۔ یعنی ان کی صورت کا تصور رکھتا ہے۔

۵۔ سرایت کے معنی اثر کرنا اور گھس جانا جیسے ہون پانی کو ہون کی طرح بنا دیتا ہے اور آگ سے گر گر بنا دیتی ہے۔ ۶۔ یعنی ہر وقت ان کی صورت کا تصور رکھتا ہے۔

ہو کیا اور خواجہ پیار ہو گئے اور اسی مرض میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا انتقال شب دو شنبہ ذی الحجہ ۱۰۳۳ھ میں ہوا۔ آپ کی نعش مبارک کو شیراز - ریت صفائیاں لے گئے جو آپ کے والد بزرگوار کا مہمن ہے۔

۲۵۴ - حضرت مولانا یعقوب چرخچی رحمہ اللہ نے چرخ غزنین کے دیہات میں سے ایک گاؤں کا نام ہے - حضرت مولانا اصل میں اس گاؤں کے رہنے والے تھے - حضرت خواجہ

علاء الدین عطار کے اصحاب سے ہیں، بعد خواجہ بزرگ قدس سرہ کے اصحاب سے ہوئے ہیں اور خواجہ بزرگ کی وفات کے بعد خواجہ علاء الدین قدس سرہ کی خدمت میں پہونچے اور روایت کرنے والے مولانا یعقوب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولانا فرماتے تھے - میں پہلی مرتبہ خواجہ بزرگ قدس سرہ کی صحبت میں پہونچا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے قبول کیجئے - حضرت خواجہ نے فرمایا - بخود ہاں سے نہ کیونکہ میں اگر تیرا قبول کر لیتا - ہم از خود کوئی کام نہیں کرتے - آج رات دیکھیں گے - روہ تجھے قبول کر لیتے ہیں - ہم بھی قبول کر لیں گے۔

حضرت مولانا یعقوب فرماتے تھے اس رات سے زیادہ سخت مجھ پر کوئی رات بھی نہیں گزری تھی کہ ساری رات میں سحر میں رہا کہ : ایں در بر من بقبول بکشانید یا رکندر - کہ یہ دروازہ مجھ پر قبول کے ساتھ کھولتے ہیں یہ ذکر دیتے ہیں - جب صبح کے وقت حضرت کے سامنے گیا - فرمایا کہ اُنہوں نے قبول کر لیا، لیکن تجھے خواجہ علاء الدین کی صحبت میں رہنا ہوگا - اس کے بعد میں بدخشاں کے علاقہ میں رہا اور حضرت خواجہ بزرگ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ علاء الدین صفائیاں میں آئے اور میں متار کو وطن بنا کر رہنے لگے، پھر اُنہوں نے میرے پاس ایک آدمی بھیجا کہ حضرت خواجہ نے فرمایا تھا کہ تو ہماری صحبت میں رہے گا اور جناب مخدومی ارشاد بانی (میرے ہی ہدایت کی جگہ) خواجہ علاء الدین عبید اللہ القندھاری کے ارشاد اور جناب کے سایوں کو طلب کرنے والوں کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے (مولانا یعقوب کی صحبت میں پہونچے ہیں - اُنہوں نے فرمایا) میں رات میں تھا - دس چاہا کہ جناب مولانا یعقوب سے ہوں - صفائیاں کے علاقہ کی طرف روانہ ہوا - بڑی محنت و زحمت سے مشقت سے وہاں پہونچا - اور ان کی یعنی خواجہ عبید اللہ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورے ستر یا کتر - تین سو سے پہونچا - اُنہوں نے فرمایا کہ جب میں مولانا کی صحبت سے مشرف ہوتا تو اُن کے چہرہ پر تھوڑی سی سفیدی تھی جو طبیعت کی نفرت کا موجب ہوتی تھی - اس ملاقات میں وہ میرے ساتھ سیاست اور سخت کلامی کے واسطے میں حاضر

ہوتے اور اتنی سیاست ظاہر کی اور سخت کلامی کی کہ قریب تھا کہ میرا دل اُن سے پھر جائے اور میری عقیدت کٹ جائے اور مجھے اُن سے پوری طرح یاس و ناامیدی حاصل ہوئی اور میں بہت محزون و مغموم ہو۔ جب دوسری مرتبہ اُن کی مجلس شریف میں پہنچا تو مجھ پر ایسی محبوبی کی صفت میں ظاہر ہوئے کہ میں نے کبھی کسی کو ایسا محبوب نہ دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بہت مہربانی اور لطف سے پیش آئے اور جس وقت حضرت خواجہ یہ باتیں فرما رہے تھے تو وہ اس فقیہ کی نظر میں ایک ایسے بزرگ کی صورت میں آگئے جن سے کہ میرا رابطہ ارادت اور جس سے مجھے بے حد محبت دی تھی اور کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے لہذا اور اسی وقت اُنہوں نے اس صورت کا خلع کر دیا یعنی جس بزرگ کی صورت میں آگئے تھے اس کو چھوڑ دیا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید وہ صورت میرے تصور میں اور خیال میں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ساتھیوں میں سے ایک سے سنا کہ اُس نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا اور فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس صورت کا چھوڑنا اور اس صورت میں آنا مولانا کے شعور یعنی علم اور اختیار سے تھا اور اس حقیقت کے اثبات کو لوگوں نے حضرت مولانا یعقوب سے نقل کیا ہے۔ سُننے میں یہ آیا ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے۔ جو طالب اللہ کا چاہنے والا کسی عزیز کی صحبت میں آتا ہے اس کو خواجہ عبید اللہ کی طرح آنا چاہیے کہ :

پہراغ مُنیّا ساختہ و روغن و فیتلہ آمادہ کردہ ہمیں کہ گو پہراغ تیار کیے ہوئے اور روغن اور بتی کو آمادہ کیے ہوئے کہ بس اس میں گندھک رکھنے کی ضرورت پڑے۔ یعنی ماچس دھلنے

اور دیوے کو روشن کرنے کی ضرورت باقی ہو۔ باقی سب کچھ مرید از خود کر کے آوے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب اور شیخ زین الدین خوانی، مولانا شہاب الدین سیرانی کے پاس ہم سبق رہے ہیں۔ ایک دن لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ زین الدین واقعات یعنی حیات اور مشکلات کے حل اور خوبوں کی تعبیر میں مشغول رہتے اور اس باب میں پورا اہتمام رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس گھڑی وہ اپنے سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ گھڑی گھڑی اپنے سے غائب ہو جایا کرتے تھے اور جب حاضر ہوتے یعنی ہوش میں آتے تو یہ بیت پڑھتے تھے :

جو غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گورم نہ شبم نہ شب پرتم شب خواب گورم

معنا مولانا سدا ترین کاشغری تہذیب سزا میں۔ س محزون کے معنی غمگین ہونا اور اُس جو مغموم غم و غمیدہ اور غمیدہ ہونا

مغموم اور محزون دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

ترجمہ :- جب میں آفتاب کا اندام ہوں۔ سب کچھ آفتاب کی طرف سے کہتا ہوں۔ نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں کہ خواب کی باتیں کہوں۔

۳۵۵۔ حضرت خواجہ علاء الدین غجدانی رحمۃ اللہ علیہ | حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ خواجہ علاء الدین غجدانی خواجہ بزرگ کے اصحاب سے تھے اور حضرت خواجہ نے اُن

کو حضرت خواجہ محمد پارسا کی صحبت میں رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ وہ استغراقِ تمام رکھتے تھے اور نہایت شیریں سخن تھے۔ یعنی بڑی میٹھی باتیں کہتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بات کرتے کرتے خود سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ محمد پارسا سفر مبارک کے لیے نکل رہے تھے۔ اُن کو بھی ساتھ لے گئے۔ سمرقند کے قابر میں سے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت خواجہ سے درخواست کی کہ خواجہ علاء الدین بہت کمزور اور بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان سے کوئی کام نہیں ہوتا، اگر ان کو اس سفر سے معذور رکھیں تو آپ کی عنایات سے بعید نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا۔ ہم اس سے کوئی کام نہیں رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں بزرگوں کی نسبت یاد آ جاتی ہے۔

۳۵۶۔ حضرت مولانا نظام الدین خاموش رحمۃ اللہ علیہ | حضرت خواجہ علاء الدین عطار کے مریدوں میں سے تھے۔ خواجہ بزرگ کو طالبِ علمی کے زمانہ میں ایک عام سے پاس

بنجارا کے علاقہ میں دیکھا تھا اور اس کے بعد خواجہ علاء الدین کی صحبت میں پہنچے۔ حضرت خواجہ کی صحبت میں پہنچنے سے قبل طرح طرح کی ریاضتوں اور مجاہدوں میں مشغول رہ چکے تھے اور تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ دل میں بہت کوشش کر چکے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں جب میں نے پہلی بار حضرت خواجہ علاء الدین کی صحبت میں جانے کا قصد کیا تو خواجہ بزرگ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے ان کے مکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اُس نے مجھے دیکھا تو کہا،

مولانا نظام الدین وقتِ شد کہ از بہرِ حاو پاکیز گہائے مولانا نظام الدین اب وقت ہو گیا کہ تُو اپنی پرہیز گاریوں اور اپنی صنایع خود بگذری آں بر خاطر من گراں آمد۔ سے تو ہر سے اور انہیں چھوڑ دے۔ یہ بات میرے دل پر دھو گری

یعنی مجھے شدید رنج ہوا اور جب میں خواجہ کے پاس آیا، تو انہوں نے بھی یہی غلط کہی، لیکن میرے دل پر اُس کا دم نہ آیا۔

لے آفتاب سے مراد آفتابِ حقیقت بھی اشد تعلق ہے اور شب سے مراد غیر اللہ ہے۔ نہ میں غیر ہوں نہ غیر پرست ہوں۔

خواب سے مراد دنیا ہے یا وہ باتیں جن کے پیچھے حقیقت نہ ہو۔ نہ اُن کا نام مولانا سعد الدین تھا۔

مگر یعنی ان میں ہی نہ پڑا ہے۔ بلکہ اس سے آزادی حاصل کرے اور اُن سے آگے گزرتا ہے۔

حضرت مخدومی مولوی سعد الدین کا شغری فرماتے تھے کہ مولانا نظام الدین کے سامنے لاکڑا ہمیشہ چکنا رہتا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ اس غلبہ حال کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے کھاتے ہوئے اُن کے دست مبارک سے چچہ گر جاتا تھا اور جو شوربا وغیرہ وہ کھاتے تھے وہ ان کے کپڑوں پر گر جاتا تھا اور اس کی چکنائی باقی رہ جاتی تھی۔ اور یہ بھی فرماتے تھے جب خواجہ غلام الدین کی صحبت میں اُن پر جذبہ اور غلبہ حال کے آثار اور علامات ظاہر ہونے لگے حضرت خواجہ نے چاہا کہ انہیں اس حال سے واپس لائیں، تو حضرت نے فرمایا، اچھا بغرار پکائیں گے اور حضرت خواجہ فوطہ یعنی کپڑے کے اوپر لاکڑا باندھے ہوئے تھے اور خود اس کو پکانے میں مشغول رہے۔ جب ڈالنے اور اتارنے کا وقت آیا۔ اُس وقت مولانا نظام الدین کو طلب فرمایا، گفتگو اُن کے ہاتھ میں دیا تاکہ پلاؤ اتاریں۔ ایک دفعہ پلاؤ ڈال چکے تو مغلوب ہو گئے اور کھٹکیر اُن کے ہاتھ سے گر پڑا۔ خواجہ نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین اٹھ کر جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے میں مشغول بنالیا ہے ہم طاقت نہیں رکھتے کہ اُس کو اس سے واپس لائیں۔ اور مولانا نظام الدین نے یہ بھی فرمایا، ایک دن حضرت خواجہ نے خواجہ محمد علی حکیم ترمذی کی زیارت کا عزم فرمایا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا۔ اور جہاں تھا وہیں سے خواجہ محمد علی حکیم ترمذی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی روحانیت میرے پاس آگئی۔ جب حضرت خواجہ اُن کے مزار پر پہنچ گئے تو مزار کو خالی پایا اور شاید جس طرف اُن کی روحانیت چلی گئی تھی اس کی جہت کو جان گئے ہوں۔ جب واپس آئے، تو چاہا کہ مجھ میں مشغول ہوں و میرے حال میں کچھ تصرف کریں۔ میں بھی متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو کبوتر کی مانند پایا اور حضرت خواجہ کو اس شہباز کی طرح جو میرے تعاقب میں پرواز کر رہا ہے۔ میں جہاں بھاگتا تھا وہ میری دُم کے پیچھے ہوتے تھے۔ آخر جب میں بے طاقت اور مجبور ہو گیا تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نہایت انوار میں گم ہو گیا۔ خواجہ کو مجھ میں تصرف کرنے کی قدرت نہ رہی۔ اس غیرت و شرم کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، لیکن کوئی شخص اُن کی بیماری کے سبب کو نہ جانتا تھا اور حضرت مولانا یہ بھی فرماتے تھے کہ اُن کے معتقدوں اور مخلصوں میں سے ایک شخص کو ایک قوی مرض لاحق ہوا۔ فرمایا، اُس کی عبادت (بیمار پرستی) کے لیے جاتے ہیں۔ راستہ میں چلتے ہوئے فرمانے لگے کہ فلاں شخص نے ہماری خوب خدمتیں کیں ہیں۔ چاہیے کہ جب ہم

نے بغرار ایک قسم کا پدہ بوتا ہے۔ جس میں گوشت میدہ چنا اور گھی پڑتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس قسم کا پدہ ترکستان میں پکاتا ہے اور ترشی وغیرہ بھی اس میں پڑتی ہے اور چونکہ بغرار خاں بادشاہ نے اس کی ایجاد کی تھی اس لیے اس کو بغرار کہتے ہیں۔ مے جیسے کہ کھانا پکانے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑوں پر ایک کپڑا اوڑھ لیتے ہیں تاکہ نہ کپڑا صاف رہے۔ یعنی تھریلی لیں یا قوی حال کو ضعیف بنائیں۔ مے غیرت کے معنی حیا و شرم جو شش اور رشک کرنا ہے۔

اس کی عیادت کریں تو ہم اُس کے زیرِ بار میں آجائیں۔ اس بات سے میرا دل بہت ڈرا اور خوفزدہ ہو گیا۔ جب آپ اُس کے سر ہانے بیٹھے وہ اس وقت بستر پر پڑا ہوا تھا اور بات کرنے اور ہلنے چلنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ حضرت مورنا کچھ دیر تک متوجہ رہے۔ وہ شخص اُٹھ بیٹھا اور بات کہنی شروع کی۔ حضرت مولانا نے سر اٹھایا اور فرمایا،

ایں بار ہم حوالہ بہتست کہ بسیار سخن می گوئی یہ بوجھ یعنی بیماری پھر ترے سپرد ہے، کیونکہ تو بہت بات کرتا ہے۔ جب باہر آئے، فرمایا، ہم نے دیکھا کہ وہ جانے والا ہے اور اس کی بیماری اٹھانے کی نہیں ہے۔ ہم نے پھر اُس کے حوالہ کر دی۔ اور وہ شخص اُسی مرض میں انتقال کر گیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ ایک رات منکروں میں سے ایک منکر حضرت خواجہ کے متعلق کوئی بات کہتا تھا اور اس کے مقابلہ میں میں بھی بات کہتا تھا۔ یہاں تک کہ بات لمبی ہو گئی اور جس جگہ پر ہم تھے اُس جگہ سے حضرت خواجہ کے مکان تک اتنا فاصلہ تھا کہ آواز کا پہنچنا ممکن نہ تھا۔ جب صبح سویرے میں حضرت کی خدمت میں گیا تو فرمایا:

دوش آواز تو مارا تشویش می داد باید کہ ہر کس گئی رات تیری آواز ہمارے قلب کو پر اگندہ کرتی رہی۔ کوئی شخص ہر چہ گوید خاطر خود بال مشغول نداری و در کار خود خواہ کچھ کہے تجھے چاہیے کہ تو اپنے دل کو اس میں مشغول نہ رکھے اور باشی۔ اپنے کام میں لگا رہے۔

جناب مخدومی خواجہ عبید اللہ اوام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک دن کی زیارت کا احرام باندھا۔ میں چل جا رہا تھا۔ راستہ میں مجھے ایک دوست ملا۔ اُس نے شراب پی ہوئی تھی اور اُس کے اثرات اُس پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اُس نے مجھے بات میں لگا لیا۔ جب حضرت کی صحبت میں پہنچا تو اُنہوں نے فرمایا، شاید تو نے شراب پی ہے؛ میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر تیرا یہ حال کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ راستہ میں شراب سے مست ایک شخص پر پہنچا اور اُس سے کچھ باتیں کہیں۔ فرمایا، بس یہ اُس کی حالت ہے جو تیرے میں سرایت کر گئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت مولانا نظام الدین نے فرمایا کہ ابراہیم قندیں سے ایک بزرگ جو ہم سے اخلاص و محبت اور بہت ارادت و عقیدت رکھتا تھا بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اُس کے بیٹوں اور متعلقین نے بہت عاجزی اور نیاز مندی کی۔ میں اُس طرف مشغول ہوا۔ دیکھا کہ اُس

نے اس کے بوجھ تلے آجائیں یعنی اس کی بیماری کو اپنے اوپر لے میں لے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو باقی رکھے۔ یعنی زیارت کی نیت سے نکلا۔ یہ بزرگ خواجہ عصام الدین تھے۔

لے یعنی شرابی سے بات کرنے کا یہ اثر ہوا کہ اس کی شراب کا اثر ان میں ظاہر ہو گیا جسے حضرت خواجہ نے لُہ بھیرت سے دیکھ لیا۔

کے واسطے بقا اور زندگی ممکن نہیں بجز اس کے کہ اس کو ضمن میں لیا جاتے۔ میں نے اُس کو ضمن میں لے لیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری نسبت ایک تہمت واقع ہو گئی جو ہماری توہین و تذلیل کا باعث ہوئی اور وہ شخص قدرت رکھتا تھا کہ اس بات میں کوشش کرتا تو اس کو رفع دفع کر دیتا۔

اتفاقاً تین داری کرد و خود را باں نیاورد خاطر انا و سے لیکن اُس نے خود داری کی اور اپنے کو اس میں لایا نہ ہمارا دل اس کی گرفتہ شد و پیر از ضمن اخراج کر دیم بیفاد و ببرد۔ طرف سے پکڑا گیا۔ ہم نے اُس کو ضمن سے نکال دیا وہ اسی وقت گرا اور مر گیا۔ اور اُنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے لوگوں نے خبر دی کہ حضرت مولانا بیمار ہو گئے ہیں۔ جب میں اُن کے قریب پہنچا تو اُن کو شدید لرزہ نے پکڑا ہوا تھا یعنی ایسا سخت جاڑو چڑھا ہوا تھا کہ جس قدر بھی آگ جلاتے تھے اور اُن پر زیادہ سے زیادہ کپڑے ڈالتے تھے وہ کوئی تسکین نہ پاتے تھے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ اُن کے مریدوں میں سے ایک مرید جو چکی پر گندم لے گیا تھا بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا اور وہ سخت سردی کھائے ہوئے تھا، کیونکہ چکی کے راستہ میں وہ پانی میں گر گیا تھا۔ جب حضرت مولانا نے اس کو دیکھا فرمایا، اس کو گرم کر دو کہ میری یہ سردی اس کی ہی سردی ہے جو مجھ میں سرایت کر گئی ہے۔ اصحاب نے یہاں ہی کیا تو حضرت دہلوی کے رزے نے تسکین پائی اور وہ اپنے حال میں واپس آ گئے۔

یہ بھی حضرت خواجہ غلام الدین قدس سرہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ خواجہ عبید اللہ نے فرمایا، پہلی بار جب میں خواجہ

۳۵۷۔ حضرت خواجہ عبید اللہ امامی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت میں پہنچا انہوں نے یہ بیت پڑھا

تو ز خود گم شو کمال اینست و بس

تو نمایاں اصلاً وصال اینست و بس۔

ترجمہ :- تو اپنے سے گم ہو جا یعنی اپنے سے بے خبر ہو جا کمال یہی ہے۔ تو بالکل نہ رہے یعنی تیری خواہش نہ رہے

حق سبحانہ کا وصال یہ ہے۔

حضرت خواجہ غلام الدین نے اپنے بعض رسائل میں ذکر کیا ہے کہ ان حضرات کی علانیہ توجہ کا طریقہ اور ان کی باطنی نسبت کی پرورش میں طرح ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ اس میں مشغولی اختیار کریں اور اس شخص کی صورت کو جس سے کہ یہ نسبت پائی

نہ ضمن میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو بجز اپنے بعض اجزاء کے سمجھ لیا اور اپنے بدن کے کسی عضو کی مانند فرض کر لیا۔ یعنی جب کوئی شخص بے رنگ ہو جاتا ہے یعنی صاحبِ حال ہے تو دوسرے کا حال اس میں سرایت کرتا ہے اور نیزگی یعنی جادوگری اور کرو جادو سے سردی کا شرف اور احسان پیدا ہو جاتا ہے حقیقت میں سبزی نہیں ہوتی۔

ہے خیال میں ملتا ہے اور یہ تصور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک کہ حرارت کا اثر اور اس کی معینہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اسکے بعد بھی اس خیال کو نہیں ہٹاتے اور اس کی نفی نہیں کرتے، بلکہ اسکی نگہداشت کرتے ہیں اور آنکھ و زبان و قوتوں اس خیال کے ساتھ دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے مراد حقیقت جامعہ انسانی ہے جو کہ موجوداتِ علوی و سفلی کا مجموعہ یعنی اس کی تفصیل ہے۔ اگرچہ ذاتِ حق سبحانه اجسام میں اترنے اور داخل ہونے سے پاک ہے، لیکن چونکہ اس کے اور اس صنوبری گوشت کے ٹکڑے کے درمیان ایک نسبت واقع ہے۔ پس اس صنوبری گوشت پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ آنکھ اور فکر و خیال و تمام قوتوں کو اس پر لگا دینا اور اس پر حاضر رہنا اور دل کے دروازہ پر بیٹھے رہنا چاہیئے اور ہم شک نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اس حال میں غیبت اور بے خودی کی کیفیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک رستہ فرض کرنا چاہیئے اور اس کے پیچھے چلنا چاہیئے۔ اور جو خیال بھی آوے اپنے قلب کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو کر اس خیال کو نفی کرنا اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور اس مجلس سے کئی کی طرف بھاگنا چاہیئے اور جب تک وہ خیال دور نہ ہو جاوے اس شخص کی صورت کے ساتھ التجا کرنی اور اس کو اتنی دیر تک نگہداشت کرنی چاہیئے کہ وہ نسبت پھر پیدا ہو جاوے۔ جب وہ نسبت پیدا ہو جاتی ہے وہ صورت اور اس کا تصور خود بخود غائب ہو جاتا ہے، لیکن چاہیئے کہ توجہ کرنے والے اس صورت کو خود دور نہ کرے اور کلمہ طیبہ کے معنی کے متعلق یہ فرمایا، کلمہ طیبہ کے معنی یہ ہیں کہ :

نفی عبارت است از راجع گردانیدن کثرت و صور
نفی یعنی لا لہ الا مطلب یہ ہے کثرت اور چیزوں کی صورتوں کو اس
اشیاء پر آن مین واحد کہ مقصود و مطلوب ہر باطنان
یعنی وحد کی طرف لوٹا دینا جو کہ تمام ساکوں کا مقصود و مطلوب
ست ہے۔

لے کیونکہ وہ واسطہ ہے۔ اس کی نفی کرنا مقصود تک پہنچنے میں مانع ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اس صورت کی نفی کرنا اس واسطہ کی تھکر کا متضمن ہے لے قلب پر توجہ ہوتے ہیں۔ قلب سے مراد آدمی کی انانیت ہے اور وہ کائنات کا مجمل و خلد صہ ہے۔ اس بنا پر کہ اس میں برنوع یعنی برسر کی مخلوق کا نمونہ موجود ہے وہ اسم جو اس نوع کا آفاق میں تدبر ہے۔ وہ اسم اس نمونہ کا انسان میں تدبر ہے۔ پس جب انسان سارے عام نمونہ ہے تو جمیع اسماء الہی اس کے تدبر ہوں گے اور قلب پر توجہ کرنے سے مراد اس پر بحیثیت منظریت کے توجہ سوگئی نہ اس حیثیت سے کہ وہ قلب ہے۔ اس لیے کہ قلب کائنات میں سے ایک کون ہے یعنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اور حقائق میں سے ایک حقیقت ہے اور مطلوب و مقصود متون کون اور حقیقتہ الحقائق یعنی کائنات کا بنانے والا اور حقیقتہ الحقائق یعنی حقیقتوں کی حقیقت حق سبحانه و تعالیٰ ہے۔ وہ علوی یعنی اوپر والی چیزیں مثلاً آسمان، عرش و کرسی، جنت و دوزخ وغیرہ سفلی یعنی نیچے والی چیزیں۔ سمندر، پہاڑ، نباتات، جمادات، حیوانات وغیرہ۔

واثبات عبارت است از مشاہدہ کردن آن عین واحد در ہمہ صور و اینہارا عین آن واحد دیدن۔ پس لا الہ یعنی این صور متوہمہ غیر تیش منفی ست و واضح بآن یک اصل است والا اللہ یعنی این معنی واحد ست کہ باین صور می نماید۔

اور اثبات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُس واحد کی حقیقت ہے جو ان صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔

اور اثبات کا مطلب یہ ہے کہ ساری صورتوں میں اُس ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا اور اُن سب کو اس واحد کا عین دیکھنا۔ پس لا الہ یعنی ان وہی اور فرضی صورتوں کی غیریت کی نفی ہے۔ یعنی ان خیالی صورتوں سے اس کی غیریت کی نفی کی گئی ہے اور وہ سب صورتیں اس ایک اصل کی طرف راجع ہیں۔

اور لا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُس واحد کی حقیقت ہے جو ان صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔

۳۵۸۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات بڑھ کے دن ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے ۵۸۴ھ شروع حال میں علوم کی تحصیل میں مشغولیت رکھی اور کتب

متداولہ کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور ظاہری جمہیت بھی رکھتے تھے یعنی کرنی مالی پریشانی نہ تھی۔ ظاہری اسباب اور ضروریات زندگی ان کو با فراغت حاصل تھے۔ جب اس طریقہ کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا تو پوری طرح ترک و سجدہ کر کے مولانا نظام الدین کی صحبت سے مشرف ہو گئے۔ اور خود فرماتے تھے کہ جب میں کئی سال حضرت مولانا کی صحبت سے مشرف رہا، تو میرے لیے حرمین الشریفین زاد ہما اللہ تعالیٰ تشریف و تکریم کی زیارت کا تقاضا ہی ہو گیا۔ میں نے ان سے اجازت چاہی۔ انہوں نے فرمایا، ہر چند کہ می نکریم ترا اماں در میان قافلہؔ میں جتنا بھی دیکھتا ہوں اس سال تجھے حاجیوں کے قافلہ میں نہیں حاجیاں نمی بیم۔ دیکھتا ہوں۔

اور اس سے پہلے میں بہت سے واقعات دیکھ چکا تھا۔ جس کے باعث میں متوہم تھا اور حضرت کی بات پر اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ چلا جا اور کوئی اندیشہ نہ کر اور یہ بھی کہا، تو جاوے گا، تو ان واقعات کو مولانا زین الدین سے عرض کر دینا کہ وہ با شرع مرد ہے اور سنت کے طریقہ پر قائم ہے۔ اُن کا مقصد شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ

لے متنب یہ ہے کہ کائنات کے نقشے جو ہمیں نظر آتے ہیں نہ از خود کوئی چیز ہیں اور نہ ان کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ اُسی ایک اصل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں حضرت مولانا رومی قدس اللہ سرہ نے اس مضمون کو اس طرح ادا فرمایا ہے

ہرچہ بینہ در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو با بوسے تو

یعنی میں سے قبل بہت سے واقعات میں مولانا نظام الدین کو ایسے طریقہ پر دیکھ چکا تھا جو شریعت کے معیار پر پورے نہ اترتے تھے مگر میں نے مجھے مولانا کی اس بات پر دل جمعی نہیں ہوئی۔

سے تھاجو س زمانہ میں خراسان کے اندر مقام ارشاد اور مشیخت میں متعین تھے۔ جب حج کو جانے کے قصد سے خراسان پہنچ گیا۔ مولانا نظام الدین نے جیسے فرمایا تھا میرا حج کو جانا تو قف میں پڑ گیا یعنی متوی ہوتا رہا۔ پھر کئی سال کے بعد یسربور اور جب میں شیخ زین الدین رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ اُن سے وہ واقعات بیان کیے جن کی مولانا نظام الدین نے ہدایت فرمائی تھی، تو شیخ نے فرمایا :

ہاما بیعت کن و در قیہ ارادت مادر آئی ہم سے بیعت کر اور ہماری مریدی کی پابندیاں قبول کر۔
میں نے کہا، وہ بزرگ جن سے میں نے یہ طریقہ لیا ہے ابھی بقید حیات ہیں۔ آپ یمن ہیں۔ گراپ جانتے ہیں کہ ن حضرت کے طریقہ میں یہ جائز ہے تو میں ایسا کروں گا۔ مولانا نے فرمایا استخارہ کرے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے استخارہ پر بھروسہ نہیں۔ آپ استخارہ کریں۔ فرمایا، تو استخارہ کر ہم بھی کریں گے۔ رات آگئی۔ میں نے استخارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ خواجگان کی جماعت ہری کی زیارت گاہ میں جہاں جناب مولانا زین الدین رہتے تھے، آئی۔ وہ حضرات درختوں کو اکھاڑتے اور دیواروں کو گرتے تھے۔ اور قہر و غضب کی علامات اُن پر ظاہر تھیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرات مجھے دوسرے طریقہ میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے پاؤں پھیدے اور سو گیا۔ جب صبح صبح شیخ کی مجلس میں آیا بغیر اس کے کہ میں اپنا واقعہ اُن سے کہوں۔ شیخ نے از خود فرمایا، طریقہ ایک ہے اور سب ایک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اپنے طریقہ میں مشغول رہ۔ اگر کوئی واقعہ یا کوئی مشکل پیش آئے ہم سے کہہ۔ جس قدر ہو سکے گا ہم مدد کریں گے۔

حضرت مولانا پرین ص غلبہ (استیلا) جس میں وہ شغف کرتے تھے ظاہر ہوتا تھا۔ تھوڑی سی توجہ سے غیبت کی علامات اور بے خودی کی کیفیت معلوم ہوتی تھی۔ جس شخص کو اس حقیقت کا پتہ نہ ہوتا وہ اس کا دسم کرتا تھا کہ شاید مولانا کو نیند آتی ہے۔ پہلے پہلے جب میں ان کی صحبت میں پہنچا۔ جامع مسجد میں میں اُن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اُن کی جیسے بات تھی اپنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت کو نیند آ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کچھ دیر آرام فرمائیے، تو کوئی حرج نہ ہو گا۔ آپ نے بسم کیا اور فرمایا، شاید تو اعتقاد نہیں رکھتا کہ ہمارا سونے کے علاوہ دوسرا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک دن آپ فرمانے لگے بعض رویش سونے اور جاگنے میں اس کے سوائے کوئی اور فرق نہیں کر سکتے کہ اپنے میں ایک قہقہہ کا ہلکین جو سونے کے بعد ہوا کرتا ہے پالیتے ہیں، ورنہ ان کی مشغولی کینیت سونے اور جاگنے میں ایک طریقہ پر رہتی ہے، بگ سونے کی حالت میں چونکہ بعض موانعات مرتفع ہو جاتے ہیں یعنی بعض رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سونے

میں ان کی مشغولی زیادہ صاف اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی۔ اس سے وہ اپنے حال کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایک درویش جوان کی صحبت میں جایا کرتا تھا اس نے یہ حکایت بیان کی، کہ جس وعظ کی مجلس میں درویشوں کے علوم اور معرفت کی باتوں کا بیان ہوتا تھا میری حالت غیر ہو جاتی تھی۔ میں بہت شور مچاتا تھا۔ بڑی فریاد کرتا تھا اور اس سے مجبور ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے اس حال کو حضرت سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جس وقت تیری حالت بدلے، مجھے اپنے خیال میں لے آیا کر یعنی میرا تصور کر لیا کر۔ جن دنوں میں کہ آپ حجاز کے سفر میں جا رہے تھے۔ مدرسوں میں سے ایک مدرسہ کے اندر جہاں ایک بزرگ وعظ کر رہے تھے۔ میری حالت بدلنے لگی۔ میں نے آپ کی طرف توجہ کی۔ میں نے دیکھا کہ اس مدرسہ کے دروازہ سے اندر آتے اور میرے سامنے آگئے۔ اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پر رکھے۔ میں اُسی وقت بے خود ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا جس وقت کہ میں اپنے حال میں آیا وعظ کی مجلس ختم ہو چکی تھی۔ مجلس الے جا چکے تھے اور دُھوپ مجھ پر پہنچ چکی تھی اور وہ دن ماہِ رمضان کا آخری پنجشنبہ تھا کہ جس کے بعد عید تک اور کوئی جمعرات نہ ہوتی تھی میں نے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کہ جب آپ مکہ سے آئیں گے اُن سے کہوں گا۔ جب آپ مکہ سے تشریف لے گئے میں اُن کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا۔ اُن کے پاس ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنا حال اُن سے نہ کہہ سکا۔ آپ نے از خود میری طرف مٹھ کیا اور فرمایا :

پنجشنبہ بود کہ بعد ازاں تا عید دیگر پنجشنبہ نہ بود وہ جمعرات تھی جس کے بعد عید تک دوسری جمعرات نہیں ہوتی۔
 ۳۵۹۔ خواجہ عبید اللہ دَام اللہ بَرَکاتُہُ و جُودُہُ
 عَلَی مَفَارِقِ الطَّالِبِیْنَ
 اس وقت آیات و نشانات کے منظر اور طبعہ خواجگان کی ولایتوں اور کرامتوں کی وہ مجلس جہاں لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے اور ناقصوں کے کامل ہونے اور ان حضرات کے سلسلہ کے

انتظام کا ذریعہ اہل حاجات اور اہل اخلاص کے آقا و شیخ حضرت خواجہ موصوف ہیں۔ اُمید یہ ہے کہ خواجہ موصوف کے وجود کی برکت سے اس سلسلہ کا انتظام یعنی اس لڑی میں اُمت کا منسک ہونا قیامت تک جاری رہے گا۔ اگرچہ فقر کی یہ باتیں بے ادبی اور بے باکی کی صورت یعنی چھوٹا مٹھ بڑی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے میں جس قدر غور کیا ہے

لے ترجمہ :- اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ مذکور کے وجودِ مسود کی برکتیں، طالبوں کے سہروں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں۔

نہ منظر۔ جاسے ظہور۔ ظاہر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

یعنی اس کے کہنے یا نہ کہنے کے متعلق سوچا ہے۔ میں نے اپنے میں یہ حوصلہ نہیں پایا کہ اس پر دل کو مطمئن کر سکوں اور دل کی بات دل میں رہنے دوں، کیونکہ یہ مجموعہ جس کے جمع کرنے سے میرا مقصود ان حضرات کے معارف و معرفت اور ان کی معلوم کی ہوئی باتوں کا ذکر اور ان کے اوصاف حمیدہ کا پھیلنا ہے، پھر یہ مجموعہ حضورِ والا کے ذکر سے خالی ہو۔ اس لیے اس سلسلہ شریفیہ کے حالات اور مناقب کی شرح کو حضرت والا شان کے پاکیزہ کلمات سے جن کو معرفت کے لکھنے والی آنجناب کی قلم مبارک نے لکھا ہے بطور مسکیتہ الختام یعنی مشکاک کی سرنگانے کے کر دیا جو یہ ہیں۔

بریدن و تہی شدن دل از غیر حق سبحانہ و تعالیٰ دلیل
غیر حق کی اُمیدوں اور آرزوؤں کو دل سے جدا کر دینا اور غیر کی محبت
سست بر منظریت دل بر تجلی حق سبحانہ بوصف
سے اس کا خالی ہو جانا اس کی دلیل ہے کہ یہ دل وصفِ احدیت
احدیت کہ نیل معارف سبحانی اسما و صفات ہے
کے ساتھ حق سبحانہ کی تجلی کا منظر بن گیا ہے کہ اسما و صفات کے
معنی متعذر است چہ قایت قبول عکوس انوار
حقائق کے علوم کو پانا اور ان تک رسائی حاصل کرنا اس خاص تجلی کے
تجلیات ذات بہ تہی شدن از التفات بر چہ
بغیر شکل ہے، کیونکہ تجلیات ذات کے انوار کے عکس کو قبول کرنا محقق
وسست حدوث یافتہ است یسر نیست
کی طرف سے دل کی توجہ کو ہٹاتے بغیر اور دل سے مخلوق کی رغبت

لہ دل وصفِ احدیت کے ساتھ حق سبحانہ کی تجلی کا منظر بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ احدیت کو ظاہر فرمادیا۔ نہ عکس اس شبیہ اور تصویر کو کہتے ہیں جو پانی یا آئینہ میں دکھائی دے۔ انوار الہی جو صورتِ شایر میں ظاہر ہوتے ہیں ان کے فوٹو تصویریں اس قلب پر ظاہر ہوتی ہیں جس میں غیر نہ رہتا ہو۔ مثلاً پانی اگر صاف ہوگا باہر کے عکس اور تصویریں اس میں ظاہر ہوں گی اگر اس میں مٹی وغیرہ ملی ہوئی ہوگی، تو پانی گدلا ہوگا۔ اس میں باہر کے عکس نہ آئیں گے۔ ذات کی تجلی احدیت کے ساتھ اس میں ذات سے مراد حق تعالیٰ شائد کی ذات ہے اور تجلی کے معنی ظاہر ہونا۔ احدیت اللہ کی صفتِ یکتائی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قلب پر اپنی یکتائی کی صفت کا کوئی حصہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اس وقت دل میں اس کے ہوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ غیر کے التفات سے دل کا خالی ہونا یہ ہے کہ بطریق مزاحمت غیر کا شعور نہ رہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً شعور نہ رہے اور شعور بالکل ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ شعور کا سقوط نا دور ہوتا ہے اور برقِ خلعت کی طرح گزر جاتا ہے یعنی یہ حال کبھی کبھی ہوتا ہے اور جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور فوراً گزر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حال بھی آنکھ جھپکنے کے بقدر یعنی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ بطریق مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا شعور ہووے اور دفع کرنے سے دور ہو جاوے۔

عشق آن شعلہ است کہ چہل بر فروخت ہر چہ مژ مشرق باقی جملہ سوخت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب چمکنے لگتا ہے تو مشرق کو چھوڑ کر دوسری سب چیزوں کو جلا دیتا ہے۔

تھی شدنِ دل موقوف افتادہ ست بر تجلی ذات
 بوصفِ احدیت حصولِ این معنی را بعد از تحقیق بایان
 باللہ و رسول اللہ و بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 وَمِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلٰی مُرَادِ اللّٰهِ
 وَ عَلٰی مُرَادِ رَسُولِ اللّٰهِ اسبابِ ست
 از اتماخِ ریاضات کہ شریعت از اخذ آن منع نہ
 کردہ است و دوام ذکر بشرط وجدان
 مذکور بوصفِ انکسار و خضوع بکمال بر مطابقت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہیچ
 بیجہ در تحصیلِ این نسبت قوی تر از ان نسبت
 کہ بصدیق و نیاز تمام محالست بجماعت لازم
 وقت خود گرداند کہ باطن ایشان مظہر این تجلی گشتہ

دل کا خالی ہونا موقوف ہے۔ وصفِ احدیت کے ساتھ تجلی
 ہے کہ اس پر ذات حق کی تجلی اور اسکا ظہور احدیت کے وصف
 کیساتھ ہو اور احدیت کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ان اسباب اور
 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ اور رسول اللہ
 کی طرف سے آیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نثار اور مقصد کیمطابق
 ان سب پر ایمان حقیقی بنانے یعنی ان سب پر دل سے یقین لانیکیے
 کے بعد نفس کو زیر کرنے کیلئے) ان ریاضتوں مشقتوں اور تکلیفوں کو
 اپنے اوپر لازم کر لینا جنکو اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔
 اور دائمی ذکر اس شرط سے کہ ذکر مذکور کیمطرح متوجہ رہے یعنی کہ اللہ کے
 کیساتھ اسکا حضور قائم رہے اور اس میں عاجزی اور انکساری کی صفت
 ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت، لیکن اس
 نسبت کے حاصل کرنیکے اسباب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی سبب اور

لے خلاصہ یہ کہ غیر سے دل کا خالی ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ احدیت کے ساتھ دل پر تجلی فرمائے یعنی اپنی صفتِ
 احدیت کو اس پر ظاہر کر دے اور اس حالت کے حاصل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے پختہ بنانے اور جو کچھ اللہ
 کی طرف سے آیا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نثار کے مطابق پختہ یقین کر لینے کے بعد ان
 اسباب کو یعنی ان ریاضتوں اور مشقتوں اور تکلیفوں کو اپنے اوپر لازم کرے جن کے کرنے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو اور دائمی
 ذکر اس شرط سے کہ ذکر کرنے والا مذکور یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس کے ساتھ اس کا حضور قائم رہے اور ذکر کرنے والے میں
 عاجزی اور انکساری کی صفت موجود ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس میں کمال درجے کی اتباع ہو، لیکن اس نسبت
 کے حاصل کرنے کے اسباب میں اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی سبب اور ذریعہ نہیں۔ پس اعتقاد اور پوری نیاز مندی کے ساتھ
 اس جماعت کی صحبت میں رہنے کو اپنی زندگی کے لیے لازم کرے جن کے قلوب اس تجلی کے مظہر بن گئے ہوں اور اس تجلی کے غلبے
 اور قوت کے باعث غیر کا وجود ان کی بصیرت کے سامنے سے پوری طرح اٹھ گیا ہو اور غیر کے شہود سے وہ پوری طرح آزاد ہو
 ہو گئی ہو۔

باشد و بہ سلطوت این تجلی چہ بان وجود غیر
 از پیش بصیرت ایشان برواشته شد
 و از شہود غیر بتامی آزاد گشتہ و بفنار حقیقی
 از مزاحمت شعور بخود و غیر خود خلاص
 گشتہ بعد از تحقیق بفناحق تعالی ایشان
 را نزد خود بوجود موصوب حقانی بشرف
 گردانیدہ از بخودی و سکر حال
 افاقت یافتہ دیگران را واسطہ حصول سعادت
 حقیقی کہ عبارت از بقا و قناست شدہ۔ پس
 واجب برازیار آنکہ در تخلص از گرفتاری دل بوجہ
 اکواں کہ بحقیقت حجاب عبارت از بس گرفتاری است
 باشیاتی کہ سبب خلاصی دل می شود و متشک نمودہ
 خود را پیش از مردن خلاص گردانند۔ اگر مناسب
 استعداد خود اشتغال بذکر دانند تفسیر و اہمال را در
 استعداد آن نہ بینند و دانند کہ صحبت ارباب شہود
 دل از گرفتاری نود تر خلاص مے شود۔ خود را بصحت
 این برگزیدگان بگاہ داشت آداب صحبت التلم
 کنند زمان خلاص دل از گرفتاری بغیر حق بحقیقت
 زمان وصول و شہود است۔ چوں دل از مزاحمت

ذریعہ نہیں ہے۔ پس اعتقاد اور کامل نیاز مندی کیساتھ ایسی جماعت کی
 صحبت میں رہنے کو اپنی زندگی کے لیے لازم کر لے جسکے قلوب اس
 تجلی کے مظہر بن گئے ہوں اور اس تجلی کے غلبہ اور قوت کے ذریعہ غیر
 کا وجود ان کے دل کی نظر سے اٹھ گیا ہو اور انکا قلب غیر کے شہود سے
 پوری طرح آزاد ہو گیا ہو اور حقیقی فنا کے ساتھ اپنے اور دوسرے کے
 شعور کی مزاحمت سے رہائی حاصل کر چکا ہو۔ اور فنا کے پختہ ہونے
 کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے انکو اپنے نزدیک خود حقانی بمشرف
 بنا دیا ہو۔ بے بخودی اور مستی کے حال سے صحتیاب ہو چکا ہو یعنی ہوش و
 حواس میں آکر دوسروں کیلئے سعادت حقیقی کے حاصل ہونیکا واسطہ
 اور ذریعہ ہو گیا ہو۔ سعادت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی فقا
 اور بقا کے لیے ذریعہ بن گیا ہو۔

لذا عقل اور دانائی رکھنے والوں پر یہ واجب
 ہے کہ آسمان و زمین کی جس چیز میں دل گرفتار اور پھنسا ہوا ہے کہ
 درحقیقت دل کے اس میں پھنس جانے اور گرفتار ہو جانے کو ہی حجاب
 کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں بھی دل کی خدمت و رہائی کا سبب بنتی ہوں ان
 کو مضبوط پکڑ کر مرنے سے پہلے خود کو اس گرفتاری سے چھڑائیں
 آزاد کرالیں اور رہائی حاصل کر لیں۔ اگر ذکر میں مشغول ہونے کو اپنی استعداد
 کے مناسب جائیں تو تفسیر و اہمال کو اپنے اندر آنیکا موقع نہ دیں اور اگر اپنے
 میں اسکی استعداد نہ دیکھیں اور یہ جائیں کہ ارباب شہود کی صحبت میں دل غیر کہ

نے اپنے شعور اور غیر کے شعور کی مزاحمت سے غلامی پا چکا ہو۔ اس میں مزاحمت کا لفظ یہ بتا۔ باب کہ فنا حقیقی شعور یعنی غیر کے
 خیال کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، لیکن مزاحمت اور مانعت کے ساتھ جمع نہیں رہتی۔ مزاحمت کے معنی بر تکلف دور کرنا ہے۔ مانعت
 کے معنی روکنا اور باز رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیر کے خیال کو دل میں جمع ہونے سے روکے گا تو غیر کا خیال دل میں نہ رہے گا۔
 بلکہ نکل جائے گا۔ مے یعنی ذکر میں جی لگتا ہو تو پھر ذکر میں کوئی نہ کریں اور مستی اور پر واہی کی وجہ سے ذکر کو نہ چھوڑیں
 انتشار اندازی سے کام نہ لے گا۔

شعور بوجہ غیر نجات یافت غیر گرفتاری بشود گرفتاری سے جلد تر آزاد ہو جائیگا۔ اور رہائی پائیگا۔ تو صحبت کے آداب کو حق سبحانہ پہنچا دیت۔ پیش نظر رکھتے ہوئے ان برگزیدہ بندوں کی صحبت میں رہنے کا التزام

کریں۔ غیر حق کی گرفتاری اور قید سے دل کا آزاد ہو جانا اور مخلوق کے پنجرہ سے نکل جانا ہی حقیقت میں وصول و شہود کا زمانہ ہے۔ جب دل نے وجود غیر کے شہود سے نجات پالی تو اس کے بعد حق سبحانہ کے شہود کی گرفتاری کے سوائے اور کچھ نہیں۔

مصرعہ: بلار محنت شیریں کہ جزاں نیاسانی۔ اس کے بعد جب کہ دل از آنکہ سطوت نفی مادون حق دل از غبار التفات بغیر آزاد گشت خیر اثبات حق پہنچ نما۔

بیت: تیغ لا در قتل غیر حق براند غیر حق کے قتل میں لا کی تلوار چلا دی،

در نگر زان پس کہ غیر لاجہ ماند پھر دیکھ کہ لا کے علاوہ کیا رہ گیا۔

ماند الا اللہ باقی جلد رست اللہ باقی رہ گیا، اس کے علاوہ سب کچھ چلا گیا

شاد باش اے عشقِ شریک سولت

تو خوش رہ کہ تیرا حقیق شریک سوز یعنی ماسوا کو جلائے والا بن گیا۔

زمانِ غیبت از مادون حق سبحانہ بحقیقت زمان وصول و شہود وجود است زیادۃ ازاں نیست کہ حق سبحانہ کے ماسوائے غائب ہونے کا زمانہ ہی حقیقت میں وصول

بجہ اتمال الہامی نحو اتمال ارباب کشف وجود پیش از شہود اور وجود کا زمانہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا اعتبار

ان کے خاتموں پر ہے۔ ارباب کشف وجود اور وصل والوں نے اس حال میں تمکین قہر اور قابو پالینے سے پہلے اہل ذوق کو اس مقام میں پہنچنے والوں

میں سے شمار نہیں کیا ہے۔ اس کیفیت کا ظاہر ہونا فنا کا مقدمہ ہے اور

انہ طور میں معنی مقدمہ فناست و بشرت بطور

بتا شیر صبح سعادت وصول از مطلع احدیت کہ استغراق و

استہلاک است۔ در شہود ذات بے مزاحمت کی صبح کی روشنی ظاہر ہو چکی ہے جو شہود ذات میں غیر کے وجود کے شعور

شعور بوجہ غیر سے، بلکہ درین مقام اگر ترقی واقع شود کی مزاحمت کے بغیر استہلاک و استغراق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ذات کے

شورش از ذوق تجلیات اسرار نیز منقطع شود میں ایسا ہلک اور غرق ہو جائے کہ غیر کا شعور نہ رہے یہی وصول ہے، بلکہ

لے یعنی وارودِ خاتمہ پر ہے۔ تلویح یعنی ناپہنچی اور کپائی کی حالت میں خاتمہ کی خیر نہیں، چومکہ یہ کیفیت ممکن اور پہنچتہ نہیں ہوتی ہے، لہذا آدمی کو شش کرنا ہے تاکہ تلویح سے تمکین کے مقام میں پہنچ جائے۔

اگر اس مقام میں ترقی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسماء کی تجلیات کے ذوق سے بھی اس کا شعور جاتا رہتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ ٹٹے اس بزرگ کے قول کی طرف اشارہ کیا جس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سالک حق سبحانہ کی صفوں سے متصف ہو جاتے یعنی وہ مخلوق باخلاق اللہ ہو جاتے، لیکن وہ اب تک واصل نہیں یعنی اس مقام اور اس کیفیت تک پہنچنے والے نہیں ہے، کیونکہ واصل سے مقصود تو وہ شہود ذاتی ہے جس میں وجود کثرتی یعنی مخلوق کے شعور کی مزاحمت نہ ہو۔ اور اس سے متصف ہونے کا مرتبہ جو تجلیات صفات بے کثرت کا مرتبہ ہے ایک وجہ سے مشکل ہے۔

اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق سبحانہ کے ساتھ حضور کے مقام میں رہے اور شیطان کے کمر اور وسوسے سے آزاد رہے، بلکہ تیرے حضور پر فرشتہ کو بھی اطلاع نہ ہو، بلکہ تجھے خود بھی اپنے حضور پر وقوف اور خبر نہ ہو، تو تب کم پر لازم ہے کہ تو ایسے مرد کی ہمنشینی اختیار کرے جس کا دل اور جان ذکر ذات میں مستغرق ہو گیا ہو اور اپنے سے رہائی پا چکا ہو اور دل و جان سے ذکر الہی میں مستغرق ہو جائے اور اپنے وجود سے رہائی پانے کو بعض حضرات نے شہود سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے وجود سے کیا ہے اور بعض نے تجلی ذات سے اور بعض نے یادداشت سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ سعادت و خوش قسمتی میسر نہ ہو تو چاہیے کہ خواجگان حضرات نقشبند کا طریقہ ذکر یا ان کے طریقہ توجہ و جذبہ کو قبول کر کے یعنی دل سے تسلیم کر کے اپنے آپ کو پورے طور پر اس طریقہ کی ورزش یعنی ریاضتِ محنت میں پہنچا دے، تاکہ تو اس بڑی سے بڑی دولت اور بڑی سے بڑی خوش قسمتی کو پہنچ جائے۔ جس سے بڑھ کر نہ کوئی دولت ہے اور نہ سعادت و خوش بختی۔

شود اشارت آن بزرگ کہ بڑاں فرمود است کہ سالک می تواند بود کہ متصف شود باوصاف حق سبحانہ فحضور واصل این معنی خواجہ بود۔ چہ از وصل، مقصود شہود ذاتی است بے مزاحمت شعور بوجہ کثرتی۔ مرتبہ اتصاف باوصاف کہ مرتبہ تجلیات صفات است بے کثرت از وجہ متغیر است۔

اگر خواہی در مقام حضور باشی با حق سبحانہ از کم و وسوسہ شیطان آزاد باشی بلکہ ملک را اطلاع بر حضور تو نشود، بلکہ نفس ترا وقوفی بر حضور تو نشود بر تو باد کہ ہم نشینی با مردے کنی کہ دل و جان ایشان در ذکر ذات مستغرق شدہ باشد و از خود رہائی یافتہ تعبیر ازین معنی بعضی بشہود و بعضی بیا داشتت کردہ اند اگر سعادت دست مہر باید کہ طریقہ ذکر یا طریقہ توجہ و جذبہ خواجگان را قبول کردہ ہمگی خود را در ورزش این طریقہ برسانی تا بریں دولت غلطی و سعادت کبری کہ فوق آن مقصود نیست برسی پس

وَرَاءَ اللَّهِ الْمُنْتَهَى وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْمُنْتَهَى

اور بے شک تیرے

رَبِّ تَعَالٰی۔ لَیْسَ وَرَاءَ عِبَادَاتِ قَرْبَانِیَّہِ رَبِّ تَعَالٰی بے تیری انتہا اور عبادان کے گاؤں سے آگے کوئی اور گاؤں نہیں ہے۔

نظم

ترجمہ

عاشقان را شادمانی و غم دوست

عاشقوں کے لیے خوشی اور غم وہ ہے۔

مزدہ کار و اجرت خدمت ہم دوست

کام کی مزدوری اور خدمت کا معاوضہ وہ ہے۔

غیر معشوق از تماشا سے بود

معشوق کے سوائے اگر کوئی تماشا ہو گا۔

عشق نبود ہرزہ سودائی بود

تو عشق نہ ہو گا دیوانہ کی بڑ ہوگی۔

عشق آن شعلہ است کوچن بر فروخت

عشق وہ شعلہ ہے۔ جب وہ مشتعل ہو گا۔

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

معشوق کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہو گا اُس کو جلا دے گا۔

باید کہ شغل در نگاہ داشت آگاہی این وصف

آگاہی کی حفاظت میں اس طرح مشغول رہنا چاہیے کہ سانس کے باہر

بود کہ در خروج و دخول نفس واقف باشد کہ

آنے اور اندر جانے میں چو کنا اور خبر دار رہے، تاکہ حضور مع اللہ کی نسبت

در نسبت حضور مع اللہ فتور سے واقع نشد

میں کوئی فتور، خرابی اور کمی واقع نہ ہو، تاکہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ

تا بزد با سنجاکہ بے تکلف نگاہ داشت

اس کی نگاہداشت کے تکلف کے بغیر بھی یہ نسبت ہمیشہ اس کے

او ہمیشہ این نسبت حاضر دل او بود بکلف

دل کے ساتھ ایسی موجود رہے کہ تکلف کے ساتھ بھی اس حال یا

تواند کہ این صفت از دل دور کند۔

وصف کو دور نہ کر سکے۔

گاہ باشد کہ اور از خود تمام بستانند

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو خود سے پوری طرح لے لیتے ہیں اور وہ

از خود ش خبر بود و از وقوف قلبی مقصود

ایسا ہوش کھویا ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ اپنی خبر رہتی ہے اور نہ مقصود کے ساتھ

باید کہ چوں اورا بخود دھند بر طریقہ مقررہ

وقوف قلبی کی یعنی دل کی آگاہی کی بھی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو

در نگاہ داشت۔ نسبت آگاہی کمال

ہوش میں لائیں تو چاہیے کہ مقررہ طریقہ پر نسبت آگاہی کی نگہداشت میں پوری

لے ہر چیز کا آخر اور ہر شے کا انجام بجز اللہ کے اور کوئی نہیں نے تیرا آخر تیرا رب ہے جو تیرا ہی نہیں، بلکہ ساری مخلوقات کے سلسلہ

کا آخر ہے اور عبادان جزا و عذاب کا آخری گاؤں ہے جس کے آگے اور کوئی گاؤں نہیں۔

مے تماشا کے معنی خوشی اور مسرت کے ہیں نیز مشوق سے کسی چیز کے دیکھنے کو بھی تماشا کہتے ہیں۔

پوری کوشش کرتا رہے، تاکہ عوارض نفسانیہ کی وجہ سے کوئی فتویٰ بھی کوئی خرابی یا کمزوری اس میں راہ نہ پالے اور انکساری کے حال اور نیاز مندانہ انداز سے حق سبحانہ کی جناب میں ہمیشہ التجا کرنا اور محتاج بن کر مانگتے رہنا اور اس نسبت کے دوام اور اس کی پائنداری میں سب سے زیادہ طاقت والا سبب ہے: چاہیے کہ ہمیشہ نیاز مندی کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس صفت کی بقا کو طلب کرتا رہے۔ اگر اس نسبت کی حفاظت میں ابدی عمر کے ساتھ کوشش کرتا رہے اس حال میں بھی وہ اُس کا حق ادا کر سکے گا۔ غَرِیْمٌ لَا یُتَّقٰی وَیُؤْنِسُ وہ ایسا قرض خواہ ہے جس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس نسبت کی شان میں ہے۔

مشاہدہ کے یہ معنی نہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی آنکھ کی حس سے دیکھ سکتا ہے۔ ارواح اور اجسام پر جب جلّ جلالہ کے انوار کی چمک دوڑنے لگتی ہے اور اُس کے انوار کا پرتو پڑنا شروع ہوتا ہے تو ہر چیز ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ موجود ہی نہ تھی اور تمام اجسام و ارواح ایسے بالود ہو جاتے ہیں کہ اُن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ بلکہ یہ مشاہدہ اس معنی میں ہے کہ جب دل کا حضور ذکر کی حقیقت کے ساتھ جو حرف اور آواز سے پاک ہے۔ ذکر پر مداومت کے فروع اس درجہ میں ترقی کرے کہ دل کی حقیقت میں دوسرے کی گنجائش نہ رہے۔ دل کے اس حال کو مشاہدہ کہتے ہیں۔

سچی سجا آلود تافتہ سے بواسطہ عوارض نفسانیہ باوراء نیاید و لہم التجا و افتخار بصفت انکسار بجناب حق سبحانہ و تعالیٰ ترین سببی ست در دوام این نسبت باید کہ ہمیشہ از حق سبحانہ بوصف نیاز بقائے این صفت جوید اگر بمر ابدی در نگاہ داشت این نسبت سعی کند ہنوز حق و سے گزارد و نشود۔ غَرِیْمٌ لَا یُتَّقٰی وَیُؤْنِسُ در شان این نسبت است۔

معنی مشاہدہ نہ آنست کہ حق سبحانہ را بجاہ بصرتوں دید چوں لہ از انوار بے نہایت بر ارواح و اشباح تاختر آرد چلہ کان لم یکن چپا نیست گرد نہ کر از ایشان نام ماند و نہ نشان بکہ این باں معنی است کہ چوں حضور دل بحقیقت ذکر کر منزہ است از حرف و صوت بواسطہ موافقت بر ذکر بدرجہ ترقی کند کہ دیگرے را در حقیقت دل گنجائی نہ ماند و درین حال دل را مشاہدہ گویند۔

لہٰذا یہ فقرہ دلیل کے طور پر ہے، یعنی جب اس کے انوار کی چمک روح و اجسام پر پڑتی ہے تو سب کو فنا کر دیتی ہے تو پھر کچھ سے اس کو کیسے دیکھا جاسکتا ہے، کیونکہ جب ارواح و اجسام ہی نابود ہو جائیں گے تو اُن کے بال جو بھی قوتیں میں سب فنا ہو جائیں گی اور آنکھوں کی بینائی بھی اُس کے توابع میں سے ہے وہ بھی نہ رہے گی، لہٰذا آنکھ کی بنیاد سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کسے ہو گا۔ نہ یہی مشاہدہ کا مطلب یہ نہیں کہ حق تعالیٰ کو جس بصر سے دیکھیں یا کسی جس سے معلوم کریں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دل کا حضور حقیقت ذکر کے ساتھ یعنی مذکور میں (باقی آگے)

و حق یا مشاہد و کمال ذوق ازیں مشاہدہ وقتی دست
 بدہر کہ آگاہی اواز و صف حضور بشو و حضوری ناشدنی
 مزاحمت شعور بحضور چہ مقدار شعور بحضور نقصانی
 در حضور بحق سبحانہ واقع شود و ذات مقدس او ازاں
 برتر است کہ در دیدہ بصیرت دل آید فلکیف کہ
 در نظر جس آید ازینجاست کہ غطش متعطشان زلال
 وصال مشاہدہ ستری ہرگز تسکین نیابد، بلکہ تشنگی بر
 ایشان زیادت گردد و واللہ اعلم بحقایق الامور۔

اور حق تعالیٰ کو مشاہدہ کہتے ہیں اور اس مشاہدہ کا کمال اس وقت حاصل
 ہوگا جبکہ اس کی آگاہی حضور کے وصف کے ساتھ ہوگی جو ایسا حضور
 ہو کہ اس میں شعور کی رکاوٹ نہ ہو، چونکہ جس قدر حضور کا شعور ہوگا
 اُسی قدر حق سبحانہ کے حضور میں نقصان اور کمی واقع ہوگی اور اس کی
 ذات مقدس اس سے برتر ہے کہ دل کی آنکھ میں آئے، پھر یہ کیسے
 ممکن ہے کہ وہ جس کی نظر میں آوے۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے شیریں
 پانی کے پیاسوں کی پیاس باطنی مشاہدہ سے ہرگز تسکین نہیں پاتی۔
 بلکہ اُن پر پیاس اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بحقایق الامور۔

ایک رات محبت ذاتیہ میں گنگوہر جی تھی جس سے مراد حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دل کا مربوط ہو جانا یعنی
 اُس پر عاشق ہو جانا بغیر اس کے کہ اس محبت کا کوئی سبب جانیں یا اُس کی کوئی وجہ پہچانیں، بلکہ ایسی رغبت اور کشش ہے
 جس کے روکنے اور دُور کرنے پر قدرت نہ ہو۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، تاشکند کے اطراف میں دو کم عمر لڑکوں سے ہم نے
 اس نسبت کو معلوم کیا۔ ایک لڑکا تو ہمیشہ ہمارے اصحاب کے حلقہ کے گرد پھرتا رہتا تھا۔ وہ دُور جا کر بیٹھ جاتا اور گردن
 ٹیڑھی رکھتا تھا۔ ایک دن میں وضو کے لیے اُٹھا تو اس نے لوٹے کی طرف مسرعت (جلدی) کی۔ جب میں فارغ ہو
 گیا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ تیرے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ بہت عرصہ سے تو یہاں پھرتا ہے۔ اُس نے کہا :-

اگر شہ صفحہ سے کے کم ہو جانا جو کہ حرف دروازہ سے پاک ہے ذکر پر مداومت و مواجہت کے ذریعہ اس درجہ میں ترقی کر لیتا ہے کہ دل کی تحقیق
 میں دوسرے کے لیے کجائش اور سمائی نہیں رہتی و اس حال دل کو مشاہدہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کہتے ہیں۔

مے کہتے ہیں مشاہدہ ستری باطنی مشاہدہ جو کہ کہ یعنی دریافتوں در معومات کی استہار ہے وہ ہرگز خاں نہیں ہوتا اور شہود حق سے تسکین نہیں پاتا۔
 اس لیے کہ ذات حق کو بہت و تحقیق و اس کے سہا کو پہنچنا ناممکن و محال ہے بہر حال اور مراتب اگرچہ مجھ ہو پھر بھی بے نہایت میں ے

اے برادر بے نہایت در گہے ست ہرچہ بد سے میری بد سے نیست

نہ جس قدر مشاہدہ ہوگا پیاس مینی مشاہدہ کی طلب بڑھے گی۔ اس حالت کو اس شعر میں بیان کیا کہ

شربتِ الکاس کا سبکد کاس فرما نقد اشراب ولا روق

میں نے پیار پر پیار پیا پھر بھی نہ شراب ختم ہوئی اور نہ پینے والے

من بھی نہ دائم اس قدر سے دائم کہ ہرگز کہ اینجامی ایم در باطن خود کششی بجنرت حق سبحانہ و تعالیٰ بازے یا ہم و خود را از ہمسر
بایستہا خالی بینم۔ ترجمہ: میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب یہاں آجاتا ہوں تو اپنے دل میں حق تعالیٰ کی محبت
اور اپنے اندر اس کی طرف کشش اور جذبہ کو پاتا ہوں اور خود کو تمام تقاضوں اور ضرورتوں سے خالی دیکھتا ہوں۔

وازاں لذتے عظیم بمن میرسد چوں بیروں مے اور اس کیفیت سے مجھے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے وجہ
روم ازاں نسبت تھی مے شوم۔ باہر چلا جاتا ہوں تو اس نسبت اور گناؤں سے خالی ہو جاتا ہوں۔

اور دوسرا لڑکا بے انتہا خوبصورت تھا اور ہمارے اصحاب کے ساتھ گھڈا لڑھکتا تھا اور ان اطراف میں بہت لوگ اس سے
دلی لگاؤ (محبت رکھتے اور ہمارے اصحاب کو بھی اُس کی محبت کے ساتھ مطمئن رکھتے تھے یعنی عیب لگاتے تھے۔ میں نے
کہا، اس سے معذرت چاہو یعنی معافی مانگ کے یہاں سے رخصت کر دو۔ اُنہوں نے ہر چند اس میں مبالغہ کیا۔ اس نے اس
کا کوئی اثر نہیں لیا۔ آخر کار وہ رونے لگا اور بڑی بے قراری اور سخت بے تابی کی اور کہا، آخر اس میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے
کہ میں یہاں نہ آؤں۔ باہر رہنے میں لوگ مجھے پرانگیذگی میں ڈالتے ہیں اور میری طہائیت کو دُور کر دیتے ہیں اور میرا باطن تقاضوں
اور خواہشوں کی کشاکش (کھینچا تانی) اور رنج و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو جمعیت کی نسبت یہاں نہ خود پاتا ہوں
اس نسبت سے دُور جا پڑتا ہوں۔ دوستوں نے اُس کو مجبور جان لیا یعنی اس کو مفذ ورجان کرنا چھوڑ دیا اور اُس کی مجبوری
کو سمجھ لیا۔ اس کا کام یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نسبت کا مغلوب ہو گیا یعنی محبت ذاتی و عشق کی نسبت نے اُس کو مغلوب کر لیا
ہوش کھو یا اور ایسا حواس باختہ بنا دیا کہ کئی دفعہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا تھا اور جس وقت مجھے اس سے کام ہوتا۔
جب میں گھر سے باہر آتا تو وہ یا تو دروازہ پر ہوتا یا راستہ میں ہوتا تھا اور جب میں چاہتا کہ اُسے کوئی کام کہوں تو وہ اس کام کو کیے
جو سنے ہوتا یا کرتا ہوا ہوتا تھا۔

ربانیدن مرغ لا ہوتی کہ محسوس نفس ناسوتی ست مرغ لا ہوتی بجز ناسوتی بجز وہیں مقید ہے۔ جذبہ کی تاثیر کے بغیر جو مقید
بے تاثیر جذبہ کہ لازم است مقام محبوبی را باز بستہ۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے
بتابعیت مصطفویست تیسرے گرو فعلیت بتابعیہ ساتھ وابستہ ہے۔ ربانی پانا ممکن نہیں۔ پس اگر تم حقیقتہ الحقایق کی

لے لاہوت وہ زندگی جو تمام چیزوں پر اثر انداز ہے اور ذلیل ہے، ناسوت روح کے مقام اور جگہ کو کہتے ہیں اور بعض کتابوں میں یہ ہے۔
الْأَهْوَتْ عَالَمَ الذَّاتِ، وَالنَّسُوتُ الْعَالَمُ الْإِنْسَانِيَّةُ۔ لاہوت عالم ذات ہے اور ناسوت عالم انسانیت ہے۔
سے مطلب یہ ہے کہ روح ہم کے دھانچہ میں مقید کر دی گئی ہے اور اس قید سے اس کی ربانی اس صورت میں ممکن ہے جبکہ باقی گئے۔

صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتَ مُتَوَجِّهًا إِلَى حَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ أَيْ لَهَا وَجْهٌ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ وَبِهِ تَحَقَّقَتْ مَوْجُودَاتُ كَوَاثِرِ الْإِثْمِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا وَجْهَهُ اللَّهُ بِأَيِّ حَقِيقَتِ اسْتِ اِیْن جَا۔ ہرانی وَهُوَ مَعَكُمْ۔ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ کہ اس کی ذات اور توجہ ان میں ظاہر ہے۔ پھر جب اس کا رخ ہر جانب ہے۔ پس مشرق و مغرب کی جس سمت میں بھی تم رخ کرو گے۔ تمہارا رخ اس کی طرف ہی ہوگا۔ اور جس طرف بھی تم متوجہ ہو گے اللہ کی ذات کو موجود پاؤ گے۔ یہاں سے تو جانے گا وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی چیزوں کے ساتھ حق سبحانہ کی معیت کی حقیقت یہاں ظاہر ہوگی۔

بیت : اوبہا از ما بے نزدیکتر داند آن کس کو ز خود دارد خبر وہ ہم سے زیادہ ہمارے قریب تر ہے۔ اس حقیقت کو وہی جانتا ہے جو اپنی حقیقت سے باخبر ہے۔

(صفحہ زشتہ سے آگے) کش اور جذبہ کا عمل اس روح کو اس پنجرہ سے نکال لے اور جذبہ و کش مقام محبوبی کے لیے لازم ہے یعنی ایسا چٹا ہونا جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ پس یہ نہ ہوگا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے لیے جذبہ و کش نہ ہو اور تمہارے محبوبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے اور میرے چہرہ ادا سے تو تم میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو مقام محبوبی عطا فرمادے گا۔ خلاصہ یہ کہ تم اللہ کے محبوب کی پیروی کرو گے اور اُن کے نقش قدم پر چلو گے تو اس تبار سے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حقیقتہً الحقایق سب اصلیتوں کی اصل اور سب مابیتوں کی مابیت اور سب جواہر کے جوہر یعنی اللہ کی ذات اقدس ہے جو ہر وجود کی علت اور سبب ہے اور اس کی توجہ اور ارادہ سے تمام موجودات موجود ہیں۔

حاشیہ صفحہ ۵۴۷ پہلے مصرعہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ترجمہ ہے: ثُمَّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم آدمی کے ساتھ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مگر اس قرب کی حقیقت اس شخص کی سمجھ میں آئے گی جو اپنی اصلیت اور حقیقت کو سمجھتا ہوگا۔

زندگی سے اصل فائدہ اس کو حاصل ہے جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو اور حق کے ذکر کے ساتھ گرم اور اتنا گرم کہ اُس کے دل کی گرمی اس کا موقع نہیں دیتی کہ دنیا کی محبت اس کے دل کے پاس بھی پھٹک سکے۔ اس کا حال یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اس کی فکر اور سوچ میں حق سبحانہ و تعالیٰ

کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی سوچ اور فکر کا محور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی رہ جاتی ہے اور ماسوا کا فکر اور خیال اُس کے قلب و دماغ سے کافور ہو جاتا ہے۔

پہلے فیض کے لیے بہت مظاہر ہیں۔ موجودات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے لیے تجلی ذاتی سے جسٹ ہے کہ اس جسے کو وجہ خاص کہتے ہیں۔ اس وجہ کو باعتبار دوام توجہ کے، حق سبحانہ کے ساتھ انجذاب و کشش واقع ہے۔ اگر اسم المادی کی چمک اور نورانیت کے ساتھ اسم المفضل کے تصرف سے نجات پا جاتا ہے تو ذات مقدسہ کے ساتھ اپنی دوام کشش کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے پورے طور پر نیست و نابود ہو کر میمن، مہربانی کرنے والے اور خلعت کرنے والے کے ساتھ مل کر نہ وہ حق سبحانہ کے ماسوا کو دیکھتا ہے اور نہ جانتا ہے۔ اللہ بچا ہے۔ اگر اسم المفضل گمراہ کرنے والے کی ظلمت و اثر سے ذات حق کے ساتھ انجذاب کے طریقہ کو گم کر دے تو اپنا گرفتار ہو کر اور اپنے پس پھنس کر پھر وہ اپنے سوا کو نہ دیکھتا ہے اور نہ اپنے سوا کو جانتا ہے، بلکہ وہ صرف اپنے کو دیکھتا ہے اور اپنے کو ہی جانتا ہے۔ اور سارا کچھ وہی کرتا ہے کہ جس سے اس کی سیاهی پر سیاهی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کی یکتائی کے شعور اور حضور کو پیش نظر رکھنے سے وہ مجرب یعنی پردہ میں کر دیا جاتا ہے۔ اور اُس کے تصور و خیال سے وہ روک دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بندگی میں اُس کے لیے لذت اور رحمت نہیں رہتی ہے، بلکہ اللہ کی فرمانبرداری اور بندگی بھی نہیں رہتی۔ وہ

برخورداری از حیات کے راست کہ دلش از دنیا سرد باشد و بذکر حق گرم۔ حرارت قلبش دگر از او کہ محبت دنیا گردد حریم دل او گردد۔ تا چنان گردد کہ اندیشہ آتش جز حق سبحانہ ہیچ نباشد۔

کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی سوچ اور فکر کا محور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی رہ جاتی ہے اور ماسوا کا فکر اور خیال اُس کے قلب و دماغ سے کافور ہو جاتا ہے۔

فیضِ نخبین را مظاہر کثیرہ است۔ ہرچہ موجود است اور از تجلی ذاتی نصیب است کہ آن را وجہ خاص سے گویند این وجہ را انجذاب بحق سبحانہ واقع است بحسب دوام توجہ اگر بتائیں اسم المادی از تصرف اسم المفضل نجات یابد بدوام انجذابش بذات مقدسہ از خود بکلی نیست شدہ بہ میمن ملحق شدہ غیر از حق سبحانہ نہ بیند و نداند۔ و المیاذی باشد اگر بتائیں اسم المفضل طریقہ مستقیم انجذاب بذات گم کند گرفتار خود گشتہ جز خود نہ بیند و خیر خود نداند۔ ہماں آن کند کہ ظلمتِ بر ظلمت افزاید ہمیشہ محبوب و ممنوع از شعور و وحدت گردد۔ نہ اور اروج و طاعت باشد، بلکہ طاعت نیز نباشد۔ ہمہ غذا ہائے دنیوی و اخروی و صوری و معنوی را مستعد و مہیا گردد۔ و خلاص ازین بلیۃ اسباب ست از توبہ نصوح و مباشرت اعمال صالحہ۔ بہترین آنکہ از سر صدق بخدمت طائفہ کہ محبت ذاتی از خود رہائی یافتہ اند قیام نمایند تا تہامی خود را دریشان گم کند۔ رزقنا اللہ و ایاکم۔

دُنیوی اور اُخروی، ظاہری اور باطنی تمام غذاؤں کے لیے آمادہ اور تیار رہتا ہے اور اس مصیبت و بلا سے نجات پانے کے اسباب میں توبہ، نصح ایسی سچی اور خلوص والی توبہ ہے جسے بعد پھر گناہ نہ کرے اور اس کے بعد اعمالِ صالحہ کو کرتا ہے اور اسباب میں سب سے بہتر یہ ہے کہ صدق نیت سے اس جماعت کی خدمت میں جنہوں نے ذاتی محبت کے ساتھ اپنی ہستی سے رہائی پائی ہو حاضر ہو کر رہنے لگے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ کو پورے طور سے ان میں گم کر دے اور اپنی مرضی اور خواہش کو اُن کی مرضی اور خوشنودی میں فنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں یہ نعمت نصیب کرے۔ آمین۔

دانی کہ پیرکیت؛ پیر آنکس ست کہ آنچہ مرضی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت ازو نیت
شدہ باشد و آنچہ از دست صلی اللہ علیہ وسلم
نماندہ، بکہ او بایست از دست تمام گم شدہ باشد
و او آئینہ شدہ باشد کہ جز اخلاق و اوصاف
نبوی دروہج نباشد دریں مقام بواسطہ اتصاف
اوصاف نبویہ مظہر تشریف حق سبحانہ گشتہ بتصرف
انہی در بوجہ مستعدان تصرف کردہ تمام از خود خالی
شد و براد حق سبحانہ ایستادہ۔ بیت :

تجھے معلوم ہے کہ پیر کون ہے؟ پیر وہ ہے کہ جو چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نہیں ہے وہ اس سے جاتی رہی ہو اور جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا وہ اس میں نہ رہا ہو۔ بلکہ وہ اپنے سے کامل طور پر غائب ہو گیا ہو۔ اور اس سے اس کی خواہش پوری طرح مفقود ہو گئی ہو اور وہ ایسا آئینہ ہو گیا ہو کہ اُس میں اخلاق و اوصاف نبوی کے ہوا دوسری کوئی چیز باقی نہ رہی اُس مقام میں صفات نبویہ سے موصوف ہونے کے سبب حق سبحانہ کے تصرف کا مظہر بن کر اور خدا تعالیٰ کے تصرف کے ساتھ اہل استعداد کے باطنوں میں تصرف کرتا ہو اور اپنے سے پورے طور پر خالی ہو کر حق سبحانہ کے مقصد اور مراد کے ساتھ کھڑا ہو ہو۔

از بس کہ در کنار ہمیں گیسو آن نگار
بگرفت بوسے یار و را کرد بوسے طین
صنات، حرص، اُمیدوں اور خود غرضیوں کو چھوڑ دے گا۔

مرید آنکہ تاثیر آتش محبت و ارادت بایست او
سوختہ باشد و از مرادات او بیچ نماندہ و بصیرت
دست یمنہ پیر جہاں مردودیدہ رومی از مجموع قلبہا
مرید وہ ہے کہ محبت اور عقیدت کی آگ سے اس کی چاہت اور ضرورت جلا چکی ہو۔ اور مرادوں اور چاہتوں میں سے کچھ نہ رہا ہو اور دل کی بصیرت سے پیر کے آئینہ میں مراد کا چہرہ دیکھ کر سب قبلوں سے منہ پھیر لیا ہو۔

سے غم مریہ ہے کہ صلی پیر وہ ہے جس کا کوئی قول، کوئی فعل خدو سنت نہ ہو۔ اس میں خود غرضی نہ ہو۔ اللہ کی یاد اس پر اتنی غائب ہو کہ وہ خود کو محسوس نہ کیا ہو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ذریعہ لوگوں کو بیدینی سے بٹا کر دین پر لکھ دیتا ہو۔ اس کا پنا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی مراد یعنی اس کے مقصد کی تکمیل پر مرکب ہو۔ ہر وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہو۔

گردانیدہ و قبلہ اوجہاں پر گشتہ و در بندگی پیرانہ
آزادی فاوغ آمدہ و سر نیاز جز بر آستانہ پیر
نینداختہ و اعراض از مجوسے کردہ سعادت خود در
قبول اورانستہ و شقاوت خود را در رواو بلکہ
رقم نیستی برنامید وجود کشیدہ و از تفرقہ شعور
بوجود غیر پیر خد ص گشتہ - بیت ۱

آں را کہ در سردائی نگارست فارغست
از باغ و بوستان و تماشاے لالہ زار

اگر پسند کہ توحید چیت - بگو تخلیص دل و تہجد
از آگاہی بغیر حق سبحانہ

اگر پسند کہ وحدت چیت - بگو تخلیص دل
از عدم و شعور بوجود غیر

اگر پسند کہ اتحاد چیت استغراق در ہستی
حق سبحانہ -

اگر پسند سعادت چیت بگو خلاص
از خود و ہر حق سبحانہ

اگر پسند شقاوت چیت - بگو سجود در ماندن
و از حق باز ماندن

اگر پسند وصل چیت - بگو نسیان خود و شہود
نور و جود حق سبحانہ -

لہ باغ و بہمن کو کہے میں - بوستان پھلاری کو اور لالہ زار و کیمت جس میں لالہ کے بہت پھول ہوں - لالہ ایک مشہور پھول ہے و
اس کی بہت سی قسمیں ہیں - دو میں بھی اس پھول کو لہ کہتے ہیں - ہندوستان میں ہوتا ہے کچھ گھنٹی اور سرخ رنگ - ہیر کے کھجور کی برہ

ہوتا ہے لہ منسوب ہے کہ دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مخلوق کا وجود پناہ وجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے - ہر چیز کا جو
مجازی ہے و اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے - یہ شقاوت کے معنی بدعتی اور سنگدلی و زور آتے ہیں لہ معشوق سے مناد و رقت کرنا -

لہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خط کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ وصل کا مقصد پوچھا - حضرت مدنی نے اس کے جواب
میں یہ شعر کہا - سے قرب و از وصل می گویند و من و را محو می گویند

اگر پسند فصلِ چیت۔ بگو جدا کر دن سرانہ غیر
اگر پوچھیں کہ فصل کیا ہے؟ تو کہ غیر حق سبائے سے دل کو جدا کر دینا
اور غیر حق سے اُس کے تعلق کو کاٹ دینا۔

(۷)

اگر پسند سکرِ چیت۔ بگو، ظاہر شدن۔ حالے
اگر پوچھیں کہ سکرِ مستی و نشہ کیا ہے؟ تو کہہ دل پر ایسے حال کا
ظاہر ہو جانا جس چیز کا اس حال سے پہلے چھپانا واجب تھا۔ اس
حال میں اس کے چھپانے کی دل میں طاقت نہ رہے۔ یعنی دل اُس
سے۔
کے ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاوے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ مولانا حسام الدین شاشی حضرت ابیر سید کمال کے صاحبزادہ امیر حمزہ رحمہ اللہ تعلق
کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کو پورا استغراق رہتا تھا۔ ان کو بھارا کی قضا کے منصب پر مقرر کر دیا گیا۔ میں ان کی عدالت
میں حاضر ہوتا۔ ان کے با مقابل ایک کٹمرہ تھا کہ میں تو ان کو دیکھتا اور وہ مجھے نہ دیکھتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا رہتا اور غوسے
نہیں دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے کسی لمحہ بھی ان کے ذکر میں فراموشی و غفلت کو نہ پایا۔ اور نہ ہی اس میں نفس یا خرابی اور سستی کو
پایا۔ اور حضرت خواجہ نے یہ بھی فرمایا کہ مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس کام کے لیے کوئی لباس اس سے بہتر نہیں
ہے کہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے اہل علم کی صورت میں رہے اور حضرت خواجہ عبید اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں
نے حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کو خواب میں دیکھا کہ میرے اندر تصرف فرمایا۔ یعنی مجھے توجہ دی اور میں بے خود ہو کر گر پڑا۔
جب مجھے ہوش آیا تو حضرت خواجہ میرے پاس سے آگے جا چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جاؤں۔ میرے
پہن لڑکھڑاتے تھے۔ بڑی تکلیف سے خواجہ کے پاس پہنچا تو فرمایا مبارک ہو۔ حضرت خواجہ عبید اللہ نے یہ بھی فرمایا،
ایک اور دفعہ خواجہ محمد یار قدس سرہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے چاہا کہ مجھ میں تصرف کریں، لیکن نہ ہو سکا۔ شاید
اس کی یہ وجہ ہوئی ہوگی کہ خواجہ بزرگ پہلے تصرف کر چکے تھے۔ یہ فقیہ جس زمانہ میں سبھارا پہنچا اور مولانا حسام الدین اور مولانا

۱۔ فصل۔ وصل کی ضد ہے یعنی جدا ہو جانا، دور ہو جانا اور کٹ جانا۔

۲۔ یعنی رویشی و چھپانے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ علم و وس کی صورت میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور دوسروں سے فائدہ حاصل
کرے۔ مثلاً سید بن کر غلام کرے یا معلم بن کر دوسروں کو سکھائے یا اُمت کے عقیدہ اعلیٰ و اخلاق کی اصلاح کے
لیئے زبان و قلم سے جہاد کرتا رہے۔ تہ یعنی توجہ کے ذریعے میرے حال میں تبدیلی فرمائیں۔

حمید الدین شاشی کی خدمت کے شرف سے مشرف ہوا۔ اس فقیر میں اضطراب و اضطراب تھا۔ آپ نے فرمایا، مراقبہ حقیقت میں انتظار ہے۔ اور حقیقت مراقبہ اسی انتظار کی تعبیر اور بیان ہے۔ نہایت سیر۔ سیر کی انتہا اس انتظار کے حصول کی تعبیر اور بیان ہے۔ اور اس کے انتظار کے ثابت اور پختہ ہو جانے کے بعد کہ اس کا ظہور غلبہٴ محبت ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والا صرف انتظار ہی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اس کے لیے راہ بتانے والا نہیں ہے۔

بیت ۱۔ گر ندام از شکر جز نام بہر
ایں بے بہتر کہ اندر کام زہر
آسمان نسبت بعرش آمد نسرود
ورنہ بس عالیست پیش خاک تود

ترجمہ ۱۔ اگر میں مٹھائی کے نام کے سوا کچھ نہ کہوں بہر صورت یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ منہ میں زہر ہو۔ آسمان عرش کی نسبت تو نیچا ہے، لیکن مٹی کے ٹیلوں کے سامنے اونچا ہے۔

چوں امثالِ مافقیراں بطریقِ ذوقِ دریافتِ این معانی
جبکہ ہم جیسے فقیروں کو بطریقہٴ ذوق یہ مطالبِ میسر نہیں تو ایسی
یَسْرِ نیست گرفتاری بایں چنینِ گُفت و گوئی شیریں
باتوں میں گرفتاری بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ

۱۔ مجھ میں بے قراری، بے چینی، تڑپ اور بے کلی تھی یعنی اس کی صلب نے مجھے بے تاب کیا ہو تھا۔

۲۔ جیسے کوئی بھکاری کریم کے دروازہ پر خیرات کے انتظار میں بیٹھا ہو، انتظار کرتا ہے کہ اس دروازہ سے جو آئے گا۔

۳۔ مراقبہ کی اصلیت و ماہیت یہی انتظار ہے۔ دوسرے الفاظ میں انتظار کو ہی مراقبہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کہ مراقبہ انتظار کی کیفیت اور حالت انتظار کو کہتے ہیں۔ اور نہایت سیر انتظار کی کیفیت اور حالت کے حاصل ہو جانے کو کہتے ہیں۔ مختصر طور پر سمجھو کہ سیر کی انتہا یہی انتظار ہے۔ اس بنا پر کہ اس کا انتظار نتیجہ کا انتظار ہے اور نتیجہ کا انتظار قطع مسافت یعنی دوری و رفتہ کو ختم کرنے کے بعد ہوتا ہے ورنہ اس وجہ سے کہ چونکہ نہایت ہے یعنی انتظار ساک کی آخری منزل ہے۔ مشرخیہ کہتے ہیں کہ نہایت مقامات، بدایت ابنِ طائفہ خواجگانِ است قدس اللہ اسرارہم یعنی دوسرے حضرات کو جس کی انتہا میں اور آخر میں ضرورت ہوتی ہے۔ سفرات نقشبند ابتداء میں اس کا امر فرماتے ہیں۔

۴۔ محبت کا غلبہ یعنی محبت کا زور جسے حقیق بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يُحِبُّونَ نَفْسَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَنَفْسَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کافر اپنے بتوں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ درجہ لوگ ایمان والے ہیں۔ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قوی محبت رکھتے ہیں۔ یعنی ان پر محبت کا غلبہ اور ایسا زور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں انکی ساری محبتیں کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں اگرچہ یہ ہمارا حال نہیں اور ان کے ذمہ سے ہم نا آشنا ہیں۔ مگر ان باتوں کی گرفت و رس کے باقی ہو گئے۔

ترے نماید از اشتغال بغیر این گفتگو رَزَقَنَا اللّٰهُ وَ اِيَّاكُمْ
 اِنْشَاءً اَلْيَقِيْنًا عَمَّا بَحْرَمَتْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۶۰ حضرت عین القضاۃ ہمدانی قدس سرہ
 ہم کو اور تم کو ایسا انتظار نصیب کرے جس کے سبب دوسروں
 سے ہم کو بے پرواہ اور بے نیاز کر دے بحرۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ان کا نام عبد اللہ بن محمد المیاچی، کنیت ابو الفضائل اور لقب
 عین القضاۃ ہے۔ شیخ محمد بن حمویہ اور شیخ احمد غزالی کی صحبت
 میں رہے۔ ان کے فضائل و کمالات صوری و معنوی ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ظاہر ہیں، خواہ فارسی کی ہوں یا عربی کی اور
 جس قدر حقائق کو انہوں نے کھولا ہے اور باریکیوں کی تفصیل و تشریح انہوں نے کی ہے دوسرے کسی نے کم ہی کی ہے۔ ان
 سے خرق عادات مثلاً زندہ کرنا اور مارنا بھی ظہور میں آیا۔ شیخ احمد اور ان کے درمیان خط و کتابت کا طویل سلسلہ رہا۔ ان میں
 سے رسالہ عینیہ ہے جو شیخ احمد نے ان کو لکھا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت روانی و سلاست میں اس جیسا کوئی
 دوسرا سالہ نہیں۔

کتاب زبدۃ الحقائق میں عین القضاۃ لکھتے ہیں کہ جب میں علومِ زمیہ کی گفتگو سے اُکتا گیا اور دل برداشتہ ہو گیا،
 توجہ الاسلام کی تصنیفات کے مطالعہ میں مشغول ہو گیا اور چار سال تک اس مطالعہ میں مشغول رہا۔ جب میں نے اپنا مقصود
 اس سے حاصل کیا تو میں نے سمجھا کہ میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا اور واصل ہو گیا۔ اپنے دل میں کہا،

اِنْزِلْ بِمَنْزِلِ زَيْنَبٍ وَ رَبَابٍ وَارْبَعٍ
 زینب اور رباب کے مکان میں اتر اور قیام کر
 فہذا مَرْبَعُ الْاَحْبَابِ
 کیونکہ یہ دوستوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

یعنی زینب اور رباب کی منزل میں قیام کر اور اسی جگہ عمر گزار دے کہ یہ دوستوں کی منزل ہے اور قریب تھا کہ میں طلب
 سے دستکش ہو کر بیٹھ رہوں اور جو علوم حاصل کر چکا ہوں اُن پر قناعت کروں۔ ایک سال تک اسی حال میں رہا اتفاقاً
 سے سیدی و مولائی الشیخ الامام احمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ میرے وطن ہمدان تشریف لائے اور اُن کی صحبت میں
 بیس دن کے اندر مجھ پر وہ چہرہ ظاہر ہوئی کہ مجھ سے میری طلب اور خواہش سے اُس نے اپنے علاوہ کچھ باقی نہ چھوڑا

(بقیہ ماضیہ منقوۃ گزشتہ) محدود رہنا زیادہ پیارا اور شیریں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر دوسری باتیں کہیں اور ان میں اپنے وقت کو
 ضائع کریں۔ اگلا شعر اس مضمون کی تائید میں ہے کہ مٹھائی مٹھائی کنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ حلق میں زہر ہو کہ اگر وہ پیٹ میں
 چلا جائے تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔

لے ایسا بھی تبریز اور ہمدان کے درمیان میں رہتے تھے۔ زینب اور رباب عرب کی دو محبوب عورتوں کے نام ہیں۔

اللہ انشا اللہ اور اب میرے لیے کوئی کام نہیں بجز اس چیز میں فنا کی طلب کے اور اگر میں نوح جیسی عمر پاؤں اور اس طلب میں اس کو ختم کر دوں، تو یہی خیال کروں گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس چیز نے سارے جہان کو ایسا گھیر لیا ہے کہ میری نظر اب کسی چیز پر بھی نہیں پڑتی کہ جس میں اس کی ذات کو نہ دیکھوں اور جس سانس میں میرے استغراق میں اضافہ نہ ہو۔ وہ میرے لیے مبارک نہ ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، کہ میرے باپ، میں اور ہمارے شہر کے آمد کی ایک جماعت صوفی کے گھر کے اگلے حصہ میں حاضر تھے۔ ہم رقص کرتے تھے اور ابو سعید ترمذی ایک بیت کہتا تھا۔ میرے باپ نے دیکھا اور کہا، میں نے خواجہ احمد غزالی قدس اللہ روحہ کو مکاشفہ کے طریقہ میں دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ رقص کرتے تھے اور ان کا لباس ایسا اور ایسا تھا اور نشانیں دیتے تھے۔ ابو سعید نے کہا، مجھے مرنے کی آرزو ہے۔ میں نے کہا، مر جا۔ وہ اسی وقت بیہوش ہو گیا اور مر گیا۔ مفتی وقت اُس وقت موجود تھا۔ اُس نے کہا، جب تو زندہ کو مردہ کو دیتا ہے تو مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، مردہ کون ہے؟ اس نے کہا، فقیہ محمود! میں نے کہا، خداوند! فقیہ محمود کو زندہ کر دے۔ وہ اسی وقت زندہ ہو گیا۔ میں انصاف نے یہ بھی کہا، اسے عزیز! جس کام کی نسبت تو خدائے تعالیٰ کے غیر کی طرف دیکھے (کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے یا فلاں کرتا ہے) اُس کو مجاز می جان۔ حقیقی یعنی اصلی نہ جان۔ فاعل مطلق اصل میں اللہ تعالیٰ کو جان۔ جس جگہ اُس نے کہا،

لے مولانا رومی نے اس حقیقت کو اس طرح ادا فرمایا ہے

ہر چہرہ بنم در جاں غیرے تو نیست یا توئی با غوسے تو بوسے تو

غیرے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں چہرے

نہ مبارک نہ ہو یعنی میرے لیے برکت ہو۔ یہی کشتی طوف پر دیکھا کہ خواجہ احمد غزالی شانِ جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے۔

کے مجازی جان یعنی مصنوعی نامی اور فرضی جان کہ یہ کام ظاہر میں تو س سے ہو رہا ہے اور حقیقت میں یہ کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔

بارش ظاہر میں تو بارشوں سے تر رہی ہے، مگر حقیقت میں اللہ برسا رہا ہے۔ زمین غدا اُٹا رہی ہے اس کو مجازی جان، مگر حقیقت میں

اللہ اُٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَفَرَيْتُمْ مَّا تَحَرَّيْتُمْ بِاَنفُسِكُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ ۚ قُلْ اَنۡتُمْ مَّاءَ الْيَمِّ

تَشْرَبُونَ اَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ مُنۡزِلُوْنَ ۚ وَقَدْ خَلَقۡنَا سَائِبۡغَ اَلۡبَحۡرِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعۡقِلُوۡنَ ۚ

میں اس کا کرنے والا اس کو بناؤ اور حقیقت میں اس کا کرنے والا اللہ جل شانہ کو بناؤ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ذَرَّةٌ لَا تَبَادُلُ مَعَهَا كَوْنِيَّةٌ

بھی اللہ کی مرضی اور اُس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔

قُلْ يَتُوفِكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ كَمَا سَأَلَ مُحَمَّدٌ! تَمَّارِي رُوحَ كَوْنِ كَوْنِ قَبْضِ
الَّذِي وَكَلِي بِكُمْ - کرتا ہے جو تمہارے ساتھ لگایا گیا ہے۔

کو مجازی یعنی اس کی صورت جان۔

اس کی حقیقت یہ آیت ہوگی: اَللّٰهُ يَتَوَفَّى
الْاَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا موت کی وقت - اور محمدؐ کی مدد کھانے کو مجازی جان۔

اور ابلیس کے گمراہ کرنے کو مجازی جان۔ یعنی ظاہر میں ابلیس کو گمراہ کرنے والا سمجھ اور قرآن شریف کی آیت :
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے
کو حقیقت جان۔ میں مانتا ہوں کہ مخلوق کو ابلیس گمراہ کرتا ہے، مگر ابلیس میں یہ صفت کس نے پیدا کی؟ شاید موسیٰ علیہ السلام
نے اسی حقیقت کے پیش نظر کہا تھا: اِنَّ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ يَه تُو بَس تیرا ہی فتنہ ہے۔

بہم جور من ز بلغاریاں ست مجھ پر سب ظلم و ستم بلغاریوں کی طرف سے ہوا ہے
کہ ادا مم ہی باید کشیدن کہ جس کو ہمیشہ مجھے برداشت کرنا ہوگا۔
گنہ بلغاریاں را نیز ہم نیست بلغاریوں کا کوئی گناہ اور قصور نہیں ہے۔
بگویم گر تو بتوانی شنیدن ہاں! اگر تو سن سکتا ہے تو میں تجھ سے کہتا ہوں۔
خدایا این بدر وقتہ از تست اے خدایا! یہ مصیبت اور فتنہ تیری طرف سے ہے۔
ولیکن کس نمی یار دچنیدن لیکن کوئی شخص چننے اور چننے کی منت نہیں رکھتا۔

لے مصیبت یہ ہے کہ موت کے فرشتہ کی طرف جان کا قبضہ کرنا مجازی ہے یعنی ظاہر میں ایسا ہے اور اس کی حقیقت وہ ہے جو دوسری
آیت میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے ایک حصہ کو دوسرا حصہ دینے کا ہے کہ حقیقت میں جس وقت کوئی مرتا ہے۔ اَللّٰهُ
اس کی جان لیتا ہے۔

نئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اُس وقت کی تھی جب اُن کے تپہ پُرس قبلی مر گیا تھا اور اس وجہ سے کہی تھی کہ ہر چیز کو ہتھار
اُس پر ہی قائم ہے۔ ازل میں ہر چیز فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ غصہ مند کی غصہ اور بے وقوف کی بے وقوفی ہر بھی حضرت موسیٰؑ
کی بات تھی جو ان کے ساتھ ہجرت اور تمام نساو میں ہے۔ یعنی حضرت نے بسط کے جان میں یہ بات کہی ہے۔

ہی آئند تُرکانِ رازِ بلفار وہی یعنی اللہ تعالیٰ ترکوں کو بلفار سے لاتے ہیں۔
 زہرِ پردہ ہی مردمِ دریدن لوگوں کے پردے فاش کرنے اور اُن کے سکون کو خاک میں ملائے کیلئے
 لب و دندان آنِ خوبانِ چو ماہ اُن چاند جیسے محبوبوں کے دانت اور ہونٹ
 بدیںِ خوبیِ نبایتِ آنسردین اس خوبصورتی کے ساتھ پیدا نہیں کرنا چاہیئے تھے۔
 کہ از ہر لب و دندانِ ایشان کہ اُن کے ہونٹوں اور دانتوں کی وجہ سے۔
 بند ہماں لب ہی باید گزیدن ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنا جاتا ہے۔

۳۶۱ حضرت شیخ برکہ بہدانی رحمۃ اللہ علیہ

میں القضاۃ بہدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیفات میں اُن کے حوالہ سے حکایت کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ برکہ سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کی

چند سورتوں کے علاوہ اور کچھ یاد نہ رکھتے تھے اور اُن کو بھی شرائط کے ساتھ نہ پڑھ سکتے تھے اور قال یقول کو بھی نہ جانتے تھے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اگر صحیح پوچھو تو بہدانی زبان میں بھی موزوں اور صحیح بات نہ کر سکتے تھے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ قرآن پاک کو وہ صحیح طور پر جانتے تھے اور میں صرف اس کا کچھ حصہ جانتا ہوں۔ وہ بھی تفسیر وغیرہ کی مدد سے نہیں، بلکہ میں نے جتنا کچھ جانا ہے ان کی خدمت کے طفیل جانا ہے۔

اور دوسرے موقع پر کہا ہے کہ میں نے خواجہ احمد غزالی سے سُننا ہے کہ شیخ ابوالقاسم کرگانی نے کبھی ابلیس نہیں کہا۔ جب وہ اس کا نام لیتے تو خواجہ خواجگان و ہر مہجور اں کہتے تھے۔ میں نے جب یہ واقعہ برکہ سے کہا، تو اُنہوں نے کہا، سر مہجور اں کہنا بہتر ہے کہ خواجہ خواجگان۔ اور دوسرے موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ برکہ رضی اللہ عنہ نے قصہ بیان کیا۔ کہ ایک آدمی تنہا جس نے اپنے بیٹے کو کہا، کبھی تو ریش کاؤ (گائے کی ڈرہی) بنا ہے۔ اس نے کہا، ریش گاؤ کون تھا اور کیا تھا۔ کہا وہ جو صبح کو اپنے گھر سے نکلتا اور کتا، آج میں خزانہ پاؤں گا۔ بیٹے نے کہا، اسے باپ! اب تک تو میں گائے

لے بلفار ترکستان کے ایک عہد قدیم میں ایک مقام ہے کہ وہاں حسین بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ خواجہ خواجگان کے معنی سرداروں کا سردار اور آقاؤں کا آقا۔ حضرت ابوالقاسم کی مراد یہ ہے کہ شیطان ماندروں اور دنیا داروں کا سردار اور آقا ہے اور چونکہ دنیا دار اُس سے تابع ہیں تو وہ ان کا خواجہ ہو گیا۔ ورنہ شیخ برکہ نے اس غلط کو بنا برترجمہ عموم بند نہ کیا یعنی خواجہ خواجگان کا لفظ عام ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ بزرگوں اور اہل اللہ کا آقا و سردار ہو اگرچہ حضرت ابوالقاسم کرگانی کی یہ نیت نہ تھی۔ پس احتیاط اس میں ہے کہ شیطان کو خواجہ خواجگان نہ کہا جائے، بلکہ سر مہجور اں مردودوں کا سردار کہنا بہتر ہے۔

گائے کی وارہی بنا رہوں۔

۳۴۲ حضرت شیخ فتح مجددی رحمۃ اللہ علیہ

عین القضاۃ اپنی تصنیفات میں ان سے حکایت کرتے ہیں اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا کہ

فتح نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو شرمین پہنچاتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ قدس سرہ سے سنا کہ ابلیس نے کہا، جہان میں مجھ سے بڑھ کر کالی گڈڑی والا فتح ہے۔ اور فقط اس بات سے وہ رونے لگ جاتے اور ایک اور جگہ فرمایا، پیر جب کامل ہو جاتے ہیں کہ ہر مرید انجام کے لحاظ سے کس مقام پر پہنچے گا، چنانچہ فتح سے لوگ اکثر سنتے تھے کہ فلاں کے لیے فلاں کا قدم ہوگا اور فلاں کے لیے فلاں کا۔

۳۴۳ حضرت شیخ ضیاء الدین البونجیب
عبد القاہر السہروردی قدس سرہ المتوفی ۷۵۷ھ

ظاہری اور باطنی علوم میں کامل تھے۔ آپ کی تصنیفات اور تالیفات بہت تھیں۔ ان کا نسب ۱۲ واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے اور طریقت میں

ان کی نسبت شیخ احمد غزالی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب آداب المریدین میں کہا ہے کہ اہل اللہ کی جماعت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ فقر جب رضا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ غنی اور تو نگری سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر اس کے مقابلہ میں کوئی یہ دلیل دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اَلْيَدُ الْعَلِيَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى اُوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

اُس سے کہا جائے گا اُوپر والا ہاتھ اُس مال کے نکالنے کے سبب فضیلت پاتا ہے کہ جو اُس میں ہے اور نیچلا ہاتھ نقصان کو اس لیے پاتا ہے کہ اس میں وہ شے موجود ہوتی ہے۔ پس سخاوت اور عطا کو فضیلت اور بزرگی دینے میں اس کی دلیل ہو گی کہ فقر افضل ہے، لہذا جو شخص فقر پر تو نگری کو اس لیے فضیلت دیتا ہے کہ اس میں خرچ کرنا اور بخشش کرنا ہے۔ تو یہ

یہ اس بات پر مبنی ہے شرم و خجالت کا نام ہے اور عدم وجہ کے ساتھ مستند اور قائم نہیں ہے، بلکہ اُس کے ساتھ ہر چیز کا وجود قائم ہے اور وجود محض خیر ہے۔ اُنہی یہ حضرات کہتے ہیں۔ فلاں کے لیے فلاں کا قدم ہے اور کبھی اس عبارت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کے قلب پر ہے۔ اس سے ان دونوں کے بعد شرب و رنابست کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن قلب کے متباد میں قدم کہنا ادب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور سی وجہ سے جب کسی شخص کو رنابست کو یا اُس کے شرب کو کسی پیغمبر کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں کہتے کہ فلاں بر قلب موسیٰ یا ہریم سے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بر قدم عیسیٰ موسیٰ و ہریم سے۔

ایسا ہو گا جیسے کوئی شخص طاعت پر لگا دے تو اس لیے فضیلت دیتا ہے کہ اس میں توبہ کی فضیلت پائی جاتی ہے۔ امام یا مفتی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو نجیب سہروردی کے ایک مرید نے کہا کہ ہم ایک وزیر شیخ کے ساتھ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک قصائی کو دھن پر پہنچے۔ ایک بکری لٹکی ہوئی تھی۔ شیخ کھڑے ہو گئے اور کہا، بکری یہ کہتی ہے کہ من مردہ ام نہ کشتہ۔ میں مردہ ہوں یعنی از خود مری ہوں مجھے ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ قصائی سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جب ہوش میں آیا تو اس نے شیخ کی بات کا قرار دیا اور تائب ہو گیا۔

۳۶ حضرت عطاء اللہ علیہ السلام شیخ ابو نجیب سہروردی کے اصحاب میں سے تھے۔ ناقصوں کی تکمیل اور مریدوں کی تربیت اور ان کے واقعات کے کشف میں پورا پورا کمال رکھتے تھے۔ شیخ

نجم الدین بکری اپنی کتاب فتوح الجہان میں لکھتے ہیں۔ جب میں عطاء اللہ کی خدمت میں پہونچا اور ان کی اجازت سے خلوت میں آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ میں علوم ظاہری حاصل کر چکا ہوں جب فتوحات فیسی حاصل ہوں گی منبروں پر جا کر طالبان حق کو پہونچاؤں گا۔ چونکہ میں اس نیت سے خلوت میں آیا تھا تو خلوت کپور کرنا میسر نہ ہوا۔ میں باہر نکل آیا۔ شیخ نے فرمایا:

اول تصحیح نیت کن بعد از اس خلوت در آن
پیر تو نور باطن او بر دل من تافت
کنا بہار دقت کردم و جامہ اہل تقوا
بخشیدیم بخراب جہت کہ پوشیدہ بودم
اور میں نے کہا یہ خلوت نہ میری قبر ہے اور یہ جہت میرا کفن ہے اور دوسری دفعہ میرے لیے باہر آنا ممکن نہیں اور میں نے عزم کر لیا کہ اگر بہر آئے گا اٹھنا نہ آجائے گا تو اس جہت کو مچاڑ دوں گا تا کہ شرم کی جگہوں کے لیے پردہ نہ رہے اور باہر نکلنے سے حیا مانع ہو۔ شیخ نے میرے باطن میں نظر فرمائی اور فرمایا :-

در آن کہ نیت درست ساختی چون در آدم
باہر نکل آ، کیونکہ تو نے نیت درست کرنی۔ جب میں باہر نکلا تو تمام خلوت دست و دوہین بہت شیخ
خلوت کو تمام یعنی خلوت کا مقصد پورا ہو گیا اور شیخ کی ہمت کی برکت
بوجہ فتوحات بر من بخشا۔
خدا تعالیٰ نے مجھ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔

۳۷ حضرت شیخ زوز بجان کبیرہ صوفی قدس سرہ
اعلیٰ میں گزروں کے رہنے والے تھے، لیکن مصر میں رہائش اختیار کی۔ شیخ ابو نجیب سہروردی کے مرید

میں سے تھے اور اکثر اوقات استغراق کے مقام میں رہتے تھے شیخ نجم الدین کبریٰ سے ان کی صحبت میں گئے تھے اور وہیں پر وہ ریاضت میں مشغول رہے اور خلوتوں میں بیٹھے شیخ روز بھان نے ان کو اپنی دامادی میں قبول کیا پھر شیخ کی صاحبزادی سے شیخ نجم الدین کبریٰ کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے اور کتاب تحفۃ البرہ میں مذکور ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابوالجناح یعنی شیخ نجم الدین کبریٰ سے سنا کہ وہ کہتے تھے میں نے شریک وزبحان سے سنا وہ کہتے تھے:

قِيلَ لِي مَرَرْتُ بِمِثْلِكَ اَصْلُوَةً وَنَتَ لَا تَحْتَجُّجُ مجھے یہ دفعہ یاد آیا کہ تو نماز کو چھوڑ دے یقیناً تجھے اس کی ضرورت
اَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَبِّ رَحِمَ لَا يَحِقُّ ذِكْرُكَ نہیں ہے میں نے کہا، اسے میرے رب! میں اس امر کی تعمیل
كَفَيْتَنِي شَيْئًا آخَرَ کی طاقت نہیں رکھتا (کہ نماز کو چھوڑ دوں) مان مجھے کچھ اور حکم کہ

کہ میں وہی کروں۔

۲۶۶ حضرت شیخ اسماعیل قسری قدس سرہ

یہ بھی شیخ ابو نجیب سرودی کے اصحاب میں سے تھے اور شیخ نجم الدین کبریٰ ان کی صحبت میں پہنچے

میں اور اصل فرقہ ان کے ہاتھ سے پناہ سے اور انہوں نے محمد بن بالکیل سے اور انہوں نے محمد بن داؤد المعروف خادوم اخترا سے اور انہوں نے ابوالعباس ادریس سے اور انہوں نے ابوالقاسم بن رمضان سے اور انہوں نے ابولیتوب طبری سے اور انہوں نے ابوعبد اللہ بن عثمان سے اور انہوں نے ابولیتوب نمر حوزی سے اور انہوں نے ابولیتوب سنوسی سے اور انہوں نے عبدالواحد بن زید سے اور انہوں نے کیل بن زیاد قدس سرہ اور واجہم سے اور انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت سائب بن ابی عبد اللہ وشم سے خرقہ پہنا۔

۲۶۷ حضرت شیخ نجم الدین الکبریٰ قدس سرہ

ان کی کنیت ابوالجناح ہے۔ نام احمد بن عمر الحنفی، لقب کبریٰ ہے کبریٰ کا لقب گوں سند انہیں اس لیے

دیا تھا کہ جوانی میں جب وہ تحصیل علوم میں مشغول تھے جس کے ساتھ بھی وہ مناظر و مباحثہ کرتے اس پر غالب آجاتے تھے۔

لے یہ حکم بر سبیل آزمائش و امتحان تھا کہ حقیقتہً کیونکہ کوئی مسلمان بھی جب تک اس سے بوش و تحوش باقی میں مرتد و مرتکب اسے نماز صلا نہیں ہوتی ہے اور اصل فرقہ سے مراد یہ ہے کہ بزرگانِ غرض سے ہوا ہوگا۔

مے جناب مختلف نہیں۔ یعنی جناب نہیں ہے بلکہ مشدّد و بیضہ بہ مذہب جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو چمکاتی ہے نہ سب سے چمکی طرح کنارہ کرنے والا۔ ورنہ ایک حرف کو ہٹ جاتے اور۔

اس سبب سے لوگوں نے ان کو طائفۃ الکبریٰ سب سے بڑی آفت والہ کا لقب دے دیا۔ پھر یہ لقب اُن کے نام پر غالب آگیا۔ اور لوگوں نے الطائفۃ کو حذف کر دیا اور ان کو کبریٰ کا لقب دے دیا۔ آپ کے قبل اعتماد مریدین سے یہی وجہ منقول ہے جو صحیح ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اصل میں وہ نجم الکبرا، کبیر کی جمع تکبیر ہے۔

یعنی بڑوں کا ستارہ، مگر صحیح بات وہ ہے جو پہلے لکھی گئی۔ تار سنج یا فنی رحمۃ اللہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور ان کو شیخ ولی تراش بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جد کے غلبوں میں جس پر آپ کی نظر مبارک پڑ جاتی وہ ولایت کے درجہ میں پہنچ جاتا۔ ایک دن ایک سوداگر کام کی فراخی کی غرض سے شیخ کی خانقاہ میں آیا۔ اُس وقت شیخ کی حالت قوی تھی۔ اُن کی نظر سوداگر پر پڑ گئی۔ وہ اسی وقت ولایت کے درجہ کو پہنچ گیا۔ شیخ نے پوچھا کہ تو کس ملک سے آیا ہے۔ کہا، فلان ملک سے۔ اس کو ارشاد کی اجازت لکھ دی، تاکہ اپنے ملک میں جا کر مخلوق کو حق کا راستہ بتائے اور مخلوق کو اللہ سے ملنے کی تدبیریں سکھائے۔ ایک دن شیخ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باز خلد میں مولہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک شیخ کی نظر اس مولہ پر جا پڑی۔ تو مولہ لٹا اور باز کو پکڑ کر شیخ کے پاس اُتر آیا۔

ایک دن اصحاب کف کی تحقیق و تقریر چل رہی تھی۔ شیخ کے ایک مرید شیخ سعد الدین حموی کے دل میں آیا۔ کاش اس امت میں کوئی ایسا ہو کہ اُس کی صحبت گئے پر اثر کرے۔ شیخ نے فراست کے نور سے اس کو جان لیا۔ اٹھے اور خانقاہ کے دروازہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک کتا اُس جگہ پہنچا اور کھڑا ہو گیا۔ اپنی دُم بلند کر رہا۔ شیخ کی نظر اُس پر پڑی۔ اُسی وقت اُس نے بخشش پائی۔ وہ اُسی وقت تیر اور بے خود ہو گیا۔ شہر سے منہ پھیر کر گورستان میں چلا گیا۔ زمین پر سر گر دتا تھا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جدھر وہ جاتا تھا تقریباً پچاس ساٹھ گتے اس کے گرد اگر حلقہ لگاتے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے۔ نہ آواز سے بولتے نہ کچھ کہتے، بلکہ عزت و تعظیم کے ساتھ وہ کھڑے رہتے۔ آخر تمور سے ہی دلوں میں وہ کتا گر گیا۔ شیخ نے تاکید فرمائی کہ اس کو دفن کریں اور اس کی قبر پر عمارت بنائیں۔

شہر تریز میں محی السنۃ کے ایک شاگرد جو عالی سندر رکھتے۔ شیخ نجم الدین اُن سے شرح السنۃ پڑھا کرتے تھے۔ جب کتاب کے آخری حصوں میں پہنچ چکے تو ایک دن اُستاد کی مجلس میں امہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے شرح السنۃ پڑھ رہے تھے۔ ایک دیویش آیا، اگرچہ وہ اُس کو پہچانتے نہ تھے، لیکن اُن کے دیکھنے سے آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ انہیں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا فرج تبریزی ہے جو حق تعالیٰ کے مجذوبوں اور محبوبوں میں سے ایک ہے۔ اُس رات شیخ بے قرار رہے۔ صبح کو شیخ جب اُستاد کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ اُنہیں کہ بابا فرج کی زیارت کے لیے جائیں۔ اُستاد نے شاگردوں سے اتفاق کیا۔ بابا فرج کی خانقاہ

کے دروازہ پر ایک خادم تھا۔ جس کا نام بابا شاداں تھا۔ اس نے جب اس جماعت کو دیکھا تو خائفانہ میں کیا وراجازت چاہی۔ بابا فرج نے کہا، اگر وہ لوگ اس طرح آسکتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جاتے ہیں تو تو ان سے کہہ دے کہ وہ اندر آجائیں۔ شیخ نجم الدین نے کہا، چونکہ میں بابا کی نظر سے جھٹکنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا اور جو میں نے چھپایا ہوا تھا اس کو باہر نکال دیا۔ بیٹہ پر ہاتھ رکھا۔ اُستاد و ساتھیوں نے میری موافقت کی۔ اس کے بعد ہم سب بابا فرج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھ گئے۔ ایک منٹ کے بعد بابا کی حالت میں تبدیلی آگئی اور اس کی صورت پر بڑا ناخبر ہوئی اور آفتاب کی ٹیکہ کی طرح چمک اُٹھی۔ اور جو کچھ وہ پہنے ہوئے تھے۔ اُن کے بدن پر پھٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئے تو اُسٹھے اور اس کپڑے کو مجھے پسنا دیا اور کہا، یہ وقت تیرے دفتر بڑھنے کا نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تو جہان کا سر دفتر ہو جائے۔ میرا حال بدل گیا۔ میرے دل میں حق کے سوا جو کچھ بھی تھا وہ اس سے منقطع اور بے لطف ہو گیا۔ جب ہم وہاں سے باہر آگئے تو اُستاد نے کہا، شرح الشہ تھوڑی سی لگتی ہے۔ دو تین دن میں پڑھ لے۔ پھر تو جان۔ جب میں درس کے سلسلہ میں گیا۔ میں نے بابا فرج کو دیکھا کہ وہ آئے اور کہا، کل تو علم یقین کی ہزار منزل سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ آج پھر علم کے ارادہ سے جا رہا ہے۔ میں نے درس کو چھوڑ دیا۔ نموت کی ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ صومرتی درواریات غیبی معلوم ہونے لگے۔ میں نے کہا، عظم ہو کا یعنی زیادتی ہوگی جو یہ نتائج ہو جائے۔ میں اس کو کبھی نہ مانتا تھا۔ میں نے بابا فرج کو دیکھا کہ دروازہ سے آئے اور کہا، کہ شیعہ تیرے دل کو پرگندہ کرتا ہے اور اس کی کیسوئی میں محض ہوتا ہے۔ ان باتوں کو نہ کہہ۔ میں نے دوست قلم کو پھینک دیا اور دل کو سب سے خالی کر دیا۔ امیر قباں سیستانی نے ایک کتاب میں جہاں اُنہوں نے اپنے شیخ شیخ زکریا بن عبد اللہ بن سمرقانی کی باتیں جمع کی ہیں شیخ مذکور سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ ہمدانی گئے اور حدیث کی اجازت حاصل کی۔ پھر سنا کہ اسکندریہ میں ایک من ساندولے بڑے محدث رہتے ہیں۔ شیخ نجم الدین یہاں سے اسکندریہ چلے گئے اور اُس محدث سے بھی حدیث کی اجازت حاصل کی اور وہی میں ایک رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو شخصت سے درخواست کی کہ مجھے کوئی کیفیت بتا دیجئے۔ آنحضرت نے فرمایا، ابو الجناح۔ پوچھا، ابو الجناح کون ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں مُشَدِّد یعنی ابو الجناح

لے ہی گھنڈیا مار مرنے کا خیال دل سے نکال کر اپنی عاجزی کی حالت میں گیا۔ اسے دفتر کا خدو کے مجموعہ دریاور شست کی کاپیوں کو بھی کہتے ہیں۔ ورنہ دفتر سے مراد خسرو پور پنجاب ہے۔ لے نہیں مُشَدِّد محض نہیں جناب نصیحت مباحثہ ہے۔ جو جناب سے بنا ہے جیسے قتل سے قتل سے مباحثہ نصیحت ہے یعنی مخلوق سے بہت بچنے والا اور اسوئے حق سے بڑا اور بہتر ہے۔

ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کا مطلب آپ کو یہ معلوم ہوا۔ دُنیا سے پوری طرح کنارہ کر لینا چاہیے۔ اسی وقت مخلوق کے سب تعلقات سے ملحدہ ہو گئے اور سب کو چھوڑ کر مُرشد کی طلب میں مسافر ہو گئے۔ جن کے پاس جاتے ارادت و عقیدت پوری نہ کر پاتے۔ اس سبب سے کہ آپ عالم تھے اور کسی کے آگے سر نہ ڈالتے تھے۔ جب صوبہ خوزستان پہنچے وہاں درویشوں لڑحق ہوا اور اس جگہ بیمار ہو گئے۔ کوئی شخص اُن کو جگہ نہ دیتا تھا کہ اُس جگہ اُتر جائیں۔ عاجز ہو کر کسی سے پوچھا کبھی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ایک بیمار مسافر کو جگہ دے، تاکہ میں چند دن وہاں آرام کروں؟ اس نے کہا، یہاں ایک خانقاہ ہے اور شیخ ہے۔ اگر اس جگہ تو جائے گا، تو وہ تیری خدمت کرے گا۔ میں نے کہا، اُس کا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا، شیخ اسماعیل قسری۔ شیخ نجم الدین وہاں پر گئے۔ انہوں نے ان کو اس حجرہ میں جگہ دے دی۔ جو درویشوں کے صفہ کے سامنے تھا۔ شیخ نجم الدین اس جگہ ٹھہر گئے اور ان کی بیماری لمبی ہو گئی۔ وہ فرماتے تھے کہ بیماری سے مجھے اس قدر تکلیف محسوس نہ ہوتی تھی جتنا کہ اُن کے سماع کی آواز سے، کیونکہ میں سماع کا غایت درجہ منکر تھا۔ اور نقل مکان کی قوت بھی نہ رکھتا تھا۔ ایک رات وہ سماع کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل سماع کی گرمی جوش سے میرے سر ہانے آگئے اور کہا، تو چاہتا ہے کہ اٹھ جائے۔ میں نے کہا، جی ہاں! شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بغل میں ڈال لیا۔ اور سماع میں لے گئے۔ بہت دیر تک مجھے گھمایا، چکر دیتے رہے اور دیوار پر مجھے ٹکا دیا۔ میں نے کہا، میں اسی وقت گر پڑوں گا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایسا تندرست پایا کہ میں اپنے اندر کوئی بیماری نہ دیکھتا تھا مجھے ارادت حاصل ہو گئی۔ دوسرے دن شیخ کی خدمت میں گیا۔ ارادت کا ہاتھ پکڑا یعنی مرید ہو گیا اور سوک میں مشغول ہو گیا۔ اور مدت تک وہیں رہا۔ جب مجھے باطنی حالات کی خبر ہو گئی اور میرا علم تو پہلے ہی زیادہ تھا۔ ایک رات میرے دل میں خیال آیا کہ علم باطن سے تو باخبر ہو چکا ہے اور تیرا علم ہر شیخ کے علم سے زیادہ ہے۔ صبح کو شیخ نے مجھے طلب فرمایا اور کہا،

برخیزد سفر کن کہ ترا بر عمار یا سر باید رفت
اٹھ اور سفر کر کہ تجھے عمار یا سر کے پاں جانا چاہیے۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ
من دانستم کہ شیخ بر آں خاطر من واقف شد
میرے اندر وہی خیال پر واقف ہو چکا ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور خاموشی
ایا بیچ نہ گفتم و بر فتم بخدمت شیخ عمار
سے شیخ عمار کی خدمت میں روانہ ہوا۔ شیخ عمار کی خدمت میں پہنچا

لے یہاں سے چلے جانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔

لے خوزستان فارس کے علاقے کا نام ہے جو آج کل ایران کی ملکیت میں ہے۔

اور وہاں بھی ایک مدت تک سلوک طے کیا اور یہاں بھی ایک رات وہی بات میرے دل میں آئی۔ صبح شیخ عمار نے فرمایا،

نجم الدین برخیزد و بمصر او بخدمت روز بجان نجم الدین اُمّہ مصر میں روز بجان کی خدمت میں جا کہ وہ کتے کے ساتھ کہ این ہستی را وے سیلے از سر تو پیروں بُرد تیرے دماغ سے تیری ہستی و انا کو باہر نکالے گا۔ میں اُٹھا اور مصر روانہ ہو گیا۔

جب اُن کی خانقاہ میں پہنچا شیخ وہاں نہ تھے؛ البتہ اُن کے سامنے مرید مراقبہ میں تھے۔ کسی شخص نے میری طرف توجہ نہ کی۔ وہاں ایک اور آدمی تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ ان لوگوں میں شیخ کون ہے؟ اُس نے کہا: شیخ باہر ہے۔ وضو بنا آئے۔ میں باہر گیا۔ شیخ روز بجان کو اس حال میں دیکھا کہ تھوڑے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیا شیخ کو یہ خبر نہیں کہ اس قدر پانی سے وضو جائز نہیں۔ شیخ کس طرح ہو گا؟ اس نے وضو پورا کر لیا اور میرے منہ پر ہاتھ کو جھاڑ دیا۔ جب میرے منہ پر پانی پہنچا، مجھ میں بے خودی پیدا ہو گئی۔ شیخ خانقاہ میں آئے اور میں بھی آگیا اور شیخ وضو کے شکر میں مشغول ہو گئے اور میں انتظار میں کھڑا رہا کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو میں سجدہ کر دوں۔ کھڑے کھڑے میں غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور دوزخ ظاہر ہو گئی ہے اور لوگوں کو پکڑنے میں آگ میں ڈالتے ہیں اور جہنم کے راستہ پر ایک ٹیلہ ہے اور ایک شخص اس ٹیلہ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے جو کوئی یہ کتاب کہ میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں یعنی اس کا آدمی ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچانک اُنہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کھینچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا، اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں ٹیلہ کے اوپر گیا تو میں نے دیکھا شیخ روز بجان ہیں۔ میں اُن کے قریب گیا اور اُن کے پاؤں میں پڑ گیا۔ اُنہوں نے میری گدی پر اتنی بے رحمی سے مٹا مارا کہ میں اس کی قوت سے زمین پر پڑ گیا۔ پھر کہا، اس سے آگے اہل حق کا انتہا نہ کرنا۔ جب میں گر پڑا تو غیبت یعنی بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا۔ شیخ نماز کا سجدہ پھیر چکے تھے۔ میں آگے بڑھا اور اُن کے قدموں میں پڑ گیا، تو شیخ نے بیداری میں بھی اسی طرح میری گدی پر زور سے مٹا مارا اور وہی لفظ کہے جو خواب میں کہے تھے۔ وہ باطن کی بیماری مجھ سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے حکم کیا کہ واپس ہو اور شیخ عمار کی خدمت میں جا جب

سے من لفظ سیلے ہے جس کے معنی کنہ، تھپڑ و غمانچہ کے ہیں۔ میں نے اس کے معنی کنہ کے لیے ہیں۔ و مہد اعلم بردر شیخ۔

نہ یعنی تسمیۃ الوضو کی نفلوں کے پڑھنے میں۔

میں واپس لوٹا انہوں نے ایک مکتوب شیخ عطار کو لکھا کہ جو کوئی بھی تائبہ کی مانند ہو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرتا تھا۔ میں اس کو خالص سونا بنا کر تیسے پاس بھیج دیا کروں۔ یہاں سے میں شیخ عطار کی خدمت میں آیا اور مدت تک وہاں مقیم رہا۔ جب میں نے سوکھ پورا کر لیا تو شیخ عطار نے مجھے فرمایا، خوارزم میں جا۔ میں نے کہا، وہاں تو عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ جو اس طریقہ کے منکر ہیں، بلکہ قیامت میں مشاہدہ یعنی دیدار الہی کے بھی منکر ہیں۔ فرمایا، تو جا اور خوف نہ کر۔ یہ فقیر خوارزم میں آیا اور اس طریقہ کو منتشر کر دیا۔ اور بہت مرید اس پر جمع ہو گئے۔ اور میں ان کی اصلاح و تربیت میں مشغول رہا۔ جب تاتاری نڈر خوارزم میں پہنچے شیخ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا جو ساٹھ سے زیادہ تھے۔ اور یہاں کا حاکم سلطان محمد خوارزم شاہ بھاگ پڑا تھا۔ اور کٹار تاتار نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ وہ خوارزم میں موجود ہے۔ وہ لوگ خوارزم میں آگئے شیخ نے اپنے کئی مریدوں کو جیسے شیخ سعد الدین جموی اور شیخ رضی الدین علی لالا اور ان کے علاوہ دوسرے مریدوں کو بھی طلب فرمایا اور کہا، جلد اٹھو، تیاری کرو اور اپنے اپنے مدد میں چلے جاؤ۔ (کہ آتش از جانب شرقی برافروخت کہ تازدیک بمغرب خواہد سوخت۔) اس فتنہ است عظیم کہ دیر اُمت مثل اس واقعہ شدہ است۔ ایک آگ ہے جو مشرق کی طرف سے بڑھتی ہے اور وہ مغرب کے قُرب و جوار تک کو جلد دے گی۔ ایک عظیم فتنہ ہے کہ اس جیسا اس اُمت میں کبھی واقع نہیں ہوا۔ کچھ مریدوں نے کہا، اگر شیخ دعا کریں ہو سکتا ہے کہ یہ بدر مسلمانوں کے شہروں سے ٹل جائے۔ شیخ نے فرمایا، یہ قضاءِ مبرم ہے (یعنی اللہ کا قطعی فیصلہ ہے) دعا اس کو نہیں ٹال سکتی۔ یہ سن کر اصحاب نے درخواست کی کہ سواریاں موجود ہیں اگر ایسا ہی ہے تو حضرت شیخ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ موافقت کریں تاکہ جناب کے ساتھ ہی ہم لوگ خراسان کی طرف روانہ ہوں۔ جہاں بھی نہ ہوگی شیخ نے فرمایا،

کہ من اینجا شہید خواہم شد و مرا فن نیست کہ میں یہیں شہید ہوں گا اور مجھے اجازت نہیں کہ باہر چل جاؤں
بیروں روم پس اصحاب متوجہ خراسان شدند۔ یہ سن کر اصحاب خراسان کی جانب روانہ ہو گئے۔

جب کٹار شہر میں داخل ہو گئے شیخ نے باقی ماندہ اصحاب کو بذرا اور کہا،

قَوْمُوا عَلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ تَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑے ہو تاکہ براہِ شکر راہِ حق میں

خوارزم چینی ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ ایک تاریک و تاریک شہر ہے۔ یہ خطہ ترکستان میں

واقع ہے۔ ہذا کو دیکھنے والوں اس علاقے کے تین حصے کا فرق تھے۔ مگر بعد میں اندھوں سے ان کو اند کو مسلمان بنادیا۔

سہ منتشر جگہ جگہ پھیلا دیا اور قریہ بقریہ اس طریقہ کو پہنچا دیا۔

کریں یعنی دوسروں کو قتل کریں اور خود قتل ہو جائیں۔

اس کے بعد گھر تشریف لائے۔ اپنا فرقہ پناہ کمر کو مضبوط باندھا۔ فرقہ سامنے سے کھڑا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے بخلوں میں پتھر بھر لیے۔ ہاتھ میں نیزہ لیے باہر آ گئے۔ جب کنارے سے متقابل ہوئے ان کے چہروں پر پتھر مارنے کے لیے یہاں تک کہ جب ایک پتھر بھی نہ رہا۔ کافروں نے ان پر تیر برسائے۔ ایک تیر ان کے سینہ مبارک پر آگیا۔ اُسے باہر نکالا اور گر پڑے اور اسی پر دُنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں شہادت کے وقت اُنہوں نے ایک کافر کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا۔ جس کو شہادت کے بعد دس آدمی بھی شیخ کے ہاتھ سے نہ چھڑا سکے۔ آخر اس پرچم کو ان لوگوں نے کاٹ ڈالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے اپنی غزلیات میں اسی قصہ کی طرف اشارہ کیا اور ان میں اپنی نسبت حضرت شیخ کی طرف سے ہر کی ہے۔ جس موقع پر اُنہوں نے کہا ہے۔۔۔

رباعی

مازاں محتشایم کہ ساغر گیسرند
نہ ازاں مفلسگان کآن بز لاغر گیسرند
بیکی دست مے خالص ایمان نوشند
بیکی دست وگر پرچم کافر گیسرند

ترجمہ :- ہم ان دہریہ والوں بہادروں سے تعلق رکھتے ہیں جو ساغر لیتے ہیں۔ ان ناداروں اور غریبوں سے نہیں جو کہ دُہلی بکری لیتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ سے ایمان کی خالص شراب پیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کافر کا پرچم پکڑتے ہیں۔

وكانت شهادته قدس الله روحه آپ کی شہادت شہد کے مہینوں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
شہورِ سیما ثمان وعشرة سنة آپ کی روح کو مقدس اور برگزیدہ بنائے۔

حضرت شیخ کے بہت لوگ مرید ہوئے ہیں، مگر کچھ ان میں یگانہ جہان اور مقتدائے زمان ہوئے ہیں۔ مثلاً

شیخ محمد الدین البغدادی، شیخ سعد الدین حموی، بابا کمال جندی، شیخ رضی الدین علی زکاء، شیخ سیف الدین باختری،
شیخ نجم الدین زکی، شیخ جمال الدین کیسی اور بعض کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کے والد یا صاحب زادہ مولانا بہا الدین
اور بھی ان میں سے تھے۔ قدس اللہ ارواحہم۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی روحوں کو مقدس بنائے اور ہماری دعا
کو بھی ان حضرات کے طفیل میں مقدس بنائے۔

۳۷۹ حضرت شیخ عبد الدین بغدادی قدس سرہ
آپ کی کنیت ابو سعید اور نام محمد الدین شرف بن
مؤید ابن ابی الفتح بغدادی ہے۔ اصل میں بغداد

کے رہنے والے تھے۔ خوازم شاہ نے عینۃ بغداد سے ایک حبیب نامی۔ اس نے آپ کے والد کو بھیج دیا۔ بعض کہتے
ہیں کہ بغداد کے رہنے والے تھے جو خوارزم کے کاؤں میں ایک سیات کا نام تھا۔ اور وہ سلطان کے مقررہوں یعنی حدیث
پڑھ کر سنانے والوں میں سے تھے۔ شیخ ابن الدین عذر اندوز نے فرمایا: بہت جو لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ شیخ کی صحبت
میں ہوئے تو وہ مرد تھے خدشہ واقع ہے۔ پورے مرد تھے، لیکن لطیف صورت تھے۔ شیخ نے پہلے خود دست ان
کے سپرد کی وہ وضو خانہ کی خدمت تھی۔ ان کی والدہ نے سنا وہ طیبہ تھیں اور شیخ بھی طیب تھے۔ ان کی والدہ نے
شیخ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ فرزند محمد الدین نازک آدمی ہے یہ کام اُس کے لیے بہت مشکل ہے اگر شیخ فرمائیں تو میں اس
خدمت بھیج دوں جو وضو خانہ کی خدمت کریں اور اس کو کسی دوسری خدمت میں لگا دیں۔ شیخ نے فرمایا، اُسے کہہ دو کہ یہ بات
تجربہ سے حیران کن ہے، کیونکہ تو علمِ حدیث کو جانتی ہے۔ اگر تیرے بیٹے کو ضروری سبب تکلیف دیتا ہوں تو ترکِ عدم کو
دو دوں تو تیرا بیٹا صحت یاب نہ ہوگا۔ شیخ ابن الدین عذر اندوز نے کہا کہ سلطان بائزید کے مریدوں میں سے ایک
مرید جو صاحبِ مقام اور بزرگوار مرد تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے اس خاندان سے کیسے ارادت کی اور بائزید کو
پیروی چھوڑ کر دوسرے طریقہ میں کیوں سلوک کیا؟ میں نے کہا، اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ ہاں ایک دفعہ میں وضو کر رہا تھا۔
وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ قبلہ کی دیوار پھٹ گئی اور اس طرف سے ایک فضا ہر ہوئی۔ میں نے آسمان اور مٹی
ستارہ کو دیکھا۔ میں نے سوچا، یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا، یہ بائزید کا نور ہے۔ ایک لمحہ گزر تھا کہ میں نے دوسرا آسمان دیکھا۔
جو تمام نورانیات در نقاب کی طرح روشنی سے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ایک نے کہا، یہ محمد الدین بغدادی کا نور ہے۔
یہ سن کر وہ درویش حیرن ہو گیا، درتھن کرنے لگا، اس کے بعد میں نے کہا، میں یہ بات اس سے نہیں کہتا ہوں
کہ میں ان کے مرتبہ بیان کروں یا نہیں۔ شیخ محمد الدین کو سلطان بائزید پر ترجیح دوں، لیکن خدا تعالیٰ نے ہر ایک آدمی
کو ایک مشرب گھاٹ کے حوالہ کیا ہے۔ جب اُس نے اس گھاٹ کی طرف توجہ کی اور اس طریق کا تابع ہو گیا تو جیسے
نے اس طریقہ میں ثابت قدم رکھنے کے لیے اس پر اس کے شیخ کو اعلیٰ مراتب میں نہ ہر کر دیا۔

وگرہ میں تحقیق مرتبہ در قیامت پیدا شود و نشان ورنہ بر بنائے تحقیق و ثبوت آدمی کے مرتبے تو صرف قیامت

علوم مرتبہ دریں عالم جز بہ مطابعت حبیب مطلق
صلی اللہ علیہ وسلم نیست۔ ہر کس را کہ متابعت
وے بیشتر مرتبہ وے عالی تر۔

ایک شیخ مجد الدین درویشوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن پر شکر یعنی مستی غالب ہوئی۔
اس حال میں کہ بیٹھے۔

ما بیضہ لبط بودیم در کنار دریا شیخ نجم الدین مرغی بود۔
بال تربیت بر سر ما خود آورد تا از بیضہ بیرون
آمدیم ما چوں بچہ لبط بودیم دما دریا رفیم و شیخ بکنار
بماند۔ شیخ نجم الدین بنور کرامت آن دانست بر
زبان ایشان گذشت۔ دریا میرود و شیخ مجد الدین
اورا شنید بر سید پیش شیخ سعد الدین حموی آمد و
تضرع بسیار کرد کہ روزے کہ حضرت شیخ را
وقت خوش بود۔ مرا خبر کن تا بحضرت آیم و
معذری بخواهم۔ وقتے شیخ را در سماع حال خوش
شد۔ شیخ سعد الدین شیخ مجد الدین را خبر کرد۔ شیخ
مجد الدین پائے برہنہ کردہ بیامد و طشتے پر آتش
کرد و بر سر نهاد و بجائے کنشگاہ بایستاد و شیخ
بوسے نظر کرد فرمود کہ چوں بطریق درویشان غدر سخن۔
پریشان می خواہی۔ ایمان و دین بسلامت بروی
اما سرت برود و دیار دیا میری و مایز در سر تو نیم
و سر بایستے سرداران و ملک خوارزم در سر تو شد
عالم خراب گردد۔ شیخ مجد الدین در قدم شیخ افتاد و
بانہک فرصتے سخن شیخ بظہور آمد۔

ہم بلخ کا اندھ تھے۔ دریا کے کنارے پر اور ہمارا شیخ نجم الدین ایک
مرغی تھا۔ جس نے تربیت کے پر ہم پر ڈالے۔ یہاں تک کہ ہم اندھے
کے اندر سے باہر نکل آئے، چونکہ ہم بلخ کے بچہ تھے دریا میں چلے
گئے اور شیخ کنارہ پر رہ گئے۔ شیخ نجم الدین کرامت کے نور سے
اس کو جان گئے شیخ کی زبان پر بے ارادہ یہ لفظ جاری ہو گئے دیا
میں مرے گا۔ شیخ مجد الدین یہ بات سُن کر ڈر گئے اور شیخ سعد الدین
حموی کے پاس آئے اور بہت عاجزی کی اور کہا، کہ جس روز شیخ کا
وقت خوش ہو مجھے خبر کرنا کہ میں اُن کے حضور میں آؤں اور معذرت
چاہوں۔ ایک دفعہ سماع میں شیخ کا حال خوش ہوا۔ شیخ سعد الدین
نے شیخ مجد الدین کو خبر کی تو شیخ مجد الدین ننگے پاؤں آئے۔ طباق
آگ سے بھر لیا اور سر پر رکھا اور جوتیوں کی جگہ کھڑے ہو
گئے۔ شیخ نے اُن کی طرف دیکھا اور فرمایا، جب درویشوں
کے طریقہ پر پریشان بات کی معافی چاہتا ہے تو ایمان اور دین تو
سزا مت لے جائے گا، لیکن تیرا سر جاتا رہے گا اور تو دریا میں مرے
گا اور ہم بھی تیرے سر کے پیچھے سر دیں گے اور سردیوں کے
سر اور خوارزم کے بادشاہ کا سر بھی تیرے سر کے پیچھے جائے گا اور
جہان ویرن ہو جائے گا۔ شیخ مجد الدین نے شیخ سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں
اور تمھو سے عرصہ میں شیخ کی بات ظاہر ہوگی۔

شیخ مجد الدین خوارزم میں وعظ کتے تھے اور سلطان محمد کی ماں جو بے انتہا حسین صورت تھی شیخ مجد الدین کے وعظ میں آیا کرتی تھی اور کبھی کبھی اُن کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ مخالفت موقع کی تلاش میں تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات جب بادشاہ سلطان محمد شہر میں خوب مست تھا۔ اُس وقت ان لوگوں نے عرضداشت پیش کی۔

مادر تو بمنہ سب امام ابوحنیفہ نکاح شیخ مجد الدین
درآمدہ است۔ سلطان رنجہ شد۔ فرمود شیخ را دجلہ
اندازند۔ انداختند خبر پر شیخ بنجم الدین رسید۔ متغیر
گشت و گفت انا تبد وانا الیہ راجعون۔ فرزند
مجد الدین را در آب انداختند و مرد۔ سر سجدہ نہاد و
زمانے نیک در سجدہ بود۔ پس سر از سجدہ بر آورد
و گفت۔ از حضرت عزت خواستم تا خون بہائے
فرزند مک از سلطان محمد بازستاند۔ اجابت فرمود۔
آپ کی دادہ ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق شیخ مجد الدین کے
نکاح میں آگئی ہے۔ سلطان کو دکھ ہوا۔ حکم دیا کہ شیخ کو دجلہ میں دیں۔
اُنہوں ڈال دیا۔ شیخ بنجم الدین کو خبر پہنچی۔ اُن کی حالت غیر ہو گئی اور
کہا۔ انا نہ وانا الیہ راجعون۔ فرزند مجد الدین کو پانی میں ڈال دیا اور
وہ مر گیا۔ سر سجدہ میں رکھا اور بہت دیر تک سجدہ میں رہے۔
پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور کہا، میں نے حضرت عزت سے
درخواست کی میرے فرزند کے خون بہا میں سلطان محمد
سے مک واپس لے لے۔ اُنہوں نے میری دعا قبول کی۔

لوگوں نے سلطان کو اس بات کی خبر دی۔ وہ بہت پشیمان ہوا۔ حضرت کی خدمت میں پیدل چل کر آیا۔ ایک مشت
سونے کا بھرا ہوا لیا۔ تلوار اور کفن اس کے سر پر رکھے ہوئے سر نکا کیے ہوئے جوتیوں کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ وہ
کہا، اگر جن کا عوض چاہتے ہو تو یہ حقیر سونا ہے۔ اگر خون کا بدلہ خون سے لیتے ہو تو یہ تلوار ہے۔ شیخ نے جواب میں
فرمایا: ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَضْمُونٌ۔ یہ واقعہ کتاب لوح محفوظ یعنی اللہ کے علم میں کبھی جا چکی ہے۔
اُس کا خون بہا تیرا مک ہے اور تیرا سر جائے گا، بلکہ بہت لوگوں کے سر اور ہمارا سر بھی تمہارے سروں کے ساتھ جائیگا۔
سلطان محمد نائید ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اور جلد ہی چنگیز خاں نے خروج کیا اور گزرا جو گزرا۔ ایک دن شیخ مجد الدین کی مجلس
میں شعر ماننے والے نے یہ بیت پڑھا ہے

خوش یافتہ اندر ازل جامہ عشق گریک خط سبز بر کنار شش بودے
ترجمہ: ازل میں عشق کا جامہ بڑا اچھا بٹنا ہے۔ اگر اس کے کنارہ پر یک سبز دھاری ہوتی۔
یہ سن کر شیخ نے اپنی دڑھی کو کپڑا اور تلوار کا دستہ گٹے پر رکھا اور کہا:

گر یک خط سُرخ بر کنارش بودے اگر یک سُرخ وادی اُس کے کنارہ پر ہوتی۔

بیشک اُس سے اپنی شہادت کا اشارہ کیا ہوگا اور اُس کے بعد یہ رباعی پڑھتی

در بحر محیط غوطہ خواہم نمودن یا غرق شدن یا گمرے آوردن

کار تو مخاطرات خواہم کردن یا سُرخ کنم روئے ز تو یا گردن

شیخ نجم الدین گبرنی قدس سرہ کی خدمت میں بسکرا آباد کا رہنے والا ایک درویش تھا۔ جس کو حبشی بکرو دی گئیں تھے اور وہ

اس قدر اُونچے مقام میں پہنچا ہوا تھا کہ جب تک خلوت سے باہر نہیں آتا تھا سماع کی مجلس برخواست نہ ہوتی تھی۔

ایک دن سماع کی حالت میں اس کا وقت خوش ہوا۔ زمین سے اُٹھا اور وہاں ایک اُونچا طاق تھا۔ اُس اُونچے طاق

پر بیٹھ گیا۔ اوپر سے اُترنے کے وقت شیخ مجدد الدین کی گردن پر کودا اور پاؤں نیچے لٹکا دیے۔ شیخ مجدد الدین اُسی طرح چکر

لگاتے رہے جیسے کہ وہ پہلے لگا رہے تھے۔ یہ حبشی بلند قامت اور وزنی آدمی تھا اور شیخ مجدد الدین بڑے نازک ور

لطیف تھے۔ جب سماع سے فارغ ہوئے تو شیخ نے فرمایا: مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ میری گردن پر حبشی جسے یا کوئی

چڑیا ہے۔ جب وہ گردن سے اُترا تو آپ کے رخسارہ کو دانتوں میں ایسا پکڑا کہ اُس کا نشان ہو گیا۔ شیخ مجدد الدین بارہا

فرماتے کہ مراد قیامت ہمیں مفاخرت تمام است میرے لیے قیامت میں یہی بڑے فخر کی بات ہوگی کہ حبشی

کہ اثر دندان زنگی بروئے من باشد کے دانتوں کا نشان میرے چہرہ پر ہوگا۔

شیخ علاء الدولہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ شیخ مجدد الدین بغدادی نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت رسالت صلی اللہ

علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا

مَا تَقُولُ فِي حَقِّ ابْنِ بَنِي سَيْنَا۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَصِلَ إِلَى اللَّهِ

تَعَالَيَ بِذِي وَاسْطِي فَحَبَّبَتْهُ بَيْدَتِي هَكَذَا

فَقَطَّ فِي مَنَارِ

سے حکم سے روکنے کی صورت کو ظاہر فرمایا، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو بن سینا تک نہ پہنچے، دوسرے جہنم میں پڑ گئے۔

یہ بات اس پر دیں نہیں کہ وہ کافر ہو گئے، کیونکہ بہت سے اہل ایمان بھی واصل بحق نہیں ہوئے کارِ مومن بھی شک میں جائیں گے

اور ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ابن سینا ہمیشہ ورنہ میں رہیں گے۔ جس سے اُن کا کفر معلوم ہو۔

اور اس کے بعد فرمایا کہ میں بغداد سے شام جا رہا تھا کہ وہاں سے روم جاؤں۔ جب موسم میں پہنچا۔ رات کو جامع مسجد میں رہا۔ جب سو گیا تو دیکھا کہ کوئی کتاب ہے کہ وہاں نہیں جاتا کہ فائدہ حاصل کرے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جماعت حلقہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اُن کیے سچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس کا نور اس کے سر سے آسمان تک پہنچتا ہے۔ وہ بات کر رہا ہے اور لوگ سُن رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ اُنہوں نے کہا، مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں اُن کے سامنے گیا۔ سدم عرض کیا۔ اُنہوں نے جواب دیا اور مجھے حلقہ میں جگہ دی۔ جب میں بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ ما تقول فی حق ابنِ سینا۔ ابنِ سینا کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا:

رَجُلٌ اَخْلَهُ سَاعِي عِلْمٍ۔ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا یعنی علم کے باوجود اللہ نے اس کو بے راہ کر دیا۔ پھر میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِي حَقِّ شَهَابِ بْنِ مَقْتُولٍ اور شہاب الدین مقتول کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، هُوَ مِنْ مُتَّبِعِيهِ۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ابنِ ابی سینا کی پیروی کی۔ اس کے بعد میں نے کہا، کہ علماء اسلام کے متفق بھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِي حَقِّ فَخْرِ الدِّينِ رَازِي۔ فخر الدین رازی کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا، هُوَ رَجُلٌ مَعْتَبَرٌ۔ وہ وہ آدمی ہے جس پر خطاب کیا گیا۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِي حَقِّ حَاجَةِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ غَزَالِي۔ حجت الاسلام محمد غزالی کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا، رَجُلٌ وَصَلَتْ اِلَيْهِ مَقْصُودُهُ۔ فرمایا، وہ ایک مرد ہے جو اپنے مقصود تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِي حَقِّ اِمَامِ حَرَمِیْنِ۔ اَمَامِ حَرَمِیْنِ نصر دینی۔ امام الحرمین کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے میرے دین کی مدد کی۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِي حَقِّ اَبِي الْحَسَنِ الشَّعْرِيِّ الْوَالِیِّ۔ الاشعری کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا، اَذَنْتُ وَتَوْبَتُ صَدَقَ اَیْمَانُ یَمَانٍ وَالْحُكْمَةُ بِرَبِّهِ۔ میں کہہ چکا ہوں اور بات سچی یعنی واقعہ کے مطابق ہے کہ ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت یمنی ہے۔

یعنی ان اعمال میں جو ابن سینا نے روایت کیے ہیں قبیح تھے، اگرچہ افکار و خیالات میں وہ ابن سینا کے مخالف تھے۔ اُنے معاتب کے معنی عقاب کیا مگر عقاب کے معنی غصہ، ستمت و ناز کے معنی میں بھی آتا ہے۔ واللہ اعلم بر ادبہ صلی اللہ علیہ وسلم

تہ یعنی اپنے مقصود تک پہنچے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ مقصود حق تک نہیں پہنچا۔ جیسے شیخ محمد بن عبد الرحمن سفری کے ذکر میں لکھا گیا ہے۔ تہ یعنی میان میں دور فاصلے۔ یعنی یمن کا یمن سے فاصلہ جو کہ۔ یہ خاطر مومنین و اشعری کے مقبول ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یمن کے رہنے والے تھے۔

اس کے بعد جو شخص میرے قریب بیٹھا ہوا تھا اُس نے مجھے کہا۔ ان سوالات کو پوچھ کے کیا حاصل کرنا ہے۔
 دُعا کے لیے درخواست کر جو تجھے فائدہ دے اور جس کا تجھے نفع پہنچے۔ اس کے بعد میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ :

اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيَّ حَتّٰی اَتُوْبَ وَ اَعِصْنِيْ
 حَتّٰی لَا اَعُوْذَ وَ حَتّٰی اَتِيَّ الصّٰلٰتِ
 وَ حِكْرَهُ اَتِيَّ الْخَطِيَايَا
 کی محبت ڈال دے اور گناہوں کی کراہت ڈال دے۔

اس کے بعد مجھ سے آپ نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے۔ میں نے کہا روم۔ آپ نے فرمایا :

اَلرُّومُ مَا دَخَلَهُ الْمُعْصُوْمُ
 روم میں معصوم داخل نہیں ہوا۔

جب میں خواب سے بیدار ہوا، یہاں ایک بالہ خانہ تھا۔ جس میں مولانا موقوف الدین کواشی رہتے تھے اور آخر عمر میں اُن کو
 بہت کم نظر آتا تھا۔ میں اُن کی زیارت کو گیا۔ پھر اُنہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، جمال الدین۔ کہا، کہاں سے آ
 رہا ہے۔ میں نے کہا، بغداد سے۔ کہا، کہاں جا رہا ہے۔ میں نے کہا، روم میں۔ فرمایا، روم میں جاسے گا۔ میں نے کہا،
 جی ہاں۔ اُنہوں نے فرمایا، الرُّومُ مَا دَخَلَهُ الْمُعْصُوْمُ۔ روم میں معصوم نہیں آیا۔ میں حیران ہو گیا اور اُن کا دامن ہاتھ میں پکڑ
 کر عرض کیا۔ شاید آپ کل کی مجلس میں موجود تھے۔ فرمایا، دُغْنٰی، دُغْنٰی۔ مجھے چھوڑ دے۔ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے
 اُن کے دامن سے ہاتھ ہٹایا اور واپس گیا۔ شیخ زکریا الدین صدر الدولۃ قدس سرہ کہتے ہیں کہ مولانا جمال الدین ایک
 مرد بزرگ تھے۔ اُن کی مشہور تصنیفات علوم میں بہت ہیں۔ امام غزالی اور ان میں دو واسطوں سے زیادہ نہیں تھے اور
 ان کا یہ واقعہ شیخ مجد الدین کے خواب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اور شیخ مجد الدین کوشتہ اور بعض کے نزدیک
 شہید میں شہید کیا گیا، تو ان کی خاتون یعنی اہلیہ جو نیشاپور کی تھیں ان کی نقش کو نیشاپور سے گئیں اور بعد میں شہر میں
 لوگوں نے اُن کو اسفرائین میں منتقل کر دیا۔

۳۶۹ حضرت شیخ سعد الدین حموی قدس سرہ
 ان کا نام محمد بن الموسیٰ بن ابی بکر بن ابی الحسن بن محمد بن حموی
 ہے۔ یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے مریدوں سے تھے۔ اہل عراق

سے خطیات خیر جمع ہے۔ گناہ و رقصہ کو کہتے ہیں۔ کراہت، ناپسندی، ناگوار، ناپسند، گھناؤنی یعنی گناہوں سے مجھے نفرت اور گمن آنے
 سے ویرانی، فرق دے کام مجھے ناپسند اور بھڑکے معلوم ہوں۔ مجھے ان سے کوئی رغبت نہ رہے۔

کی تاریخ میں ہے کہ شیخ سعد الدین صاحب احوال و ریاضتیں کرنے والے بزرگ تھے۔ اور ان کے بہت لوگ اصحابِ مرید تھے۔ صاحبِ کلام تھے۔ مدت تک قاسیوں کے کنارہ پر رہتے رہے پھر خراسان واپس آگئے اور یہاں وفات پائی۔
 ظاہری اور باطنی علوم میں ایسے بے نظیر تھے۔ ان کے زمانہ میں ان جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں بہت تھیں۔
 کتابِ محبوب، اور سمجی الرواح، بھی ان کی ہی لکھی ہوئی ہیں۔ اُن کی لکھی ہوئی کتابوں میں اسرارِ راز کی باتیں اور اشائے کُنایہ اور مشکل باتیں، نکتے شکیہ یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں اور دائرے زیادہ تر ایسے ہیں کہ عقل و فکر اُن کے کھولنے اور حل کرنے سے عاجز ہے۔ اوپری بات یہ ہے کہ جب تک دل کی آنکھ کشف کے نور سے نہ کھلے اُن کا سمجھنا مشکل ہے۔
 اُنہوں نے فرمایا۔

بَشَّرَنِي اللَّهُ بِجَنَّةٍ - وَقَالَ مَنْ أَصْفَى كَلَامَكَ اللَّهُ سَجَاءُ نَعْمَ بَشَارَتِ دِي اور فرمایا، جس شخص نے میرے اس
 بِحُسْنِ الْقَبُولِ وَالْإِعْتِقَادِ فِي ذِكْرِي وَ کلام پر جو میرے ذکر اور میری تعریف میں جسے حسن قبول اور اعتقاد
 تَعْرِيفِي فَقَدْ اَنْدَرَجَتْ فِيهِ نَصْفَةُ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةُ کے ساتھ کان گالیں تحقیق اس میں علم و معرفت کا نطفہ داخل ہو گیا۔
 وَنَ لَبَسَ عَلَيْهِ فِي اَحَالٍ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ تَمِيمٌ اور اگرچہ فی الحال اس پر شبہ پڑ جائے اور وہ نہ جانے یقیناً اس
 کے حالات اور اوقات میں کوئی وقت آئیگا کہ اس کو اس کا حصہ ضرور ملے گا۔
 فِي طَوْرِ مِنْ اَصُوْرِهِ -

اور وہ اس کو سمجھ جائے گا۔

شیخ صدر الدین قونیوی قدس اللہ سرہ ان کی صحبت میں پہنچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اُن سے کتاب ہے۔ وہ
 کہتے تھے کہ اللہ نے جو عبد بنی آدم کی رُوحوں سے ازل میں لیے ہیں، صرف اَلْتُ بَرِيْکُمْ کے مذاق میں منحصر نہیں۔ اس کے مدد
 چھ اور ہیں۔ میں نے یہ بات اپنے شیخ محی الدین قدس سرہ سے کہی۔ اُنہوں نے کہا، اُس نے کلمات کو بتایا ہے، ورنہ
 جزئیات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ شیخ مویذ الدین الجندی شرح فصوص الحکم میں لکھتے ہیں کہ شیخ صدر الدین ایک دن شیخ
 سعد الدین کے ساتھ محفلِ سماع میں موجود تھے۔ شیخ سعد الدین سماع کے دوران صفحہ کی طرف منہ کر کے (جو اس مکان میں تھا)
 بادب تمام دیر تک کھڑے رہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور آواز دی۔ ابن صدر الدین - صدر الدین کہاں ہے
 جب شیخ صدر الدین سامنے آگئے، تو اُن کے سامنے آنکھیں کھولیں اور کہا، حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفحہ

لے مراد صالحہ و شوق ہے، صفحہ چہرے، چہرہ اور حجبہ کو بھی کہتے ہیں۔

میں تشریف فرما تھے۔ میں نے چاہا کہ جو آنکھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمالِ مبارک کے مشاہدہ سے مشرف ہوئی ہیں۔ پہلے ان کو تیرے چہرہ پر کھولوں۔

شیخ سعد الدین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری رُوح کو ایسا عروج واقع ہوا کہ وہ میرے جسم سے جدا ہو گئی اور تیرے دن تک یوں ہی پڑا رہا۔ پھر کہیں قالب میں آئی اور قالب ان تیرہ دنوں میں مردہ کی طرح پڑا رہا۔ وہ کوئی حرکت نہیں کرتا تھا۔ اور جب رُوح قالب میں آئی، قالب کھڑا ہو گیا۔ وہ خبر نہ رکھتا تھا کہ کتنے روز پڑا رہا اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے ک۔ ۱۳ دن سے تیرا قالب یوں ہی پڑا رہا ہے اور اپنے جواشعار انہوں نے کتابِ محمود میں درج کیے ہیں ان میں یہ عربی رباعی بھی ہے۔

يَا رَاحَةَ مُفْجِئِي وَنُورَ الْبَصَرِ سَتَنْقُطُ قَبْلِي بَكَ وَتَتَاشَعَرِ

نَاجِيْتُ ضَمِيرِي خَاطِرِي يَا قَمَرِي اِنِّي اَنَا فِينِكَ وَاَنْتَ فِي نَظَرِي

ترجمہ :- اے میرے دل کی راحت اور آنکھوں کے نور، میرا دل تیری یاد میں سحری کے وقت بیدار ہو گیا۔ میں نے اس سے مناجات کی جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ بیشک سے میرے چاند میں تجھ میں ہوں اور تو میری نظر میں ہے۔ اور فارسی کی رباعیات بھی اسی طرز کی ہیں۔

کافر شومی از زلفت نگارم بیسنی مومن شوی از عارض یارم بیسنی

در کفر میامیز و در ایمان منگر تا عزت یار و انتقام بیسنی

ترجمہ :- اگر میرے معشوق کی زلفت کو دیکھ لے تو تو کافر ہو جائے، اگر میرے یار کے رخسار کو دیکھ لے تو تو مومن ہو جائے۔ کفر میں نہ مل اور نہ ایمان میں دیکھ، تاکہ یار کے غلبہ اور اپنی محتاجی کو دیکھے۔

سے قالب مردہ کی طرح پڑا رہا جس کا مطلب یہ ہے اس میں جس و حرکت نہیں تھی، اگرچہ تنفس یعنی سانس کی آمد و رفت جاری رہی ہوگی اور ممکن ہے سانس کا آنا جانا بھی بند ہو گیا اور چونکہ اس قبر کے مارت کا لوگ شیخ میں مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے ان کے مریدین نے اس حال کو موت قرار نہ دیا ہو

نہ یعنی میرے وجود تکبہ سے ظاہر ہے وہ میرے دیکھنے میں تو میرے وجود کا آئینہ ہے۔ جس کے ذریعہ میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں۔

تہ کبھی تو اس کے منہر جس میں قید ہے اور کبھی منہر جہاں میں قید ہے جو کفر و ایمان سے مراد ہے۔ اگر میرے یار کی زلفت کو تو دیکھے گا تو ہر

ہو جائے۔ ورنہ اس کے چہرہ کو دیکھے گا تو مومن ہو جائے گا اور دوسرے شعر میں اس کے اوپر کا درجہ بیان ہے کہ تو منظرِ جہاں اور منہر

جہاں کی قید سے آزاد ہو جائے یعنی صفات کے درجہ سے نکل کر ذات کے مشاہدہ میں آجائے۔

دوسری رباعی

بے تو نظر سے نیست مراد رکاز سے بے روتے تو خوش نیاید مرا گلزار سے
در باغ رضا چوں تو زیبا یار سے پیدا و نہاں روتے تو بسنم بار سے
ترجمہ :- مجھے تیرے دیدار کے سوا کچھ اور نہیں چاہیئے۔ تیری صورت کے بغیر مجھے پھولوں کا چمن بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسے
کاش کہ تیری رضا کے باغ میں ظاہر ہو کر اور چھپ کر ایک دفعہ تیری پیاری صورت کو دیکھ لوں۔

تیسری رباعی

بے تو نہ بہشت بایدم نہ رضوان نے کوثر و زنجبیل و بکر حیواں
بامہر تو دوزخ است دارِ رضوان با لطف تو دوزخ ہمہ روح و یکخان
ترجمہ :- تیرے علاوہ نہ مجھے بہشت چاہیئے نہ خوشی، نہ بہشت کی نہ کوثر اور وہاں کی شراب اور نہ ابدی زندگی کا دریا۔
تیری جنتی کے ساتھ خوشی کا گھر یعنی جنت کا مقام دوزخ ہے۔ تیری مہربانی کے ساتھ دوزخ ہمہ تن خوشی راحت آسائش
کا بہرہ زار ہے۔

اور یہ شعر بھی اسی رنگ میں ہے :

نَنْتَ قَبِيٌّ وَ اَنْتَ فِيهِ جَبِيْبٌ	تو میرا دل ہے اور تو اس میں بے والا محبوب ہے۔
وَلَيْسَ لَكَ قُلُوْبٌ اَنْتَ طَبِيْبٌ	اور دلوں کی بیماریوں کے واسطے تو ہی طبیب اور معالج ہے۔
لَيْسَ لِي قَلْبٌ مِّنْ يُحِبُّكَ صَدَقَا	اور جو کوئی تجھ سے سچی محبت رکھتا ہے اس کے دل میں تیرے ذکر
غَيْرَ ذِكْرِكَ حَالَةٌ يَنْتَضِيْبٌ	کے سوا کوئی حال ایسا نہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔
اَنْتَ سَقِيٌّ وَ صَحْتِي وَ شِفَاؤِي	تو میری بیماری ہے اور میری صحت اور شفا بھی تو ہے۔
وَبِكَ الْمَوْتُ وَ الْحَيٰوةُ تَطِيَّبٌ	اور تیرے ساتھ مرنا بھی لذت ہے اور جینا بھی خوشگوار ہے۔
وَ ذَا مَا نَظَرْتُ فِيَّ بِلُصْفِي	اور جب تو مجھے لطف اور مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے۔
عَنْ نُّوَادِي وَ عَيْنِي لَا تَغِيْبُ	تو تو نہ میرے دل سے غائب ہوتا ہے اور نہ میری نظر سے۔

لے یعنی جب تیرے حضور میں ہوں تو مرنے میں بھی مزا ہے و جینے میں بھی نہ یعنی جب آپ مجھے لطف کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مجھے لذت
سے نوازتے ہیں تو میں نہ غائب ہوں۔
ہر نظر سے اچھا اور دور نہیں ہوتا یہ نہیں کہ میں تیری نعمتوں میں مست ہو کر تجھے چھوڑ دوں، یہ نہ تجھے
بھول جاؤں۔

میرے دل کی جان میری جان، میرا دل تیرے لیے سرنگوں ہیں۔
سجدہ شہدائی نصیب تیرے مشاہدہ میں مشغول ہیں اور میرے لیے حصہ نہیں۔

آپ نے ۹۳ سال کی عمر پائی اور ازواج عید کے دن ۱۵۰۰ کو دنیا سے کوچ کیا۔ آپ کی قبر مبارک بکرا باد میں ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتے ہے

۳۷۰ حضرت شیخ سیف الدین باختری قدس سرہ | المتوفی ۱۵۰۰ھ۔ آپ کی قبر بخارا میں شیخ العلم کے
نام سے مشہور ہے اور شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلفد

میں سے ہیں۔ علوم کی تحصیل و تکمیل کے بعد شیخ کی خدمت میں آئے اور تربیت حاصل کی۔ شروع میں جب اُن کے
شیخ نے ان کو خلوت میں بٹھایا دوسرے چلے میں شیخ ان کی خلوت میں تشریف لائے اور اپنی انگشت مبارک ان کے خلوت
کے دروازہ پر ماری۔ اور بلند آواز سے کہا، اے سیف الدین!

منم عاشق مرا غم ساز و درست عاشق میں ہوں غم میرے لیے ہے۔

تو معشوق ترا با غم چہ کار و درست تو معشوق ہے غم سے تیرا کیا واسطہ۔

اٹھ اور باہر آ۔ اسی وقت ان کا ہاتھ کھڑا، خلوت سے باہر نکلا اور بخارا کی طرف رو کر یہ ایک دفعہ گڑ خٹا کی طرف
سے شیخ کے لیے ایک ہانسی لگاتے تھے۔ شب زفاف میں شیخ نے اپنے رفیقوں سے کہا، آج رات ہم شرعی لذت میں مشغول
ہیں گے تم لوگ بھی ہماری موافقت میں ریاضت چھوڑ دو۔ فراغت اور آرام سے رات گزارو۔ جب حضرت شیخ یہ کہ چکے
تو شیخ سیف الدین نے اس رات بڑی کیتلی پانی سے بھر لی اور شیخ کی خلوت کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے۔ جب
صبح کے وقت شیخ باہر نکلے اُن کو دیکھا تو فرمایا، ہم نے نہ کہا تھا کہ آج رات اپنی لذت و حضور میں مشغول رہو؛ پھر تو نے خود
کو اس تکلیف میں کیوں ڈالا؟ شیخ سیف الدین نے عرض کیا، جناب کا یہ فرمان تھا کہ ہر شخص اپنی لذت و حضور میں مشغول
رہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں، محنت شیخ کے استاذ پر خدمت کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت شیخ
نے فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ بادشاہ تیرے رہاب میں دوڑیں گے۔

ایک دن ایک بادشاہ شیخ سیف کی زیارت کے لیے آیا۔ وہیں ہوتے وقت بادشاہ نے شیخ سے درخواست کی کہ میں نے ایک گھوڑا شیخ کی نذر کیا ہے۔ اتنا س کرتا ہوں شیخ قدم رنجہ فرمائیں تاکہ اپنے ہاتھ سے میں آپ کو سوار کروں۔ شیخ نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور خانقاہ کے دروازہ پر آئے۔ بادشاہ نے اس کی رکاب پکڑی۔ جب آپ سوار ہو گئے گھوڑے نے سرکشی کی اور کام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تقریباً پچاسی قدم بادشاہ شیخ کی رکاب میں دوڑتا رہا۔ شیخ نے بادشاہ کو کہا، اس گھوڑے کی سرکشی میں یہ حکمت تھی کہ ہم ایک رات شیخ الاسلام شیخ نجم الدین کی خدمت میں تھے۔ یہیں انہوں نے بشارت دی تھی کہ بادشاہ تیری رکاب میں دوڑیں گے۔ شیخ کی بات سچی ہونے کا بوقت آیا۔

شیخ سیف الدین کے پاک کلمات میں سے یہ ہے:

رباعی

ہر شب بستانِ پاسبان کویت می گردم گرد آستان کویت
 بشک کہ برآید اس صنم روزِ حساب نامہ ز جبریدۂ سگان کویت
 ترجمہ :- سرت تیرے کوچے کے چوکیداروں کی طرح تیرے آستانے کے گرد گھومتا رہتا ہوں۔ اسے میرے
 معشوق کی جی اچھا ہو کہ حساب کے دن میرا نام تیری گلی کے کتوں کے دفتر میں ہو۔

رباعی

مہر چند گئے ز عشق بیگانہ شوم با غایتِ آشنا و ہم خانہ شوم
 ناگاہ پری رخِ بمن بر گزرد بر گردم از حدیثِ دیوانہ شوم
 ترجمہ :- جب کبھی میں عشق سے بیگانہ ہوتا ہوں۔ غایت کے ساتھ آشنا و ہم خانہ ہوتا ہوں۔ دفعتاً میرا
 محبوب میرے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس سارے قصہ سے ہٹ جاتا ہوں و دیوانہ ہو جاتا ہوں۔

ایک دن شیخ ایک درویش کے جنازہ پر تشریف لائے لوگوں نے کہا، حضرت و رقیقین فرمائیے میت
 کے چہرہ کے پاس آئے اور یہ رباعی فرمائی:

گر من گنہ جملہ جس کرد بستم لطف تو امیدست کہ گیر دستم
 گنتی کہ بوقتِ عجز دستت گیرم عاجز تر ازین مخوان کہ کنوں بستم
 ترجمہ :- اگرچہ میں نے سارے جہان کے ظالم و ستم کیے ہیں مگر تیری مہربانی سے امید ہے کہ تو میری دستگیری فرما دے گا۔
 تو کہ چکاست کہ عجز کے وقت تیری دستگیری کروں گا۔ میں سے زیادہ میں کب عاجز ہوں گا جیسے کہ میں اب ہوں۔

۳۷۲ حضرت بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ | جب حضرت بابا کمال جندی نے شیخ نجم الدین کی صحبت میں رہ کر تکمیل اکمال کا درجہ پایا۔ حضرت شیخ نے ان کو ایک خرقہ دیا اور کہا، ترکستان

کے مک میں مولانا شمس الدین مفتی کا فرزند ہے جسے احمد مولانا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا خرقہ اس کو پہنانا اور اس کی تربیت کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ جب بابا کمال جندی میں پہنچے۔ بچوں کی ایک ٹولی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ احمد مولانا جو ابھی بچے تھے ان میں موجود تھے، مگر وہ کھیل نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے پٹروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بابا کمال کو دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا۔ اور سلام کیا۔ اس کے بعد کہا، جندی! ہم دوسروں کے پٹروں کی حفاظت کرتے ہیں اور تم ہمارے پٹروں کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت بابا نے ان کو گود میں اٹھایا اور مفتی کے گھر آئے مفتی نے کہا، یہ فرزند مجذوب ہے۔ شاید اچھی طرح خدمت نہ کر سکے۔ اس کا چھوٹا بھائی دانشمند مولانا بڑا دانا ہے اور بادب بھی۔ بابا نے کہا، وہ بھی بالفیض ہوگا، لیکن ہم تو اپنے شیخ کے حکم سے ان کی خدمت میں آئے ہیں۔ احمد مولانا نے تھوڑے سے عرصہ میں پوری تربیت حاصل کر لی اور ان کے کمالات کا آوازہ اور شہرہ عام و خاص میں منتشر ہو گیا۔ اور بہت سے طالبین ان کی صحبت سے درجہ کمال کو پہنچے۔ ان میں سے ایک شیخ بہار الدین کبریٰ ہیں۔ احمد مولانا نے اپنے چھوٹے بھائی دانشمند مولانا جن کا نام محمد تھا ان کی تربیت ان کے حوالے کی تھی اور شیخ بہار الدین کبریٰ نے اپنے بیٹے ابو الفتوح کی تربیت دانشمند مولانا کے حوالے کی تھی۔ بیشک حضرت خواجہ ابو الوفاء خوارزمی کی نسبت ابو الفتوح کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ اپنے مشائخ کے سلسلہ میں انہوں نے کہا ہے۔

نظم

رسید فیض علیؑ را از احمد مختار
پس از علی حسن آمد خزانہ اسرار
حبیب و طائی و معروف پس مری و جنید
دو بوعلی ست و گر منبرنی سراخیز
عقیب این ہمہ بر القاسم و پس از
نتاج امام احمد و پس سروردی و غار
پس از اکابر مذکور شیخ نجم الدین
کہ بود قدوة اخیار و سرور ابرار

کمال احمد وانگہ بہار ملت و دین
وگر محنت و پس بوالفتوح فخر کبار

ترجمہ :- علیؑ کو فیض پہنچا احمد مختار صل اللہ علیہ وسلم سے ۔ پھر علیؑ سے حسن بصریؒ خزانہ اسرار کو ۔
پھر حبیبؒ اور طائیؒ، پھر ستریؒ اور جنیدؒ کو اور ابو علی رودباریؒ اور ابو علی کاتبؒ کو اور عثمان مغربیؒ
کو ان سب کے بعد ابو القاسمؒ کو اور پھر ابو بکر نساجؒ و امام احمدؒ اور پھر ابو النجیبؒ سروردیؒ کو پھر عمارؒ کو
اور ان اکابر مذکور کے بعد شیخ نجم الدینؒ کو جو اختیار کے مقتدار اور ابرار کے سرور ہیں ۔ ان سے کمال جنیدؒ
کو، ان سے احمد مولانا کو اور ان سے بہار الدین گبرائیؒ کو، پھر محمد (دانشمند مولانا) کو اور ان سے ابو الفتوح
فخر کبار کو ۔

۴۳ حضرت خواجہ ابو الوفار خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ
المتوفی ۸۳۵ھ

خواجہ ابو الوفار کو ارباب توحید اور اصحاب ذوق کے مشرب
سے پورا حصہ ملا ہوا تھا جو ان کے رسائل و اشعار سے خصوصاً

ان رباعیات سے یہ مطلب ظاہر کرتا ہے ۔ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ان کی چند رباعیاں نقل کی جاتی ہیں :

۱۔ اے آنکہ تویی حیاتِ جانِ جانم
در وصف تو گرچہ عاجز و حیرانم
بنیانی چشم من تویی می بینم
دانائی عقل من تویی می دانم

۲۔ من از تو جدا نہ بودہ ام تا بودم
اینست دلیل طالعِ معصوم
در ذات تو ناپدیدم از معدوم
در نور تو ظاہرم اگر موجودم

۳۔ چوں بعض ظہور است حق آمد باطل
پس منکر باطل نہ شود حجبِ جاہل
در کل وجود ہر کہ جز حق بیسند
باشد ز حقیقت الحقائق غافل

اے وہ کہ تو میری جان کی زندگی ہے ۔
اگرچہ تیرا حال بیان کرنے میں عاجز اور حیران ہوں ۔
میری آنکھ کی بنیانی تو ہے کہ جس سے میں دیکھتا ہوں ۔
میری عقل کا جوہر تو ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں ۔
میں تجھ سے جدا نہیں ہوں جب تک کہ میں ہوں ۔
میرے سعادت کے ستارہ کی یہ دلیل ہے ۔
تیری ذات میں ناپدید ہوں گا اگر میں معدوم ہوں گا ۔
اور تیرے نور میں ظاہر ہوں گا اگر میں موجود ہوں گا ۔
جب حق کے بعض ظہورات کا وجود باطل ہے ۔
پس باطل کا منکر بجز جاہل کے اور کوئی نہیں ہوتا ۔
تمام موجودات میں جو حق کے غیر کو دیکھتا ہے ۔
وہ حقیقت الحقائق (اللہ تعالیٰ کی ذات) سے غافل ہے ۔

وہ نہاں اور پوشیدہ ہے اور جہاں کھلا اور ظاہر ہے۔ بلکہ بلِ عرفا
کا شہود اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اور جہاں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔
بلکہ سب وہی ہے خواہ کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا۔

اگر تو اہل حق سے ہے ایک کے ہوا کچھ نہ جان۔

وہ ایک ہے، لیکن ایسا ایک نہیں ہے جس کو تو جان جائے۔

ایسا ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔

اگر تو خود کو خودی کی قیدوں سے آزاد کرانے کا تو اس کو جان لے گا۔

نہ تو عقل اور دلائل سے اسکو جانیکا نہ علم و دلائل سے اسکی حقیقت کو پہچانیکا

میں نے بدی کی اور خود کو معذور جاننا گناہ سے بدتر ہے۔

کیونکہ اس عذر میں تین دعوے ہیں۔

وجود کا دعویٰ، قدرت و فعل کا دعویٰ۔

کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں، مگر اللہ کے ساتھ

اپنے دردِ دل کو نہ اپنوں سے کہہ اور دوسرے سے۔

کہ ہر برائی تیری زبان پر اس کی وجہ سے ہی آئے گی۔

اپنے دل کا چارہ کار (علاج) صبر کے ہوا کچھ نہ جان۔

لے درویش تسلیم و رضا کو مصائب کے لیے ڈھال سمجھ۔

یہ بھی شیخ نجم الدین کبریٰ کے مریدوں سے تھے۔ شیخ نے ان کی

تربیت کو شیخ مجد الدین کے حوالہ کر دیا تھا۔ مرصاد العباد اور تفسیر

بحر الحقائق کے یہ مصنف ہیں۔ کشف حقائق اور شرح دقائق میں

پوری قدرت و قوت رکھتے تھے۔ چنگیز خاں کی لڑائی کے وقت خوارزم سے نکل آئے تھے اور روم چلے گئے تھے۔ یہاں پر

شیخ صدر الدین قونیوی اور مولانا جلال الدین رومی سے ان کو ملاقات کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں

سب جمع تھے۔ شام کی نماز کھڑی ہوئی تو ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ شیخ نے دونوں رکعتوں میں قُلْ

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو مولانا جلال الدین رومی نے شیخ صدر الدین سے خوش طبعی کے طور پر

۴۔ او ہست نہاں و آشکارا است جہاں

بل عکس بود شہود اہل عرفاں

بل دوست ہمچہ آشکارا چہ نہاں

گر اہل حق غیر یکے ہرچہ مداں

۵۔ یکے است ولے نہ یکے کشدانی

یکے کہ نہ باشد آن یکے را ثانی

خود را ز قیود خود را اگر بردانی

دانش نہ از دلائل بردانی

۶۔ بدکردم اعتذار و برتر نہ گناہ

چوں بہت دریں خلد سے دعویٰ تباہ

دعویٰ وجود دعویٰ قدرت و فعل

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

۷۔ دردِ دل خود گو بہ بیگانہ و خویش

ہر شربلت کہ ازیں آیدیش

جز صبرِ مداں چارہ کارِ دلِ خویش

تسلیم و رضا پُرسش اس لیے فرویش

۸۔ حضرت شیخ نجم الدین رازی

المعروف بہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۷۵۳ھ

فرمایا: ”بظاہر ایک دفعہ انہوں نے تمہارے لیے پڑھی اور دوسری دفعہ میرے لیے۔ ان کی قبر شونیزہ بغداد میں سری سقطی و جنید کے مقبرے سے باہر ہے۔ ان کی قبر کے متعلق لوگ یہی کہتے ہیں۔ آگے خدا تعالیٰ زیادہ علم والا ہے۔“

ان کے کلام میں سے ایک رباعی یہ ہے :

شمع ارچہ چو من داغ جدائی دارد

باگریہ - و سوز آشنائی دارد

سر رشته شمع بہ کہ سر رشته من

کان رشته سری بروشنائی دارد

ترجمہ : شمع اگرچہ میری طرح داغ جدائی رکھتی ہے، مگر رونے اور جلنے میں مجھ سے آشنائی رکھتی ہے۔

شمع کا دھاگہ بہتر ہے یا میرا دھاگہ، کیونکہ اس کے دھاگے کا برابر روشنائی رکھتا ہے یعنی شمع مجھ سے

زیادہ بہتر ہے کہ اس کی لو سے مکان روشن ہوتا ہے۔

المتوفی ۳۰۰ ربيع الاول ۱۰۴۲ھ - ان کا نام علی ابن

سعید ابن عبد الجلیل لالہ غزلوی ہے اور یہ شیخ

۳۰۰ حضرت شیخ رضی الدین علی لالہ غزلوی قدس سرہ

سعید ابو علی لالہ کے والد ہیں۔ حکیم سنائی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حج کے قصد سے خراسان میں آئے تھے اور شیخ ابو یعقوب

یوسف الہمدانی رحمہ اللہ کی صحبت میں پہنچے تھے۔ جن دنوں میں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ طلب حدیث کے لیے گئے تھے۔

وہاں سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر ایک گاؤں تھا جس میں شیخ علی لالہ رہتے تھے۔ یہاں شیخ نجم الدین کبریٰ نے

قیام فرمایا تھا۔ اتفاقاً ساری رات علی لالہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان تک لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی

سیڑھی کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ لوگ ایک ایک کر کے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آسمان کے دروازہ

تک لے جاتا ہے اور وہاں ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا دیتا ہے اور وہ ان کو آسمان میں لے

جاتا ہے۔ جب اس خواب کو شیخ نے اپنے والد سے بیان کیا۔ ان کے والد نے کہا، تو شخص کو پہچانتا ہے؟ میں نے

کہا پہچانتا ہوں اور اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ والد نے کہا، اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ تیری کنی اس کے ہاتھ میں ہے۔ پس شیخ

علی لالہ اس کی تلاش میں مسافر ہوئے اور کئی سال تک جہاں کے گرد گھومتے رہے اور ان کے نام و نشان کا پتہ نہ چلا۔

۱۰۰۰ شمع و میں گرچہ جدا چیزیں ہیں، مگر رونے اور جلنے میں وہ اور میں ایک ہیں۔

یہاں تک کہ شیخ نجم الدین خوارزم میں آئے اور انہوں نے اس طریقہ کو وہاں پھیلایا۔ اس وقت شیخ علی لالہ ترکستان میں احمد لبوی کی خانقاہ میں تھے۔ ایک دن ایک شیخ جو خوارزم سے آیا ہوا تھا اور شیخ علی لالہ خلوت میں تھے وہ سنتے تھے کہ شیخ احمد اس سے پوچھتے تھے کہ خوارزم میں کوئی درویش بھی ہے؟ اور لوگ کس شغل میں مشغول ہیں؟ اس نے کہا، اس وقت ایک جوان آیا ہے اور مخلوق کے ارشاد یعنی لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہے اور لوگ اس پر جمع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، نجم الدین کبریٰ۔ جب شیخ علی لالہ نے یہ نام سنا تو ایک دم خلوت سے باہر نکل آئے اور سفر کے لیے مکر باندھ لی۔ شیخ احمد لبوی نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ کہا، میں سفر کرتا ہوں۔ فرمایا، صبر کر، سردی گزر جانے دے۔ شیخ علی نے کہا، میں صبر نہیں کر سکتا۔ آخر کار شیخ نجم الدین کی خدمت میں آئے اور سلوک میں مشغول ہو گئے۔ اس کے کچھ دن بعد شیخ مجد الدین آئے اور مرید ہو گئے۔ او شیخ نجم الدین تقریباً ۲۵ سال سے سلوک مشغول تھے اور شیخ مجد الدین علی لالہ سے عمر میں ۳۰ سال بڑے تھے، لیکن شیخ علی لالہ بہت سے مشائخ کی صحبت میں رہ چکے تھے اور شروع جوانی سے ہی اس میں مشغول تھے۔ اور شیخ مجد الدین اس وقت سلوک میں مشغول نہ تھے، بلکہ تحصیل علوم کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک سوچو پس مشائخ کامل اور مکمل سے انہوں نے فرقے حاصل کیے۔ ان کی وفات کے وقت ان خرقوں میں سے ایک سوتیرہ خرقے باقی رہ گئے تھے اور یہ رہائی ان کی قلمی تحریر سے ہے جو منقول ہے۔

ہم جان بہزار دل گرفتار تو است

ہم دل بہزار جان خریدار تو است

اندر طلبت نہ خواب باید نہ قرار

ہر کس کہ در آرزوئے دیدار تو است

ترجمہ :- جان بھی ہزار دل سے تیری گرفتار ہے۔ دل بھی ہزار جان سے تیرا خریدار ہے۔ جو شخص بھی

تیرے دیدار کی آرزو میں ہے تیری طلب میں نہ اُسے سونے کی خواہش ہے مدار کرنے کی ضرورت۔

آپ شیخ جمال الدین، شیخ رضی الدین علی لہ کے مرید ہیں سے ہیں۔ شیخ رکن الدین عطار متولد فرماتے ہیں کہ شیخ

۳۷۷ حضرت شیخ جمال الدین احمد جو خرقانی حضرت علیہ
متوفی آخریت الاول ست

احمد عجیب ذکر مرد گزرے ہیں۔ عالی مرتبہ رکھتے تھے۔ میں نے عالمِ غیب میں ان کے سلوک کا مرتبہ شیخ ابوالحسن خرقانی کے مناسب اور برابر پایا۔ اور شیخ رضی الدین علی لالہ کے مرتبہ و سلوک کو سلطان بایزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ روحہ کے مناسب پایا۔ شیخ رضی الدین علی لالہ نے فرمایا، جو کوئی ہمارے احمد کی خاموشی میں موافقت کرے گا، تو لوگوں نے جو کچھ

جنیدؒ اور شبلیؒ سے پایا ہے وہ اس سے پائے گا۔

ایک دن شیخ سعید الدین حموی جو رفان میں پہنچے۔ ایک آدمی کو بھیجا اور شیخ احمد کو طلب کیا۔ شیخ احمد گوشہ نشینی کی نیت کر چکے تھے۔ بلانے پر نہ آئے۔ پھر کسی اور کو بھیجا کہ اُسے چاہیے کہ وہ آجائے، کیونکہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ جیسے تیرے لیے شیخ علیؒ نے اجازت نامہ لکھا ہے میں بھی لکھ دوں۔ شیخ احمد نے جواب بھیجا کہ،

من خدائے تعالیٰ را با اجازت نامہ نہ خواہم پرستد میں اجازت نامہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنا چاہتا۔

شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کہتے ہیں مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ شیخ جمال الدین احمد نے ایک دفعہ اپنے کسی مرید کو دیکھا کہ وہ مراقبہ کر رہا ہے۔ شیخ نے پاؤں سے جوتا اُٹا رہا اور زور زور سے کہی جوتے اس کی گڈی پر مارے۔

مرید نے کہا، میں نے مراقبہ کیا ہے۔ شیخ کیوں خطا ہوتے ہیں؟ فرمایا، ”مراقبہ اس آدمی کا ہوتا ہے جس نے ہفتہ سے کھانا نہ کھایا ہو اور جب وہ پاؤں کی آہٹ سُنے، تو اس کے دل میں یہ خیال نہ آوے کہ یہ آدمی میرے لیے کھانا لاتا ہے۔

یہ شیخ احمد جو رفانی کے مریدوں میں سے تھے۔ صاحبوں کو راہِ سلوک

طے کرنے اور مریدوں کی تربیت اور ان کے کشف و قانع میں بڑی

شان والے بزرگ تھے۔ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ نے کہا ہے

۳ حضرت شیخ نور الدین عبدالرحمن
اسفرانی کسری رحمتہ اللہ علیہ ولاؤ الدولہ و قاضی

کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھا، اس زمانہ میں اولیاء میں سے کون کون سے رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، یمن میں ابن عجللؒ

اور شستر میں شمس الدین ساوجی اور ابھر میں خواجہ حاجی ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کئی اور مشائخ کے نام گنوائے جو صراطِ مستقیم

پر تھے۔ والد نے کہا، جب یہ لوگ موجود ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ کہ تو نے شیخ نور الدین عبدالرحمنؒ سے ارادت و عقیدت

رکھی اور ان لوگوں کی طرف تو نے توجہ نہ کی۔ میں نے کہا، میرا ایک مقصد تھا جو ان کی ہدایت و رہنمائی کے بغیر درست نہیں

ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سلوک کروں اور اس طریقہ کو پہچانوں۔ اور اس وقت سارے جہان میں اس کے سوا کوئی دوسرا

استاد نہیں ہے اور میرا اس سے واسطہ نہیں، کہ میں یہ دیکھوں کہ بزرگ کون کون ہیں اور جس کو لوگ سب سے بڑھ کر بتائیں

اس کی خدمت کروں۔ اس لیے کہ اگر کسی لوہار سے کام ہو اور وہ سونا کی دوکان پر چلا جاتا ہے تو عقل اس پر ہنستی ہے۔

۴ کا نام احمد بن موسیٰ بن عیین ہے۔ ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمد بن موسیٰ کی مثال ولیہ میں ایسی ہے جیسا کہ یحییٰ ذریاکِ شال

بیابان کے درمیان کہ نہ نہوں نے معصیت کی اور نہ معصیت کا قصد کیا۔ ان سے سماع کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، اگر جائز رکھا ہو

تو میں اس کے بل سے نہیں مومن و اگر انکار کرتا ہوں تو صوفیاء نے یقیناً سماع کیا ہے بہتر ہیں۔

شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ قدس سترہ لے فرمایا، کہ آخر زمانہ میں اگر شیخ نور الدین عبدالرحمن قدس اللہ تعالیٰ روحہ کا وجود نہ ہوتا تو سلوک پوری طرح مٹ گیا ہوتا اور اس کا نشان بھی نہ رہتا۔ لیکن چونکہ حق تعالیٰ شانہ اس طریقہ کو قیامت تک باقی رکھے گا اس لیے وہ ان کے ذریعہ نیا ہو گیا۔ اور شیخ رکن الدین نے یہ بھی فرمایا، کہ ایک دن میں جماعت خانہ میں غائب ہو گیا تو میں نے امام غزالی کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر زانو پر رکھے ہوئے ہیں اور دو انگلیوں میں قلم پکڑے ہوئے حیران و پریشان ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے اور امام کس فکر میں ہیں۔ فرمایا، فکر مندیوں نہ ہوں کہ میں نے دنیا میں سیرغ کی ۲۰ صفیں لکھی ہیں اور اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ سب غلط تھیں۔ میں نے اس واقعہ کو شیخ نور الدین عبدالرحمن کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا، عجیب بات ہے۔ میں بھی شتان کے گاؤں میں تھا اور اس زمانہ میں معرفت کی بات کہنے میں مجھے پوری شہرت حاصل تھی۔ میں نے غیبت میں دیکھا کہ حق تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ امام غزالی کو جس قدر حسرتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی حسرت اس کو یہ ہے کہ وہ سلوک کو پورا نہ کر کے ہمارے حضور میں آیا۔ جب میں غیبت سے ہوش میں آیا تو اپنی زبان پر گروگان اور خاموشی کو اپنا دستور بنالیا اور اپنے کام میں مشغول رہا۔

وہ شاہانِ سنان سے تھے۔ ۱۵ سال عمر پوری کرنے کے بعد بادشاہ وقت کی لوگری کی۔ ایک جنگ میں جو بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو رہی تھی ان کو جند بہنچا۔ اس کے بعد

۳۷۸ ابوالمکارم رکن الدین علاؤ الدولہ احمد بن محمد
البیابانکی السمنانی قدس تعالیٰ ستر المتوفی ۳۶۸ھ

۳۷۸ھ کے مہینوں میں بغداد میں شیخ رکن الدین عبدالرحمن کسرتی کی صحبت میں پہنچے۔ اور ۳۸۸ھ میں جب وہ حجاز واپس ہوئے تو ارشاد کی اجازت پائی اور ۳۸۸ھ کے بعد خانقاہ سکاکیہ کے اندر ۱۶ سال کے اندر ایک سو چالیس چلے نکالے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد تمام اوقات میں ایک سو تیس چلے اور نکالے۔ جب ان کی عمر ۷۷ سال کو پہنچی تو شب جمعہ ۲۲ رجب ۳۸۸ھ برج احراء صوفی آباد میں جوار رحمت سے جا ملے اور قطبِ زمانہ عماد الدین عبدالوہاب کی خانقاہ میں دفن ہوئے۔ ایک دن چوپان (چرواہوں) کے بادشاہ نے شیخ کو ایک ہرن بھیجا اور سلام بھیجا اور نیاز مندی سے عرض کیا، یہ گوشت شکار کا ہے تناول فرمائیں، حلال ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس وقت مجھے امیر نوروز کی حکایت یاد آئی کہ جس وقت میں خراسان میں تھا اور میں مشہد طوس کی زیارت کو گیا تھا اور وہ پچاس سواروں کے ساتھ میرے پیچھے آگیا اور کہا جب تک آپ خراسان میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ چند روز اس کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دن وہ آیا۔ دو خرگوش لایا۔ میں نے کہا، خرگوش کا گوشت، خواہ کسی نے بھی اس کو مارا ہو، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس

نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے قول پر یہ حرام ہے اور جب بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اس کا نہ کھانا بہتر ہے۔ وہ (امیر نوروز) چلا گیا اور دوسرے دن آیا۔ اور اس دن ہرن نے کر آیا۔ کہا، اس ہرن کو میں نے مارا ہے اس تیر کے ساتھ جو میں نے خود تراشا ہے۔ اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر جو حملہ جنگ سے پہلے تخم بہ تخم نسل بہ نسل ہمارے قدیم باپ دادوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو وہ قصہ ہے جو مولانا جلال الدین درگزینی کو پیش آیا کہ ایک مغل حاکم جو ہمدان کے اطراف میں رہتا تھا ان کے ساتھ عقیدت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دن وہ ان کے پاس آیا، دو مرغابیاں لایا۔ ان کے سامنے رکھ دیں اور کہا، ”اس کو میرے باز نے پکڑا ہے اور حلال ہے۔ مولانا تناول فرمائیں۔“ مولانا نے کہا، ”مرغابی میں کلام نہیں۔ کلام اس میں ہے کہ کل گزشتہ تک تیرے باز نے کس بڑھیا کی مرغی کھائی ہے کہ آج اس کو مرغابی پکڑنے کی قوت حاصل ہوئی۔ اٹھالے اور لے جا کہ تمہارے لائق ہے۔“ تیرے گھوڑے نے کل تک کس مظلوم کے جو کھائے ہیں کہ آج اس کو دوڑنے کی طاقت آگئی۔ یہاں تک کہ تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہرن مارنے کی طاقت پائی۔ میرے لیے اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ قصہ اس نے جتنا بھی کہا، میں نے اس کا گوشت نہ کھایا، لیکن میں نے درویشوں سے کہا، تم کھاؤ، شاید وہ جس نیاز مندی سے لایا ہے اس کی نیاز مندی کی برکت سے کام بن جاوے۔

ایک درویش نے شیخ سے سوال کیا، قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اس کے بدن کے لیے قبر میں درگ نہیں اور جو بدن روح سے فائدہ حاصل کرتا تھا وہ اس سے جدا ہو چکا ہے اور علم ارواح میں کوئی حجاب نہیں۔ پھر قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا فائدہ؟ کیونکہ جس مقام میں بھی کسی بزرگ کی روح پر توجہ کریں گے وہ ایسی ہی ہوگی جو اس کی قبر پر جا کر کریں۔ شیخ نے فرمایا، وہاں جانے میں بہت فائدہ ہے۔ ایک یہ کہ جب کسی بزرگ کی زیارت کو جاتا ہے جس قدر وہ چلے گا۔ اس کی توجہ زیادہ ہوگی اور جب اس کی قبر پر پہنچے گا اور اس کی قبر کا جن کے ساتھ مشاہدہ کرے گا، تو اس کی حس بھی اس کے ساتھ مشغول ہو جائے گی اور پوری طرح متوجہ ہوگا۔ نفع زیادہ ہوگا۔ دوسرے یہ ٹھیک ہے کہ ارواح کے لیے حجاب نہیں اور سارا جہان اُن کے لیے ایک اور برابر ہے، لیکن جس بدن میں یہ ستر سال رہی ہے اور اس کا وہ بدن جس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حشر کے بعد ابد الابد تک وہ باقی رہے گا وہی بدن اس جگہ رہتا ہے لہذا روح کا گزر اور اس کی نظر اور اس کا تعلق اس جگہ یعنی قبر کے ساتھ دوسری جگہوں کی بہ نسبت زیادہ ہوگا۔ یہ سنا کر ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں جنید قدس سرہ کے خلوت خانہ میں رہا اور اُن کے خلوت خانہ میں بڑا لطف آتا تھا۔ اس سبب سے کہ جنید قدس سرہ اس خلوت خانہ میں رہتے تھے اور ان کی قبر پر گیا تو میں نے وہاں وہ ذوق نہ پایا۔ میں نے

اس حقیقت کو حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں بیان کیا۔ شیخ نے فرمایا: "خلوت میں جو ذوق تم نے پایا تھا وہ جنید کے سبب سے پایا تھا یا کسی اور وجہ سے؟" میں نے کہا، جنید کے سبب سے۔ شیخ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ اپنی عمر میں چند مرتبہ یہاں رہے ہوں گے۔ جب اس خلوت خانہ میں ذوق حاصل ہوتا ہے تو جس بدن میں وہ سالہا سال بیٹھ رہے ہوں زیادہ مزہ حاصل ہونا چاہیئے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس (نظر) قبر کے دیکھنے میں مشغول رہی ہوگی اور توجہ میں قصور اور کمی واقع ہوگی ہوگی۔ آخر جس خرقة میں اہل دل اپنے بدن کو چھپاتے ہیں اس کے ذوق کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور بدن خرقة سے زیادہ قریب ہے۔ اور قبر کی زیارت کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو شخص یہاں مُصلفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت پر توجہ کرے گا فائدہ حاصل کرے گا، لیکن اگر مدینہ جائے گا تو رسول مُصلفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اس کے جانے اور اس کے سفر کی گفتگوں سے باخبر ہوتی ہے اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے آنحضرت کے روضہ پاک کو دیکھتا ہے اور پوری طرح متوجہ ہوتا ہے تو اس فائدہ کو پہنے فائدہ سے کیا نسبت؟ اور جو لوگ اہل مشاہدہ ہیں وہ اس فرق کو واقفاً محسوس کرتے ہیں اور یہ حقیقتاً کھلے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ پیغمبروں کی بشت کا مقصد :- حضرت ابوالکارم فرماتے ہیں کہ سارے پیغمبر اس لیے آئے ہیں تاکہ مخلوق کی آنکھیں کھولیں۔ اپنے عیب اور حق کے کمالات کے ساتھ، اپنے عجز اور حق کی قدرت کے ساتھ، اپنے ظلم اور حق کے عدل کے ساتھ، اپنی جہالت اور حق کے علم کے ساتھ۔ اپنی ذلت اور حق کی عزت کے ساتھ، اپنی بندگی اور حق کی خداوندی کے ساتھ۔ اپنے فقر اور حق کے غنا کے ساتھ، اپنی تقصیر اور حق کی نعمتوں کے ساتھ، اپنی غار اور حق کی بقا کے ساتھ، اور اس قیاس و قاعدہ پر شیخ اس لیے ہے کہ مریدوں کی آنکھ ان معنی میں کھولے۔ پس مرید جس قدر اپنے اثبات و کمال میں زیادہ کوشش کرے گا یا ایسا کوئی عمل کرے گا، تاکہ اس کا کمال ظاہر ہو، شیخ اس سے اتنا ہی زیادہ رنجیدہ ہوگا۔ کیونکہ شیخ یہ ساری مشقت اس لیے اٹھاتا اور سارا رنج اس لیے برداشت کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے نفس کا کمال دیکھنے والی آنکھ کو سیٹے اور جو آنکھ خدا کے دیکھنے والی ہو اس کو کھول دے۔ اور جو شخص ہر لحظہ اور جس گھڑی اپنے کمال دیکھنے میں دوسری آنکھ کھولتا ہے پس وہ شیخ کی محنت ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ درویش کو چاہیئے کہ وہ اپنے معاملہ میں اپنے نفس کی گھات میں لگا رہے تاکہ جو آنکھ اپنے کمال دیکھنے میں کھلے اُسی وقت اس کو بند کر دے، اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نفس روئیں روئیں سے اپنے کمال کو دیکھنے کی آنکھ کھولے گا اور حق کے کمال کو دیکھنے سے اندھا بنا دے گا۔ کیونکہ نفس کی غاصیت یہی ہے۔ اور شیخ ابوالکارم نے فرمایا، یہ لوگ عجیب اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ لوگ از بس یہ کہتے ہیں کہ درویش کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاج اور گدا ہو۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے کبھی

بھی کسی مُرشد کو مخلوق کا محتاج نہیں رکھا۔ اور ایسا کیوں ہو کہ خدا تعالیٰ کے بند سے خدا تعالیٰ کے ہوا کسی اور کے محتاج ہوں۔ آخر وہ اس دنیا کو اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ انہی کی برکت سے قائم رکھتا ہے، بلکہ جہان بنانے کا مقصد وہی حضرات ہیں۔

کیا شیخ محمد الدین بغدادی قدس سرہ کی خانقاہ میں خوراک کا سالانہ خرچ دو لاکھ دینار نہ سرخ نہ تھا؟ (یعنی ان کی خانقاہ کے باورچہ خانہ یعنی لنگر پر ایک سال میں دو لاکھ اشرفیاں خرچ ہوتی تھیں) اور میں حساب لگاتا ہوں کہ میں نے پانچ لاکھ دینار کی مالک خرید کر کے ان صوفیوں پر وقف کی ہے جو ہمارے طریقہ کو اختیار کریں۔ اور شیخ ابوالمکارم یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے اس زمین اور کھیتوں کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آباد ہوں اور مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ دنیا کی آبادی اور آمدنی بغیر اسراف کے کرنے کا کتنا ثواب ہے تو ہرگز اس کی آبادی کو ترک نہ کریں۔ اگر جان جائیں کہ آبادی کے ترک کرنے اور زمین کو بیکار چھوڑنے میں کس قدر گناہ ہوتا ہے تو کبھی اس کو برداشت نہ کریں کہ اس کے اسباب خراب ہو جائیں۔ جو شخص ایک زمین رکھتا ہے۔ وہ اس زمین سے ہر سال ہزار من غلہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ سُستی اور کوتاہی سے نو سو من غلہ حاصل کرے گا اور اس کی وجہ سے سو من غلہ کم ہوگا۔ اس نقصان کی بابت اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ ہاں اگر کسی کا یہ حال ہو کہ وہ دنیا اور اس کی آبادی کی طرف مشغول ہی نہ ہو تو اس کا وقت اچھا رہیگا۔ (وہ خوش نصیب ہے) ہاں اگر وہ سُستی کی وجہ سے زمین کے آباد کرنے کو چھوڑ دے اور اس کا نام ترک دنیا اور زہد کہے تو یہ شیطان کی پیروی کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی شخص نیک آدمی سے بڑھ کر دنیا و آخرت میں کم درجہ کا نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، جو شخص بھی ولایت کے درجہ کو پہنچے گا، یہ ممکن نہیں کہ حق تعالیٰ اس کے سر پر پردہ نہ ڈالے اور اس کو مخلوق کی آنکھوں سے نہ چھپائے۔ اور ادلیائی تہمتِ قبائی کے یہی معنی ہیں اور یہ قبابِ بشریت کی صفات ہیں نہ کرشمہ وغیرہ کا پردہ اور صفات یہ ہیں کہ اس میں عیب ظاہر کرے یا اس کے ہنر اور کمال کو لوگوں کی نظر میں عیب کر کے دکھا دے اور لَا يَخْفِيهِمْ غَيْبِي کے معنی یہ ہیں کہ جب تک ارادت کے نور کے ساتھ کسی کے باطن کو وہ نورانی نہ بنائے گا وہ اس ولی کو نہ پہچانے گا۔ پس یہ نور اس کو پہچانے گا کہ وہ آدمی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، جو درویش کہ کام میں مشغول ہیں، ان کو چاہیے کہ تمکنا آدمی ان میں نہ آنے پائے۔

کہ یک مرد بیمار مردِ کار را از کار باز دارد کیونکہ ایک نیک آدمی کام میں لگے ہوئے سو مردوں کو کام سے روکتا ہے

عَدُوُّ الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ سَرِيعَةٌ

وَالْجَمْرُ يُؤْصَعُ فِي التَّوَمَاتِ فَيُخَمَدُ

ترجمہ: گند ذہن اور سُست آدمی کی چھوت ذہین اور تیز رفتار کو جلدی پہنچ جاتی ہے۔ دیکھو چنگاری

(اے اگلے صفحہ پر دیکھیں)

کو جب رکھ میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بکھ جاتی ہے۔

اور یہ بھی فرماتے تھے کہ درویشوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے وقت اچھی طرح حاضر رہیں، یعنی خدمت کے تصور اور ذکر کی حالت میں کھائیں، کیونکہ اعمال کا کٹھن انسانی قالب کی زمین میں لقمہ ہے۔ جب خدمت کے ساتھ بیچ ڈالیں گے تو ممکن نہیں کہ کبھی بھی جمعیت خاطر حاصل ہو۔ اگرچہ وہ لقمہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ترمذی اور منار ہیں ایک جماعت نے جو یہ کہا ہے کہ، **بَدَايَةُ الْاَوَّلِيَّاءِ نِهَايَةُ الْاٰخِرِيَّاءِ** (اولیاء کی ابتداء انبیاء کی انتہا ہے) ایک دن میں بغداد کے اندر شیخ قدس سرہ کی خدمت میں تھا کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ **بَدَايَةُ الْاَوَّلِيَّاءِ نِهَايَةُ الْاٰخِرِيَّاءِ فِي الشَّرِيعَةِ** انکے پاس ایک عُذر ہے اس بات سے ان لوگوں کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں اولیاء کی ابتداء انبیاء کی انتہا ہوتی ہے اور طریقت میں اولیاء کی انتہا انبیاء کی ابتداء **الصَّرِيقَةِ** ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔

کیونکہ شریعت کا مال نبی کے آخر کام میں پورا ہو چکا۔ **اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ** آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اور وہ جب تک شریعت کو پورے طور پر نہ پکڑے گا یعنی کامل طور پر دین کو اختیار نہیں کرے گا ولایت میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ شریعت کے احکام میں نبی کا انتہا میں جو کام ہوتا ہے وہ ولی کے لیے ابتداء میں ہوتا ہے۔ سن یہ

مگر چیز جب ٹھنڈی کے ساتھ ملے گی تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کا جو شش و خروش سرد پڑ جائیگا۔ اسی طرح بلیغی در کھانا کھانے والی جب جلید یعنی ذہین اور چاق و چونند آدمی کے ساتھ ملے گا تو اس کو بھی اپنے جیسا تھا در کم بہت بند سے گا، کیونکہ جب ہو کو وہ اگر رکھ میں دبا دیا جائے تو وہ بھوکہ پنی گرمی مٹ جائے گا۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالغفور عباسی نور اللہ قادری نے ایک دفعہ مجھے فرمایا، "دیکھو ناقص کے پاس نہ بیٹھا کہ وہ ناقص ہو جائے گا۔" منہ میرے حضرت منی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، "کھانا حضور یعنی ذکر کی حالت میں کھاؤ تو وہ نور بنے گا۔" اسے اولیاء کی ابتداء انبیاء کی انتہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے کام کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر انبیاء کا کام ختم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر میں یہ کام صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس لیے شیخ ابوالکلام کہتے ہیں کہ شیخ نور الدین عبدالرحمن انصاری نے فرمایا، اس قول سے ان حضرت نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ دیار وہاں سے کام شروع کرتے ہیں جہاں پر شریعت میں انبیاء کا کام ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک پورے حکام شریعہ پر شریعت میں عمل نہیں کیا جائے گا آدمی درویشیت میں قدم نہیں رکھ سکے گا اور دیار کی باطنی سیر کی انتہا انبیاء کی باطنی سیر کی محض ابتداء ہے۔ چنانچہ وہی کی روح کے عروج کی انتہا نبی کے جسم کے عروج کو نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اس کی روح کے عروج تک کیسے پہنچے گی۔

کہ جو شخص ان احکام پر چلے جو مکہ میں نازل ہوئے تھے اور ان احکام کی پرواہ نہ کرے جو مدینہ میں نازل ہوئے وہ ہرگز وہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پس ابتداء ولایت یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات کو پورے طور پر قبول کرے اور ان کی اتباع کرے، لیکن طریقت میں یہ ہے کہ خواہ ولی جتنی بھی کوشش کرے اور اس کا مرتبہ جس قدر بھی عاں ہو، جاوے اس کی روح کو وہ مصراع جو نبی کے جسم کو حاصل ہوئی ہے، حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایسا ہونا اس کے لیے محال ہے۔ پس جب ولایت کی انتہا میں ولی کی روح نبی کے جسم کے ساتھ مشابہت پالیتی ہے تو اس وقت طریقت میں ادبیار کی انتہا، ادبیار کی ابتداء ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، ادبیار عدا گناہ کرنے سے معصوم ہوتے ہیں اور ادبیار گناہ کی ذلتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ آپ نے عرض کیا۔

إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُ فَاغْفِرْ جَمًّا وَ آخِي اے اللہ اگر تو بخشا ہے تو ساری مخلوق کو بخش دے اور تیرا کونسا

عَبْدِكَ لَا اَلَا تَا بندہ ہے کہ جس کو گناہ نہ پہنچا ہو۔

اور اس عاجز کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ بندہ اپنے کو مجرم اور قصور وار نہ جانے۔

۳۷۴ حضرت انجی علی مصری رحمۃ اللہ علیہ | آپ مک شام اور روم کے شیخ تھے۔ ان پر بہت سے مرید جمع ہو گئے تھے، لیکن چونکہ وہ انصاف والے مرد تھے۔ مریدوں کی اس جماعت سے

جو صلہ جیت والے تھے اور اس فن شریف کی استعداد والے تھے۔ کہا،

اگر شا طالب حق اید من نیز طالبم و مرشد سے دریافت اگر تم حق کے طالب ہو تو میں بھی اسی کا طالب ہوں اور ام کہ پیش او سلوک کر دی اکون در واقعہ دیدہ ام و در میں نے کوئی مرشد نہیں پایا کہ جس کے پاس میں پورا شہادت نیز می شنوم کہ در خراسان مرشدی است سلوک کرتا۔ میں نے اب خواب میں دیکھا ہے اور ظاہر ممکن بر خیزید تا برویم اور ادبیاہیم و در خدمت میں بھی سنا ہوں کہ خراسان میں ایک کامل بنائے والد مرشدی روز سے چند سلوک کنیم و از انچہ مرشد ہے۔ اٹھو تا کہ چلیں سفر کریں، اس کو پائیں و مرشد خلق با گمان فی بندہ چیز سے مانسل کنیم۔ القصہ بنا کی خدمت میں کچھ روز سوک کریں اور لوگ جیسا ہم پر گمان رکھتے برین قصیدہ آمدہ بود و در حلقہ مریدان شیخ داخل ہیں اس میں سے کچھ حاصل کریں۔ القصہ وہ اس بنا پائیا گھر شدہ با جمعی از اصحاب خود۔ چھوڑ کر قصیدہ آئے تھے اور شیخ رکن الدین علو لدولہ کے

مریدوں کے حلقہ میں اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ داخل ہوئے۔

شیخ رکن الدین علو لدولہ نے بن سے فرمایا، اپنے ان کی امداد و عقیدت تیرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد

میرے ساتھ اور درمیان میں تیرا واسطہ ان کو نفع دے گا۔ کیونکہ میرے نزدیک شیخ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جس قدر خرقے زیادہ ہوں گے۔ راستہ زیادہ روشن اور سلوک زیادہ آسان ہوگا۔ بخلاف حدیث کی اسناد کے کہ وہاں جس قدر درمیانی واسطہ کم ہوگا حدیث زیادہ صحیح ہوگی۔ چونکہ وہاں خبر ہے اس میں جس قدر واسطے زیادہ ہوں گے تفسیر کا احتمال زیادہ ہوگا، لیکن یہاں چونکہ خرقہ ہے۔ پس جس قدر شاخ کا نور زیادہ ہوگا، اسی قدر راستہ زیادہ روشن ہوگا۔ اور ان کی مدد بھی زیادہ ہوگی۔ ایک دن شیخ رکن الدین علاء الدولہ کی مجلس میں منصور حلاج کا قصہ چل پڑا۔ انجی علی مصری نے اس کے حال کی بابت دریافت کیا، حضرت اس کے بعد کہ اس باب میں بہت کچھ فرما چکے تو فرمایا، کہ جس زمانہ میں میرا حال گرم تھا۔ میں اس کی زیارت کو گیا۔ جب میں نے مراقبہ کیا، میں نے اس کی رُوح کو علیین میں عالی مقام میں پایا۔ میں نے دُعا مانگی اور کہا، خداوند! یہ کیا حالت ہے کہ فرعون نے اَنَا رَبُّكُمْ اَنْتَ عَلٰی (میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں) کہا اور حسین منصور نے اَنَا الْحَقُّ (میں خدا ہوں) کہا۔ دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب حسین منصور کی رُوح علیین میں ہے جبکہ فرعون کی رُوح سہجین میں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اُنہوں نے میرے دس میں کہا، یعنی مجھے القافریاں،

”فرعون در خود بینی در افتاد و ہمہ خود را دید و مارا فرعون خود بینی میں پڑ گیا اور اُس نے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور ہم گم کرد، حسین منصور ہمہ مارا دید و خود را گم کو گم کر دیا، و حسین منصور نے سب کو چھوڑ کر ہم کو دیکھا اور خود کو گم کر دیا۔ تو خود دیکھ کہ کس قدر فرق ہے۔“

۳۸۰ حضرت شیخ نجم الدین محمد بن محمد زکائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۷۸۸ھ۔ یہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ قدس سرہ کے مرید ہیں۔ آپ کی عمر ۸۰ سال تک پہنچی تھی۔ اسفراین

کے علاقہ میں ایک قلعہ میں دفن ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث: عَلَيْنَاكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ آيٌ بِالْقُرْآنِ (تم لازم پکڑو سوادِ اعظم یعنی قرآن کو)

۳۸۱ حضرت انجی محمد دہقان رحمۃ اللہ علیہ جلوتہ کشت۔ شیخ نے فرمایا، میں چلے میں تھا۔ میں نے اس کی انا یسویں رات کو جھڑت کی سب میں عالم غیب میں دیکھا کہ سواد

لے سوادِ اعظم سے مراد اہل علم و اہل اصلاح کی بڑی جماعت ہے، لیکن حضرت شیخ بڑی جہالت کی تفسیر قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن تمام حقائق کا جامع ہے۔ حدیث کا منصب یہ ہوگا کہ قرآن کو ہی نفس میں و در کس کی راہنمائی میں چلتے رہو اور ان حضرات کے ہاں مشورہ یہ ہے کہ حدیث میں جو سوادِ اعظم آیا ہے اس سے مراد فنا ہے یعنی اپنے کو فنا کے تمام میں پہنچا دو۔

لے مولانا رومی نے اس حکمت کو اپنی فتویٰ میں ان اشعار میں بیان فرمایا:

گفت و منصور سے انا حق گشت مست گفت و فرعون نے انا الحق گشت پست
رحمۃ اللہ علیہ انا را در وفا لعنت اللہ علیہ انا را در بقا

کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور ان میں ایک جماعت ہے جس پر حق تعالیٰ کی نظر غنائت ہے۔ اس کو میرے حوالے کر دیا جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خادم سے کہا، میرے باہر آنے سے پہلے کسی مسافر کو باہر جانے کی اجازت نہ دینا۔ خدا کے حکم سے اُسی وقت مسافروں کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ میں نے کہا، کل جمعہ کے دن جب چلہ پورا ہو چکے گا جامع مسجد میں یہاں میں بیٹھا ہوں وہاں ان کو لے آنا تاکہ میں انہیں دیکھوں۔ جب میں جمعہ کے دن مسجد میں گیا مسافر درویش آگئے اور سدم کیا۔ جتنا کہ میں نے انہیں دیکھا ان میں وہ شخص موجود نہ تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے خیال کیا شاید دوسری جماعت آئے گی۔ نماز ادا کر لی اور ہم خانقاہ میں آگئے۔ خادم آیا اور کہا، ان درویشوں میں سے ایک آدمی جو ان کی خدمت میں مشغول ہے ان کے سامان اور اسباب کے پاس رہ گیا ہوگا اور مسجد میں نہ آیا ہوگا وہ درخواست کرتا ہے کہ آپ کو دیکھے۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ جب وہ آیا اس کو دور سے دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ وہی ہے اُس نے سدم کیا اور کچھ دیر بیٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے خادم کو طلب کیا۔ میں نے کہا، جا اس جوان کو جو چلا گیا ہے کہہ کہ کچھ دن یہاں جا رہے ہیں اور اس جماعت سے علیحدہ ہو جاتے کہ ہم کو تجھ سے کام ہے۔ جب خادم باہر گیا اس کو دیکھا کہ وہ واپس آگیا تھا اور کھڑا ہوا تھا۔ خادم نے اس سے پوچھا، کہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا، میں شیخ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ شیخ سے کہہ کہ وہ مجھے قبول کر لے اور میں یہاں درویشوں کی خدمت کروں۔ خادم نے کہا، شیخ نے مجھے اسی قصد سے بھیجا ہے۔ وہ اس کو لے کر آ گیا اور مسافر چلے گئے اور میں نے اس کو خدمت میں مشغول کر دیا۔ اس نے ایسی خدمت کی کہ آدمی سے اس سے بہتر نہیں ہو سکتی اور تین سال ذکر کرتا رہا اور کئی خلوتوں میں بیٹھا۔ اس کے بعد اس پر اچھے حالات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک دن ہم سفر میں تھے اور وہ غصہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جس جگہ تھا اس کے حال پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر عانی وارد ناز ہو رہا تھا اور اس پر عجیب حال منکشف ہو رہا تھا۔ میں اُسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا اور اس جگہ گیا جہاں وہ تھا۔ وہ مغلوب اور اس حال میں مست ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی اور کہا، تو کس حال میں ہے ورتو نے کیا دیکھا ہے بیان کر۔ اُس نے کہا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، بے ہودگی نہ کر۔ اور غصہ سے کہا، بیان کر۔ اُس نے کہہ دیا پتھر تو یہ ہے کہ مقام بہت عالی تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں عجب اور غرور پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ میں نے کہا، یہ کوئی چیز نہیں اور میں نے اس کی نفی کر دی۔ مگر اس مقام میں اس نے اپنے اندر کچھ پیدا کر لیا اور بڑی مدت تک اس کے دماغ سے یہ خیال نہ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد جب وہ تسمی صمدیت سے متجلی ہو گیا اور یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں سناٹک سے مادی ضرورتوں کی احتیاج اٹھانی جاتی ہے۔ اور جب اُس نے خود کو اس حال میں دیکھا اس میں غرور پیدا ہو گیا اور میں نے خود کو کہا، نہ کھانا خدا کی صفت ہے اور یہ صفت مجھے حاصل ہے۔ اس کے باطن میں خدائی کا دعویٰ آنے لگا۔ اس نے کھانا

چھوڑ دیا۔ ہر چند میں اُسے نکڑیاں مارتا اس کے منہ میں نکڑیاں دیتا اور شربت اس کے منہ میں ڈالتا، مگر وہ باہر نکال دیتا اور اُس کے حلق میں نہ اُترتا تھا۔ آخر میں نے چھوڑ دیا کہ شاید وہ اپنی خوشی سے کھاتے گا، مگر اس نے کچھ نہ کھایا اور اسی طرح اس کو چھ سال کا عرصہ گزر گیا لیکن خدمت پوری طرح کرتا رہا اور اس کی ایک سعادت یہ تھی کہ اپنے آپ کو مجھ سے کبھی دُور نہیں رکھا اور نہ بے نیاز جانا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اسی گرداب میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے ستریس سال ہو گئے ہیں کہ شیخ کے حکم سے، ارشاد میں مشغول ہوں۔ میں نے اس عرصہ میں بہت سے طالبین کو دیکھا، لیکن مروجیا کہ محمد ہے جس کو دنیا اور اپنے نفس سے کوئی بھی رغبت نہیں دوسرا اور کوئی نہ دیکھا پچیس سال ہو چکے ہیں کہ وہ درویشوں میں ہے۔ اس کا بھائی بھی خادم ہے دوسرے بھی خادم ہیں جو اس سے پہلے کے ہیں لیکن کسی نے اس کے منہ سے نہ سنا ہوگا کہ مجھے یہ چیز چاہیے خواہ کھانا ہو یا کپڑا۔ ہر وہ چیز جو نفس کے مزہ سے تعلق رکھتی ہے کبھی اس کی زبان سے نہ سنی گئی اور اس کے باوجود کہ جو اس نے بیاریاں اور کلیفیں اٹھائی ہیں کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور کسی سے کچھ نہ کہا اور کسی آدمی سے بھی اس نے کبھی دوائی نہیں مانگی۔ خلاصہ یہ کہ وہ نہ کھانے کے مقام میں چھ سال تک رہا۔ اس کے بعد میں کعبہ گیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ جماعت اس حال پر تعجب کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت میں شک میں رہتی ہے اور ان کو یہ بات نقصان دیتی ہے۔ وہ لوگ اس کو راستہ میں دیکھیں اور یقین سے جان لیں کہ یہ کچھ نہیں کھاتا اور ان کا وہ شبہ رفع ہو جاوے۔ ہم گئے اور لوگوں کا شک دُور ہو گیا۔ جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے۔ میں نے اُس سے کہا، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے اور میرا مرید ہے تو تجھے وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میں کرتا ہوں، ورنہ اٹھ اور چل جا کہ تو اس سے زیادہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ علی دوستی وہاں موجود تھا۔ اُس نے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا۔ میں نے کہہ تک یتن لقمے و زاء کے لیے مقرر کر دیے کہ وہ کھالیا کرے۔ اس کے بعد جب کچھ پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا کہ جس طرح دوسرے درویش کھاتے ہیں تو بھی کھالیا کر۔ وہ کھانے لگا اور اس بھنور سے نکل گیا اور نجات پائی۔

حضرت ابوالبرکات لقی الدین
۳۸۴
علی دوستی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

یہ بھی شیخ زکریا الدین علقمہ کے مریدوں میں سے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ فرماتے تھے۔ ساکب جس وقت تک تجلی صورتی کا ادراک کرتا ہے، وہ تجلی صورتی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کو اس صورت

سے منظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کو تجلی حق جاننا چاہیے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے درخت سے سنا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ (بے شک میں اللہ ہوں) جو شخص یہ کہے کہ درخت خدا تھا وہ کافر ہو جائے گا اور جو یہ کہے گا

کہ بات خدا نے نہیں کہی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پس تجلی صوری کا اسی نوع کے ساتھ اعتقاد کرنا چاہیئے اور اس دن علی دوستی موجود تھے۔ شیخ نے فرمایا، مجھے اس سال علی دوستی کا واقعہ بہت پسند آیا اور میں درویشوں کے اعتقاد کو سختہ بنانے کے لیے کہتا ہوں۔ اس سال حق تعالیٰ نے اس پر کل موجودات کی صورت میں تجلی کی اور اس کے بعد وہ حق کی تسبیح اور اس کی تشریح صورتوں سے ایسے الفاظ جو حق تعالیٰ اس کی زبان سے جاری کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا۔ اس نے کہا :

حق تعالیٰ بخود ہی خود ازو سے پرسید کہ مراد یہی؟ گفت
نہ، خداوند تعالیٰ فرمود کہ پس اس ہا کہ دیدی کہ چہ بود؟
گفت آثار و افعال و صورِ صفات تو و تواز ہمہ صور منزہی
حق تعالیٰ ویرا میں سخن شمار گفت و اس را ازو سے پسندیدہ
داشت۔

حق تعالیٰ نے خود بخود اس سے پوچھا، تو نے مجھے دیکھا؟
اس نے کہا، نہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ جو کچھ تو
لے دیکھا کیا تھا؟ کہا نشانات، افعال اور تیری صفاتی صوفیہ
اور تو تمام صورتوں سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ نے اس بات میں
اسکی تعریف کی اس مطلب کو اس سے پسند فرمایا۔

علوم ظاہر و باطن کے درمیان جامع تھے اور اہل باطن کے علوم میں
ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ جیسے اسرار الیقظ یا اسرار النقطہ،
شرح اشعار اللہ، شرح فصوص الحکم، شرح قصیدہ حمزیہ

۳۸۳ حضرت امیر سید علی بن شہاب بن محمد

الحمدانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ بنصرہ۔ المتوفی ۶ ذی الحجہ ۸۰۰ھ

فارسیہ اور ذخیرۃ الملوک وغیرہ۔

حضرت امیر سید علی، شیخ شرف الدین محمود بن عبد اللہ المزرقانی کے مرید تھے۔ لیکن کسبِ طریقت، صاحب السر
بین القطب تقی الدین علی دوستی سے حاصل کی۔ اور جب شیخ تقی الدین علی دنیا سے رحلت فرما گئے تو پھر شیخ شرف الدین
محمود سے رجوع کیا اور کہا، کیا حکم ہے۔ انہوں نے توجہ دی اور کہا، فرمان یہ ہے کہ جہان کے گرد گشت کر۔ تین دفعہ ساری
دنیا کی سیاحت کی اور چودہ سو اولیاء کی صحبت حاصل کی اور چار سو کو ایک مجلس میں پایا۔ آخر ۸۰۰ھ میں ولایت کبر اور
سواد کے علاقہ کے قریب فوت ہو گئے اور یہاں سے لوگوں نے ان کو ختلان میں منتقل کیا۔

۳۸۴ حضرت شیخ عبد اللہ غریبستانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کے مریدوں میں سے تھے اور خجستان
کے دیہات میں ایک گاؤں میں رہتے والے تھے۔ چھوٹے

تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا تھا۔ ایک دن سوتیلے باپ سے کوئی
ایسا واقعہ ہو گیا کہ ان کو اس سے وہم ہو گیا۔ بھاگ کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ اطراف میں ایک بڑا درخت تھا اور اس
کے نیچے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ اس درخت پر چڑھ گئے۔ پتوں اور ٹہنیوں کے درمیان چھپ گئے۔ اتفاق سے مولہ کے

درویشوں کی ایک جماعت نے یہاں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے پانی کے چشمے میں ان کا عکس دیکھا تو ان کو درخت سے اتار لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں کا زہر سمنان کی طرف سے ہوا یہ لوگ شیخ کی صحبت میں گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب شیخ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً راست کے ساتھ شیخ نے ان میں کمالِ قابلیت کو معلوم کیا۔ جب درویش سفر پر روانہ ہوئے چند لوگوں کو بھیجا اور ان کو واپس کروا لیا۔ ان درویشوں نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور سلطان وقت سے رجوع کیا۔ چونکہ حضرت شیخ کی حقانیت سب پر ظاہر تھی۔ اس مقدمہ میں ان درویشوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ پھر حضرت شیخ ان کی تربیت میں مشغول ہوئے اور

و بحسن التفات شیخ بمقامات عالیہ رسید و آن اور شیخ کی حسنِ توجہ سے مقامات عالیہ کو پہنچ گئے اور جس قدر شیخ قدر التفات و اہتمام کر شیخ را نسبت بوسے بودہ کو ان کے حال پر توجہ تھی اور ان کی تربیت کا اہتمام تھا، معلوم نہیں است معلوم نیست نسبت بکے دیگر بودہ باشد۔ کسی اور مرید پر ایسی توجہ ہوئی ہو۔

جیسے کہ ان رباعیوں سے جو ان کو خطاب کر کے کہی ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ تکمیل اور ارشادِ طالبین کے مرتبہ کو پہنچے تو ولایتِ طوس ان کے حوالہ ہوئی۔ وہاں آکر یہ ارشادِ طالبین میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے ان سے استدعا کی کہ جنگوں میں سے کسی جنگ میں جو اس کے دشمنوں سے ہو رہی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ رہیں۔ آپ اس کے ساتھ ہو گئے اور اس لڑائی میں شہادت کا درجہ پایا۔ ان کے جسدِ مبارک کو اٹھا کر طوس لے گئے۔ ان کی قبر طوس میں ہے۔

۳۱۵ حضرت بابا محمود طوسی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ عبداللہ کے مریدوں میں سے ہوئے ہیں۔

ایک دفعہ شیخ عبداللہ نے درویشوں کی ایک

جماعت کو چلنے میں بٹھایا ہوا تھا۔ ایک رات خانقاہ کے خادم سے کہا، کہ آج کی رات دو درویشوں کو قوی حال پہنچے گا۔ ہوشیار رہنا کہ وہ بے خودی نہ کریں اور خلوت کی کھڑکی سے باہر نہ چلے جائیں۔ خادم موجود رہا، اچانک بابا محمود نعرہ گاتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے خلوت سے باہر کود آئے اور دوسرا درویش جس کا نام ہندو الیاس تھا وہ بھی بابا محمود کے پیچھے باہر کود پڑا۔ خادم دونوں کے پیچھے دوڑا۔ ہندو الیاس کے پاس پہنچا اور اس کو پکڑ لیا۔ مگر بابا محمود نے پہاڑ اور جنگل کا رخ کیا۔ ہندو الیاس شیخ کی اچھی تربیت اور سیاست سے کچھ کچھ ہوش میں آگیا، مگر بابا محمود اسی طرح پوری زندگی مجذوب اور مغلوب رہے اور ان سے کرامات اور بہت سے خورقِ عادت ظاہر ہوتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے۔

۳۱۶ حضرت مولانا فخر الدین گورستان رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے علومِ ظاہری کی تحصیل کی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے ان کے دل میں تھا کہ علوم کی تحصیل کے بعد خدا تعالیٰ کی راہ

کے سلوک میں مشغول ہوں گا۔ ایک دفعہ وہ مصر کے ایک مدرسہ کے حجرہ میں مقیم تھے اور وہاں مظاہر میں مشغول تھے۔ مطالعہ

یہ سے اُگتا گئے۔ طبیعت بدلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سلوک کا تقاضا ان کے دل میں تازہ ہوا۔ اپنے دل میں کہنے لگے آخر ایک دن اس سارے بچھڑے سے جس میں مشغول ہوں نکلیا پڑے گا وہ آج کا ہی دن ہے۔ دوسری مرتبہ گھر میں نہ گئے اور تمام کتابوں اور سارے سامان کے ساتھ گھر کو کھلے دروازے چھوڑ دیا اور شیخ شینا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اس وقت مصر میں ارشاد کے لیے مقرر تھے چلے گئے۔ اور سلوک میں مشغول ہو گئے۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی صحبت میں رہتے رہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کسی کامل مکمل کی تلاش میں سفر اختیار کیا۔ اس وقت شیخ محی الدین طوسی جو امام غزالی کی اولاد میں سے تھے پوری شہرت رکھتے تھے اور شہر طوس میں رہتے تھے ان کی صحبت میں رہنے لگے، لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ یہاں نہ پایا۔ وہاں سے ایک اجازت گاؤں میں رضی علی قلیق کے فرزندوں کے پاس گئے۔ یہاں بھی وہ نہ پایا۔ جس کے یہ خواہش مند تھے۔ جب یہاں سے سفر کرنے لگے تو علی کے فرزندوں نے ان سے کہا، ہمارے والد کے درویشوں میں سے ابرہہ گاؤں میں ایک درویش رہتا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو دور نہیں معلوم ہوتا اپنے دل میں کہا، وہ تو خراسان کا شہر تھا اور یہ شیخ زادگان ہیں، تو دوسرا درویش کیا ہوگا؟ لیکن احتیاطاً ابرہہ میں گئے۔ جب یہاں پہنچے تو شیخ حافظ کسی اہم کام کے لیے دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں اپنی ویت، کے نور سے اُن کا آنا معلوم کر لیا اور اپنے درویشوں سے کہا، کہ ہمارا ایک عزیز مہمان آیا ہے۔ اپنا کام کیے بغیر ابرہہ میں واپس آ گئے۔ جب اس کی آنکھ مولانا پر پڑی تو اس مشہور مصری کو پڑھنے لگے۔

یار درخانہ ما گرد جہاں می گردیم یار ہمارے گھر میں ہے اور ہم جہاں کے گرد گھوم رہے ہیں۔

یہ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور جب تک شیخ حافظ زندہ رہے مولانا ان کی صحبت میں رہتے رہے۔ ان کے ساتھ بہت سے چلوں میں بیٹھے اور تربیتی حاصل کیں۔ ان کی وفات کے بعد جام کی ولایت میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی تربیت مقدسہ کے جوار میں چلے میں بیٹھے اور جام کے مشائخ کو وقت کے مشائخ میں سے کسی سے بھی اتنی عقیدت اور اخلاص نہ تھا جس قدر کہ ان کے ساتھ تھا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام احمد قدس اللہ روحہ کو اپنی تمام اولاد کے ساتھ بہت توجہ ہے۔ یہاں تک کہ خواجہ محمد خلوتی جو کہ ظاہر میں بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں ان کی طرف بھی بہت توجہ رکھتے تھے اور ہر ات کے علماء میں سے ایک عالم جو زہد و تقویٰ میں مشہور تھے اور سلوک راہ خدا میں پوری کوشش کرتے تھے آپ کی خدمت میں آئے تھے اور طلب کا اظہار کیا تھا۔ ان سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ "ہرات" واپس جائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے یہاں رہنے کا بہت اصرار کیا، مگر فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ اُن کے حکم کے مطابق واپس ہوئے اور ہرات پہنچ گئے تو جلد ہی بیمار ہو گئے۔

اور خدا کی رحمت سے جا ملے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آتا ہے۔ خنزیر و جام کے اس سرے میں جو فقیہ کے والدین سے تعلق رکھتی تھی اترے تھے۔ میں چھوٹا تھا اور مجھ کو اپنی زانو کے سامنے بٹھایا تھا۔ اپنی مبارک انگلیوں سے مشور نام جیسے عمر اور علی ہوا پر لکھتے تھے۔ میں ان کو پڑھ لیتا تھا۔ وہ بستم فرماتے اور حیران ہوتے تھے اور ان کی اس شفقت و محبت کی وجہ سے میرے دل میں اس گروہ کی محبت و ارادت کا بیج پڑ گیا اور اس وقت سے ہر روز اس کی نشوونما ہوتا ہوں کہ آج کچھ ہے اور کل کچھ۔ میں اُمید رکھتا ہوں کہ ان کی محبت پر چہلوں اور ان کی محبت پر مڑوں اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے زمرہ میں اٹھایا جاؤں۔

اللَّهُمَّ آجِنِي مَسْكِنًا وَ أَمْتِنِي مَسْكِنًا
وَ آخِشْنِي فِي زُرْمَرَةِ الْمَسَاكِينِ : اے اللہ ! مجھے مسکین زندہ رکھ اور مجھے مسکین کر کے مارنا اور میرا حشر مسکین کی جماعت میں کرنا۔

مولانا نے ۸۲ھ کے بعد خراسان سے حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ کیا اور وہاں سے مصر گئے اور وہیں جوار رحمت حق سے جا ملے۔ ان کی قبر امام شافعی کی قبر کے قریب "قرفہ" میں ہے اور وہاں پر سیدی فخر الدین کے نام سے مشہور ہیں۔
۳۸۷ حضرت شاہ علی فراہی رحمۃ اللہ علیہ

آپ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کے مرید ہیں۔ آپ کے والد فروغ کے حاکم تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ انھوں نے چاہا کہ حکومت سے استعفیٰ

دے دیں اور آخری زندگی میں گوشہ نشین ہو کر طاعت و عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اپنے بیٹے شاہ علی کو بادشاہ وقت کی چھاونی کی طرف بھیجا تا کہ حکومت کا فرمان اپنا نام لے لے اور اس کے باپ کو معذور رکھیں۔ ان کا گزر سمنان کے اطراف پر ہوا۔ اور اس نواح میں ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا ایسا مقابلہ ہوا کہ ان کے سارے متعلقین مارے گئے اور یہ بھی زخم خوردہ ہو کر مقتولین کے درمیان گر پڑے۔ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کو غیب میں انھوں نے دکھایا کہ قلاں موضع میں مقتولین کی ایک جماعت ہے اور ان کے درمیان ایک آدمی زندہ رہ گیا ہے اور وہ بڑی صلہ جیتیں رکھتا ہے، اس کو تلاش کر۔ شیخ اس موضع میں گئے کسی کو زندہ نہ پایا۔ دوبارہ پھر حکم کیا گیا، دوسری دفعہ پھر اسی جگہ گئے، مگر اس بار بھی ان میں کوئی شخص زندہ نہ پایا۔ تیسری دفعہ پھر اسی کا حکم ہوا۔ اس دفعہ خوب تلاش کیا تو ان میں سے ایک آدمی ایسا پایا۔ جس میں کچھ نہ کچھ زندگی کو محسوس کیا۔ اُس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ایسی دیکھ بھال کی کہ وہ اپنے حال میں واپس آ گیا۔ اس کے زخم اچھے ہو گئے اور وہ صحتیاب ہو گیا۔ شیخ نے اس سے کہا، اب جبکہ تو تندرست ہو گیا ہے۔ اپنے مقصد کی کنایت کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہیے اور اپنے باپ کے پاس رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت شیخ سے جدائی اختیار کروں۔ چاہتا ہوں کہ ارادت کا ہاتھ حضرت شیخ کے دامن میں ڈال دوں۔ آخر کار وہ باپ کے پاس گیا اور

اس سے اعازت لے کر شیخ کی خدمت میں واپس آگیا۔ ”وہ بمن تربیت شیخ رسید با آنچه رسید“ اور شیخ کی حسن تربیت سے وہ چمکی گیا جہاں تک پہنچا۔

۳۸۸ حضرت شیخ محمد شاہ فرہابی رحمۃ اللہ علیہ | ظاہری و باطنی علوم آراستہ تھے اور ایک واسطہ سے شاہ علی فراہی کے مرید تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں ہرمز کی راہ سے حج کا عزم کیا۔

جب منوجان پہنچے بیمار ہو گئے۔ اور اسی جگہ وفات پا گئے۔ اور ان کی قبر اسی مقام پر ہے۔ صاحب کشف و کرامات و تمام ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفر حج کے درمیان ایک شہر میں پہنچے جہاں بدچلن لوگ رہتے تھے۔ آپ مراقب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک چمچ ماری۔ ایک عالم نے جو ان کے ہمراہ تھا اس کا سبب پوچھا۔ کہا، اس شہر کے بدکردار لوگوں کا حال مجھ پر منکشف ہوا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا،

خداوند! اورا بمن بخش بسر من در دامن کہ چہا خداوند! اس عورت کو میری خاطر بخش دے۔ انھوں نے
نگوئی کہ ترا بویسم، آں زن در ہماں وقت میرے دل میں یہ بات ڈالی یہ کیوں نہیں کتا کہ تجھے اس کے
توفیق تو بہ یافت۔ وسیلہ سے بخشیں۔ اس عورت نے اسی وقت توبہ کی توفیق پائی۔

۳۸۹ شیخ بہاؤ الدین عمر قدس سرہ | المتوفی ۶۹۱ بیع الاول بروز منگل ۷۵۵ھ۔ آپ شیخ محمد شاہ کے بھانجہ اور مرید تھے۔ میں نے بعض اکابر سے سنا ہے وہ کہتے تھے

کہ محمود نہیں کہ شیخ رکن الدین علاؤ الدین کے سلسلہ کے اصحاب میں کوئی ان جلیا خوبیوں والا ہو۔ پچپن سے مجذوب تھے اور جذبہ کے آثار ان پر ظاہر تھے۔ نماز پڑھتے وقت کسی کو اپنے پاس بٹھالیا کرتے تاکہ ہر رکعت کے شمار کی ان کو اطلاع دے دیا کرے، کیونکہ خود ان رکعتوں کو یاد نہ رکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ اوائل حال میں انتہائی تشنگی سے جو جماعت کو ہوتی ہے اپنے ماموں شیخ محمد شاہ سے مقصود کی دریافت کے متعلق بات کی تھی تو ان کے ماموں نے یہ بیت پڑھا تھا۔

اگر نالہ کے نالہ کہ یار سے در سفر دارو اگر دوسے تو وہ روم سے جس کا یار پردیس میں ہو۔

تو بارے از چہ می نالی کہ یارے در بغل داری پھر تو کس لیے روتا ہے؟ جبکہ تو یار بغل میں رکھتا ہے۔

ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ جامع مسجد میں حاضر ہوتے تو حکام اور ان کے خواص سے مسلمانوں کی ضروریات کی کفایت کے بارہ میں بات کہتے اور ان کے اکثر حالات اسی مشغلے میں گزرتے۔ ان کے ایک رازدار دوست نے ان سے سوال کیا کہ مسجد میں آکر یہی باتیں کیوں کرتے رہتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں چُپ بیٹھا رہوں اور خود کو گفتگو میں مشغول نہ کروں تو میں مغلوب اور استہکاک ہو جاؤں۔ میرے حواس بے کار ہو جائیں۔ نہ کان سُننے اور نہ آنکھ دیکھنے۔ ایک دن

ایک درویش طلوع آفتاب کے وقت ان کے پاس آیا۔ شیخ زانو میں سر رکھے مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سر اٹھا کر فرمایا: "کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سے اس وقت تک خدا تعالیٰ کی طاعت و عبادت پچاس ہزار سال تک کر چکا ہو۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زمانہ کے لیے ان کو لبطل کی نسبت واقع ہو گئی تھی اور پچاس ہزار سال گزر چکے تھے۔ جس کو انہوں نے طاعت و عبادت میں صرف کیا تھا۔ آپ صائم الدھر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت مخدومی مولانا سعد الدین کاشغری رحمہ اللہ واقعہ سناتے تھے کہ ان کو کمرہ کے جنگل میں ایک مرض لاحق ہو گیا۔ اصحاب نے ان پر بڑا زور دیا، مگر انہوں نے افطار نہ کیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اہل غیب کی ایک جماعت ان کے مکان کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ مکان کے دروازہ پر گئے تو اندر گئے اور چلے گئے۔ میں نے اس قصہ کو ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہاں وہ قطب تھا اور اس کے اصحاب تھے۔ جب مکان کے دروازہ پر پہنچے۔ میں نے اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے تھے۔ یہ جان کر وہ واپس چلے گئے۔ میں نے اپنے پاؤں سیکڑ لیے۔ واپس آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور فاتحہ پڑھی۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اُسی دن ان پر صحت کے آثار ظاہر ہوئے اور انہیں اس کی ضرورت نہ پڑی کہ افطار کریں۔ ان کا یہ بیت فقیہ کے دل پر ہے کہ جس وقت وہ بعض فقرا کو دوام توجہ اور مطلوب حقیقی پر توجہ رہنے کی ترغیب دیتے تھے تو وہ یہ پڑھتے تھے۔

"دلا راسے کہ داری دل درو بند جو مشوق رکھتا ہے اس میں دل لگائے رکھ۔

دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند" باقی سارے جہان سے آنکھ بند کر۔

جب وفات پائی تو ان کے بڑے صاحبزادے اور تمام مرید "موضع چغادرہ" کے اندر اسی جگہ میں جہاں وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے ان کی قبر کھودنے کے لیے مشغول ہوئے، لیکن بادشاہ وقت نے اتھاس کی کہ ان کی قبر شہر کے نزدیک ہو سب نے قبول کر لیا اور جب بادشاہ ان کے جنازہ پر حاضر ہوا تو ان کے جنازہ کو سارے راستہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گیا اور مہرات کی عید گاہ میں بجانب شمال ان کو دفن کیا اور قبر پر بڑی عمارت بنائی جو اب تک مشہور و معروف ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور برکت حاصل کی جاتی ہے۔

۳۹۰ مولانا شمس الدین محمد اسد رحمہ اللہ علیہ
خامری علوم، طبیعت کی جودت اور تیز فہمی میں خوب مشہور تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تحصیلِ علم کے زمانہ میں میرے لیے راہِ حنڈا کے سلوک

المتوفی ۲۹ شعبان المبارک ۸۶۸ھ

کا اتنا قوی ہوا۔ اس وقت میں جناب زین الدین خوا فی رحمہ اللہ تعالیٰ طالبین کے ارشاد اور مریدین کی تربیت میں مشغول تھے۔ ایک دن میں ان کی مجلس میں پہنچا۔ وہ ایک جماعت کو بیعت کر رہے تھے اور ان کو توبہ کراتے اور ذکر کی تلقین

کرتے تھے۔ درویشوں کا دستور ہوتا ہے کہ جس وقت شیخ کسی درویش کے ہاتھ کو بیعت کے وقت پکڑتا ہے بعض درویش اس درویش کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور بعض اس دوسرے کے دامن کو، جہاں تک کہ پہنچ سکے پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے بھی ان میں سے ایک کا دامن پکڑ لیا۔ جب میں اس مجلس سے باہر نکلا تو مدرسہ کے ایک حجرہ میں جہاں میں پڑھتا تھا ذکر میں مشغول ہوا اور دن بدن اپنے اندر ذکر کی تاثیر زیادہ دیکھتا تھا۔ تاآنکہ میرا باطن پوری طرح اس جانب کھینچ گیا اور میں نے تحصیلِ علم کو ترک کر دیا۔ مولانا شمس الدین حضرت بہاؤ الدین عمر کی صحبت میں بہت رہے تھے اور بہت سے چلوں میں بیٹھے تھے، چنانچہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا ان کے مرید ہیں، مگر انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا اور مولانا فخر الدین نورستانی کی صحبت میں بھی پہنچے تھے اور حضرت مولانا نے اپنا لباس ان کو پہنایا تھا۔ مولانا تبرک کے طور پر اس کو کبھی کبھی زیب تن فرماتے تھے۔ آخر میں حضرت مولانا سعد الدین کاشغری کے ساتھ بہت صحبت رکھی۔ حضرت مولانا سعد الدین ان کی تعظیم و تقدیم کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ راستہ میں پھل جا رہا تھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا، مجھے ان چند دنوں میں ایسا امر واقع ہو گیا کہ مجھے خود پر اس کا بالکل گمان نہ تھا اور نہ ہی اس کی توقع رکھتا تھا۔ مختصر اس کا اشارہ کیا اس طرح کہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ مقام جمع میں پہنچ گئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض عارفوں نے کہا ہے جب اللہ سبحانہ کسی پر اپنی ذات کیساتھ تجلی کرتا ہے تو یہ شخص ساری ذوات اور صفات اور افعال کو اس کی ذات و صفات اور افعال کی شعاؤں میں فانی اور لاشی دیکھتا ہے اور اپنے نفس کی ساری مخلوقات کے ساتھ ایسی نسبت پاتا ہے کہ گویا وہ ان سب مدبر (نظام چلنے والا) ہے اور یہ مخلوقات اس کے اعضاء ہیں۔ اور ان موجودات میں سے کوئی چیز نہیں اُترتی مگر یہ شخص اس کو اپنے سے اُترتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اپنی

قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ ذَ تَجَلَّى اللَّهُ سُجَّانَهُ
بِذَاتِهِ لِأَحَدٍ يَرَى كُلَّ الذَّوَاتِ وَالصِّفَاتِ
وَلَا فَعَالٍ مُتَلَشِّشَةٍ فِي أَشْعَةِ ذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَيَجِدُ نَفْسَهُ مَعَ جَمِيعِ
الْمَخْلُوقَاتِ كَأَنَّهُمَا مَدَبْرَةٌ لَهَا
وَهِيَ أَعْضَاءُهَا لَا يُلْقَى بِلَوْحِدٍ مِنْهَا
شَيْءٌ إِلَّا وَبِرَاهُ مُلِمًا بِهِ وَبِرَأْيِ

نے یعنی ان موجودات کی نسبت اپنے ساتھ ایسی سمجھتا ہے جیسے اپنے اعضاء کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ۔

نے یعنی ان موجودات اور مخلوقات میں سے جو چیز بھی دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہے خواہ اس کا کوئی سبب ہو یہ یوں نہیں کرتے کہ میں اس کے ظہور اور وجود کا سبب ہوں۔

ذات کو اور ذات حق کو ایک دیکتا ہے اور اسکی صفت کو اپنی صفت اور اسکے فعل کو اپنا فعل یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ذات توحید میں کلیتاً مستحکم ہو چکا ہے اور عین توحید میں استمداد اسکا مستلزم ہے کہ جو کچھ اسکے ساتھ منسوب ہے اسے وہ اپنے ساتھ منسوب کرے اور انسان کے لیے اس مرتبہ سے بڑھ کر توحید میں اور کوئی مقام نہیں اور جب رُوح کی بنیائی جہاں ذات کے مشابہہ کیطرح پہنچ جاتی ہے یا منجذب ہو جاتی ہے تو عقل کا وہ نور جو اشیاء میں فرق کرتا اور واجب اور ممکن کو ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا ذات قدیم کے نور کے غلبہ میں پوشیدہ ہو جاتا ہے اور قدیم اور حادث کے درمیان تمیز جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ حق کے ظاہر ہونے کے وقت باطل ناپید اور نابود ہو جاتا ہے۔ مشائخ اس حالت کو جمع کا نام دیتے ہیں، یعنی سالک کے اس حال کو صوفیاء کو اصطلاح میں جمع کہا جاتا ہے۔

ایک دفعہ مولانا کے سامنے غریبوزہ کاٹا گیا جو بہت شیریں، عمدہ اور لطیف تھا۔ جب آپ نے اُسے چکی اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اس سے میرا لذت حاصل کرنا مجھے اس حال سے روکتا ہے جس حال میں کہ میں ہوں۔ آپ کو حال تمام اور وجد عظیم تھا۔ جب مجلس سماع میں آپ کی حالت بدلتی تو ایسی چنیں اور نعرے مارا کرتے کہ جس سے اہل مجلس پر آپ کا حال سراپت کر جاتا۔ سب کا حال اور وقت اچھا ہو جاتا۔ آپ نا قبر شریف "گازرگاہ" میں شیخ الاسلام قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی قبر کے نیچے ہے۔

۳۹۱ حضرت شیخ بہاؤ الدین ولی اللہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کی صحبت میں پہنچے ہیں اور ان کے خلفاء میں سے تھے۔ ان کا نام محمد بن الحسین بن احمد الخطیب الکبریٰ ہے۔ امیر المومنین ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور ان کی والدہ خراسان کے بادشاہ

لے بٹ چکا ہے اور فنا ہو چکا ہے مے قدیم، صفات خالق تعالیٰ کو اور حدوث مخلوق اور موجودات کو کہتے ہیں۔ جسے باطل ناپید و نابود شود در زمان پیدائش حق۔

علاء الدین محمد بن خوارزم شاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو خواب میں اشارہ فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حسین خطیب سے کر دے اور نو مہینہ کے بعد بہاؤ الدین ولد پیدا ہوئے۔ جب یہ دو سال کے ہو گئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور جب سن تیز کو پہنچے تو علوم دینی اور معارف یقینی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ان کا کمال یہاں تک پہنچا کہ خواب میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب سلطان العلماء رکھا۔ جب ان کا پوری طرح ظہور ہوا اور خواص و عام کے مرجع بن گئے تو علماء کی ایک جماعت مثلاً امام فخر الدین رازی وغیرہ کی ان پر حسد کی زگ پھڑکی اور انھوں نے ان پر بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت اور خروج کر سکی تہمت رکھی اور شہر بلخ سے ان کو نکالنے کا بہانہ بنایا۔ اس وقت مولانا جلال الدین غرور سال پچھتیس شیخ نے بغداد کی راہ سے مکہ کا قصد کیا۔ جب بغداد میں پہنچے تو ایک جماعت نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہاں سے آرہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ مولانا بہاؤ الدین نے فرمایا، مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ لوگوں نے اس بات کو حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کی خدمت میں پہنچایا۔ شیخ نے فرمایا، مَا هَذَا إِلَّا بَعَاؤُ الدِّينِ الْبَلِيحِ۔ (اس بات کا کہنے والا بہاؤ الدین بلیج ہی ہو سکتا ہے) حضرت شیخ مولانا کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ جب مولانا کے برابر پہنچے تو پھر سے اُتر آئے اور مولانا کے زانو کو بوسہ دیا اور خانقاہ کی طرف جانے کی استدعا کی۔ مولانا نے کہا،

تموالی را مدبہ مناسب ترست در مستنصریہ غلاموں کے لیے مدرسہ زیادہ مناسب ہے مستنصریہ میں۔
نزول کرو۔ **نزول قیام کیا۔**

اور شیخ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے موزے اتارے اور تیسرے دن مکہ مبارکہ کا قصد کیا۔ واپسی پر روم کی طرف توجہ ہوئے۔ چار سال تک "آذر بائجان" میں رہے اور سات سال "لارندہ" میں اور "لارندہ" میں ہی حضرت مولانا جلال الدین کی اٹھارہویں سال شادی کر دی۔ ستھ میں سلطان ولد پیدا ہوئے اور جب سلطان ولد پیدا ہو گئے تو کوئی شخص ان

نے اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور ہماری کوئی نقل و حرکت و قوت نہیں ہے، اگر اللہ کے امر کے ساتھ۔
 نے ان نزول پر مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا ایک شعر یاد آیا جو موضع اچھی گوٹھ سے رخصت کے وقت یوں میں بیٹھ کر سنایا۔
 شمر یہ ہے فَوَدَّنا حَاضِرًا تَمَرًا كَذَلِكَ الدُّنْيَا نَزُولٌ وَ رِثَالٌ

ہم یہاں رہتے پھر کوچ کر گئے۔ دنیا کا یہی حال ہے آنا اور کوچ کر جانا۔

مے ایران کے مغرب میں مشہور صوبہ کا نام ہے۔

کو پہچانتا نہ تھا کہ مولانا جس الدین کے ہم شکل اور نمونہ تھے۔ جوان کو دیکھتا دونوں کو بھائی سمجھتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کو لے کر زندہ سے قونیہ آنے کی اس تہ ناک اور مولانا بہاؤ الدین اسی جگہ خدا کی رحمت سے جا ملے۔

۳۹۲ حضرت سید برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ آپ حینی سید ہیں۔ ترمذ کے رہنے والے ہیں۔ مولانا بہاؤ الدین ولد کے مرید اور تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ لوگوں کے

خیالات پر مطلع ہو جانے کے سبب "خراسان" اور "ترمذ" میں سید سروان کے لقب سے مشہور تھے۔ جس دن مولانا بہاؤ الدین ولد نے وفات پائی یہ ترمذ میں جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ :

دربارِ کائنات اس تادو شیخ ازین عالم رحلت فرمود۔ افسوس کہ حضرت استاد اور میرے شیخ اس عالم سے رحلت فرما گئے۔ چند دن بعد مولانا جلال الدین صاحبزادہ کی تربیت کے واسطے قونیہ کو روانہ ہوئے اور حضرت مولانا پور سے نو روزہ سال تک ان کی خدمت و مدرسہ میں نیاز مندی کرتے رہے اور تربیت حاصل کیں۔ کہتے ہیں شیخ شہاب الدین سروردی جب روم میں آئے تھے تو سید برہان الدین کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ سید راگھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ شیخ نے دور سے تعظیم کی اور وہیں بیٹھ گئے اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ مریدوں نے پوچھا کہ سکوت کا کیا سبب تھا۔ شیخ نے فرمایا : اب حال کے سامنے زبان تال ہوئی چاہیے نہ کہ زبان قفل۔ لوگوں نے پوچھا : ان کو کیسا پایا؟ فرمایا :

"کہ دریا نیست موج پر از در معانی و حقائق محمدی کہ ٹٹا نہیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ معانی کے موتیوں اور حقائق محمدی سے بھر ہوا۔ انتہائی طور پر ظاہر اور انتہائی طور پر چھپا ہوا۔

اور حضرت شیخ صلاح الدین حمد اندامی سید کے مریدوں میں سے تھے۔ جن کے متعلق سید نے فرمایا :
عالم زبش صلاح الدین بخیرہ و قلم را بولندا میں نے اپنا حال شیخ صلاح الدین کو بخش دیا اور اپنا قلم مولانا رومی کو سید کا مزار مبارک در اختیابصریہ میں ہے سَدَمُ سَدَنی وَ قَعَبَ تَدْعَیْہِ وَ عَی جَمْعُ عِبَادِہِ سَخِیْبَہ

۳۹۳ حضرت مولانا جلال الدین محمد البلیغ الرومی قدس سرہ درود تمام ہے ۹۰ بیتا۔ قول سید :
وفات ۵ رجب ۸۰۰ھ۔ کہتے ہیں کہ روحانی

صورتیں اور عجیب شکلیں اپنی کمنے والے فرشتوں اور نیک جنات اور خواص انسان جو رب ابر کے قبوں میں چھپے ہوئے

نہ یعنی دل کا بھید جانتے و سید نے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سید برہان الدین محقق نے یہی صورت مشن میں ظاہر ہوئی تھیں۔

ہیں۔ ان کی شکلیں جناب مولانا پر پانچ سال کی عمر میں ظاہر اور متشکل ہو جاتی تھیں۔ مولانا بہاؤ الدین وند کی تحریر میں یہ لکھا ہوا پایا گیا۔ جلال الدین چچہ سال کا تھا جبکہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بلخ میں جمعہ کے دن ہمارے کونٹھوں پر سیر کرتا تھا۔ ایک بچے نے دوسرے سے کہا کہ آؤ اس چھت سے دوسری چھت پر کود جائیں۔ جلال الدین محمد نے کہا، ایسی حرکت تو گناہ بلی اور دوسرے جانور کرتے ہیں۔ برا ہوگا کہ آدمی ان میں مشغول ہو۔ اگر تمہاری جان میں قوت ہے تو آؤ آسمان پر اڑیں۔ اور اسی وقت بچوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بچے فریاد کرنے لگے۔ ایک لحظہ کے بعد اس کا رنگ بدل ہوا اور آنکھیں بدلی ہوئی واپس آگیا اور کہا، جب میں تم سے بات کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سبز قباؤں والی ایک جماعت مجھے تمہارے درمیان سے لے گئی۔ اور مجھے آسمان کے گردا گرد پھرایا۔ اور عالم بالا کے عجائبات دکھائے۔ اور جب تمہاری فریاد کی آواز اور تمہارا شور پہنچا تو پھر مجھے وہ اسی جگہ لے آئے۔ لوگ مولانا روم کے متعلق کہتے ہیں کہ مولانا اس عمر میں تین چار دن کے اندر ایک دفعہ کھاتے تھے۔ اور کہتے ہیں مولانا جب مکہ گئے تو راستہ میں نیشاپور پہنچے۔ شیخ فرید الدین عطار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ نے ان کو کتاب سرنامہ دی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت مولوی فرماتے ہیں کہ:

”من این جسم نیستم کہ در نظر عاشقان منظورم، بکہ
من آن ذوقم و آن خوشی ام کہ در باطن مریدان از کد من
سرمی زند۔ اللہ اشہ چون آں دم یابی و آن ذوق را
بہشتی نیست موی دار و شکر بامی گزار کہ من آم۔“

میں وہ جسم نہیں ہوں جو عاشقوں کی نظر میں دیکھا جاتا ہوں، بکہ
میں تو وہ ذوق اور وہ خوشی ہوں جو مریدوں کے باطن میں میرے
کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور سر نکالتا ہے۔ اللہ اللہ جب تو اس
لحہ کو پائے اور اس ذوق کو چکھے تو غنیمت سمجھ اور شکر کر کہ میں ہوں۔

لوگوں نے حضرت مولوی کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں کہتا ہے کہ میرا دل و جان خدمت میں حاضر ہے۔ فرمایا۔
”چپ رہ۔“ لوگوں میں جھوٹ کی یہ قسم رہ گئی ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں اس نے ایسا دل و جان کہاں سے پایا کہ وہ مردوں
کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد حسام الدین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”کہ اللہ اللہ با ویاسے حق زانو بایز نشستن
کر آن قرب۔ اثر با ست عظیم۔“

اللہ اللہ اولیاسے حق کے ساتھ زانو بہ زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے کہ اس
قرب کے بڑے اثر ہیں۔

رباعی

ایک لحظہ بھی اُس سے دور نہ رہنا چاہیے۔
کیونکہ دُوری سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

ایک لحظہ از دُوری نہ شام
کہ از دوری خرابیاں فزا آمد

بہر حالے کہ ہاشی پیش او ہاشش خواہ تو کسی حال میں ہو اس کے سامنے رہ۔
 کہ از نزدیک بودن مہر زاید کیونکہ قریب رہنے سے محبت بڑھتی ہے اور تو جو زیادہ ہوتی ہے۔
 اور فرمایا، جو پرندہ زمین سے اُپر اُڑتا ہے، اگرچہ وہ آسمان پر تو نہیں پہنچتا، مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ بحال سے دور
 تر ہو جاتا ہے اور پکار رہتا ہے اور ایسے ہی اگر کوئی درویش ہو اور دیویشی کے کمال کو نہ پہنچے، مگر اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ مخلوق
 اور بازاری لوگوں کے گردہ سے ممتاز ہو جاتا ہے اور دنیا کی زحمتوں اور بکھیروں سے چھوٹ جاتا ہے اور ہکا ہو جاتا ہے۔
 کیونکہ نَجَا الْمُخْفَمُونَ وَ هَلَكَ الْمُثْقَلُونَ (نجات پاکے تھوڑے بوجھ والے اور ہلک ہو گئے زیادہ
 بوجھ والے) ایک دنیا دار حضرت مولانا کے سامنے مندرت کرنے لگا کہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ فرمایا، معافی
 چاہنے کی ضرورت نہیں۔ جس قدر اور لوگ تیرے آنے سے ممنون ہوتے ہیں ہم تیرے نہ آنے سے ممنون ہوتے ہیں۔
 مولانا نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو معذور اور اُداس دیکھا تو فرمایا،

بہا دل تنگی از دل نہادگی بریں عالم است مردی ساری دل تنگی اس عالم پر دل لگانے سے ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ
 آنست کہ آزاد باشی ازیں جہان و خود را غریب انی تو اس جہان میں آزاد رہے اور اپنے کو مسافر جانے اور ہر رنگ میں
 و در ہر رنگی کہ بنگری، و ہر مزہ کہ چشی دانی کہ بان کہ جبکو تو دیکھے اور ہر مزے میں جبکو تو چکھے یہ جانے کہ تو اس کے
 نمائی و جاتے دیگر زوی ہیچ دل تنگ نہ باشد ساتھ تو نہیں رہیگا۔ دوسری جگہ چلا جائے گا پھر تو کبھی دل تنگ نہ
 و گفت آزاد مرد آنست کہ از رنجانیدن کش رنجد ہوگا۔ اور فرمایا، شریف آدمی وہ ہے جو کسی کے دل دکھانے سے
 و جواں مرداں باشد کہ مستحق رنجانیدن را نہ رنجاند رنجیدہ نہ ہو اور جواں مرد وہ ہے جو دل آزادی کے مستحق کا بھی دل دکھائے

مولانا سراج الدین قزوینی صاحب صدر اور وقت کے بزرگ تھے، لیکن حضرت مولوی سے ناخوش تھے، لوگوں
 نے اُن سے بیان کیا کہ مولانا نے کہا ہے کہ میں تمہارا (۳)، مذہب کے ساتھ ایک ہوں۔ چونکہ وہ صاحب غرض تھا۔
 اُس نے چاہا کہ مولانا کو اذیت دے اور اُن کی بے عزتی کرے۔ اس کے مقصد میں سے ایک بڑا ناکام تھا۔ اس کو اس
 لیے بھیجا کہ مجمع میں مولانا سے پوچھا کہ کیا تو نے ایسا کہا ہے۔ اگر وہ اقرار کرے تو اس کو خوب سنانا، ذلیل کرنا اور اس
 کی دل آزاری میں کمی نہ کرنا۔ وہ شخص آیا اور برآمد سو گیا۔ کیا تم نے ایسا کہا ہے کہ میں ۳، مذہبوں کے ساتھ ایک ہوں۔
 مولانا نے فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے۔ اس شخص نے زبان درازی، گالی نکالنے اور بے ہودگی کرنے لگا۔ مولانا ہنس پڑے

۱۰ یعنی سب مذاہب کو ایک جگہ سے دیکھتا ہوں۔

اور کہا۔ اس کے ساتھ جو بھی تو کہتا ہے میں ایک ہوں۔ وہ آدمی شرمندہ ہو کر واپس ہو گیا۔
 شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ نے فرمایا، مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آتی جو حضرت مولانا خادم سے ہمیشہ دریافت کرتے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اگر وہ کہتا، خیر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خوش ہوتے اور بہت شکر کرتے کہ احمد شہد، آج ہمارا گھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرح ہو گیا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ لنگر کی ضرورت اور اس کا خرچ موجود ہے تو خادم اور شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ اس گھر سے فرعون کی بو آتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں تیل کے چراغ سے روشنی کی جاتی تھی اور شمع روشن نہیں کی جاتی مگر کبھی کبھی اور مولانا کہتے تھے۔ هَذَا الْمَلُوكُ وَ هَذَا الْمَقْفُولُ۔
 بے اور یہ فقیروں کے لیے ہے۔ ایک دن مولانا کی مجلس میں شیخ ادھیم کرمانی کا قصہ چل پڑا کہ وہ عشق باز تھے لیکن پاک باز تھے۔ ناشائستہ کام نہ کرتے تھے۔ مولانا نے فرمایا، کاش وہ کرتے اور گزر جاتے۔

اے برادر بے نہایت درگے ست اے بھائی اس کی درگاہ بے نہایت ہے۔
 بہر برآنچہ میری برو سے مایست خواہ تو کتنا ہی بد حال اور خطا کار ہو اسکے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
 ایک دن فرماتے تھے کہ رباب کی آواز بہشت کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو کہ ہم سنتے ہیں۔ ایک منکر نے کہا ہم وہ آواز سنتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ ہم دیے گرم نہیں ہوتے جیسے مولانا ہوتے ہیں حضرت مولوی نے فرمایا، کَلَّا وَ حَاشَا۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں۔ وہ اس دروازہ کے کھلنے کی آواز ہے اور جو کچھ سنتا ہے وہ بند ہونے کی آواز ہے۔ اور فرمایا، ایک شخص کسی درویش کی خدمت میں آیا۔ اُس نے کہا، اکیلا کیوں بیٹھا ہے۔ درویش نے جواب دیا اس وقت تنہا ہوا ہوں جبکہ تو آیا ہے۔ اور مجھے حق سے روکنے والا ہوا۔ ایک جماعت نے حضرت مولوی سے امامت کے لیے درخواست کی اور حضرت مولانا شیخ صدر الدین قونی بھی اس جماعت میں موجود تھے۔ مولانا آدمی نے فرمایا :

یعنی شیخ بادشاہوں کے ہاں روشن کی جاتی ہے اور تیل والا دیا فقیروں کے ہاں مٹے میرے استاد حضرت و شیخ ذل مخدومی حضرت مولانا محمد یاس دہلوی قدس اللہ سرہ اس شعر کو اکثر ترنم اور آواز سے پڑھتے تھے کہ نزدیک اور دور والے سب ہی سنتے تھے اور ان الفاظ میں پڑھا کرتے تھے اے برادر بے نہایت درگے ست بہرچہ برو سے میری برو سے مایست

فیر کے نزدیک حضرت کے شعر کا وزن نہیں ٹوٹتا اور کتاب میں جو منقول ہے اس میں سکتہ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ کتنے ہی گناہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے ہرگز نہیں اور بالکل نہیں پہلے میں اللہ کے ساتھ مشغول تھا سنا نہیں تھا۔ جب تو آیا تو نے مجھے خدا سے ہٹا کر اپنے میں لگایا۔ اب میں تنہا ہوں۔

ما مردم ابد الیم ہر جائے کہ می سیم می نشینم و می خیزیم ہم ہاں لوگ میں جہاں پہنچتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں
امامت را امامت رہے۔ ب تصوف و تمکین امامت کے لیے۔ تصوف و تمکین والے لائق ہیں۔ جناب شیخ
لا تقد بخدست صدر الدین قزوینی اشارت کرتا امام صدر الدین قزوینی کو اشارہ کیا تاکہ وہ امام ہوں اور فرمایا،
شد فرمود من صلی خلف مام یقی فکانتا جس نے پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے گویا اُس نے
صلی خلف یحی۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔

ایک روز حضرت مولانا سماع میں تھے۔ ایک درویش کے دل میں یہ خیال آیا کہ سوال کروں کہ فقر کیا ہے؟ مولانا
نے سماع کے دوران یہ رباعی پڑھی :

رباعی

الْجَوْهَرُ فَقْرٌ وَتَوَى الْفَقْرَ عَرَضٌ فقر جو ہر ہے اور فقر کے سوا سب عرض ہے۔
الْفَقْرُ شِفَاءٌ وَتَوَى الْفَقْرَ مَرَضٌ فقر شفا ہے اور فقر کے سوا سب مرض ہے۔
الْعَالَمُ كُلُّهُ خِذَاءٌ وَغَرُورُ سارا جہان فریفتہ ہونے اور مغرور ہونے کا سبب ہے۔
وَلْفَقْرٌ مِنَ الْعَالَمِ سِرٌّ وَغَرَضٌ اور فقر جہان کی حکمت اور اُس کی غرض و غایت ہے۔
مولانا سے پوچھا، درویش کب گناہ کرتا ہے؟ فرمایا، اُس وقت جب وہ بے جھوک کے کھانا کھائے کہ بے جھوک
کے کھانا کھانا درویش کے لیے گناہِ عظیم ہے۔ اور فرمایا، صحبتِ پیاری اور قیمتی چیز ہے۔

لَا تُصَاحِبُوا غَيْرَ آبْنَاءِ الْجَنِّ ناجنوں کے ساتھ صحبت مت رکھو۔

کہ قبول یافتہ مرید کی نشانی یہ ہے کہ بیگانہ لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنے کی طاقت نہ رکھے اور اگر اتفاق سے وہ بیگانہ وغیرہ

لے جو ہر چیز کی اصل اور خلاصہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بذاتِ خود قائم ہو اور اس جواب کے مقابلہ میں عرض ہے
اور عرض اس کو کہتے ہیں جو بذاتِ خود قائم نہ ہو، بلکہ عرض کا قیام جوہر کے وسیلہ اور ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے تختی اور اس پر لکھا ہوا۔
تختی جوہر ہے، مگر اس پر لکھا ہوا عرض ہے۔ کپڑا اور رنگ۔ کپڑا جوہر ہے اور رنگ عرض ہے۔ (غیثات اللغات)
یعنی صحبت درویش کے ساتھ جس گناہ کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ بے جھوک کھانا ہے۔

تھے کیونکہ بیعت چور ہے اور خفیہ راستہ سے چیزیں لے لیتی ہے اور آدمی اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ حافظ نے فرمایا :-

نحس موعظہ پر صحبت اس حرفت پر صحبت کی پس نصیحت یہ ہے کہ ناجنس
کہ از مصاحب ناجنس احتراز کنید۔ مصاحب سے اپنے کو بچاؤ۔

کی صحبت میں جا پھنسے تو وہاں ایسا رہے جیسے منافق مسجد میں اور کچھ مکتب میں۔ اور قیدی قید خانے میں۔ آخری بیماری میں مولانا نے اپنے اصحاب اور مریدوں سے فرمایا، میرے جانے کے بعد غم ناک نہ ہونا کہ منصور کے نور نے ڈیڑھ سو سال بعد شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی رُوح پر تجلی کی اور اس کا مُرشد ہوا۔ اور فرمایا، تم جس حالت میں رہو میرے ساتھ رہنا اور مجھے یاد کرنا تاکہ میں تمہارا معاون و مددگار رہوں۔ خواہ کسی لباس میں بھی ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا :

در عالم مار دو تعلق ست یکے بہ بدن و یکے بشما جہان میں ہمارے دو تعلق ہیں۔ ایک بدن سے اور ایک تمہارے سے
چوں لبنایت حق سبحانہ تفرید روی نماید آن تعلق نیز اور جب حق سبحانہ کی مہربانی سے اکیلا اور تنہا ہو جاؤں گا اور عالم تجرید و
ازاں شما خواہد بود۔ تفرید ظاہر ہو جائیگا تو بدن سے جو تعلق تھا وہ تعلق بھی تمہارے لیے ہو جائیگا

جناب شیخ صدر الدین قدس سرہ آپ کی عیادت کے لیے آئے اور فرمایا :

شَفَاءُ اللَّهِ شِفَاءٌ عَاجِلٌ رَفَعَ دَرَجَاتٍ بَاشَد اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی شفا دے۔ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اُمید
اُمید است کہ صحت باشد خدمت مولانا جان ہے کہ صحت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا جہان کی جان میں
عالم ست۔

مولانا رومؒ نے فرمایا، اس کے بعد شفا کا اللہ تمہارے لیے ہو۔ یقیناً عاشق اور معشوق کے درمیان شعر سے بڑھ کر کوئی پردہ نہیں رہا۔ تم نہیں چاہتے کہ نور کے ساتھ چل جائے۔؟

بیت : مَنْ شَدَمَ عُرْيَانٌ زَنْتَنَ أَوْ ازْخِيَالٍ مِیں بدن سے عُریاں ہو گیا وہ خیال سے لے

مَنْ خَرَامٌ دَرِ نَهَايَاتِ الْوَصَالِ مِیں وصال کی نہایتوں میں شل رہا ہوں۔

شیخ صدر الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ رونے لگے اور حضرت مولانا نے یہ غزل فرمائی :

چہر دانی کہ در باطن تو کیا جانے کہ میں باطن میں کس بادشاہ کو

چہر شاہ ہے ہم نشین دارم ہم نشین رکھتا ہوں۔

اور حضرت مولانا نے اپنے اصحاب کی وصیت میں اس طرح فرمایا ہے :

”أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَدَانَةِ“ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس تقویٰ کی جس کا خدا تعالیٰ نے

میں بدن سے عُریاں ہو گیا ہوں۔ یعنی جب نفس کا تعلق بدن کے ساتھ تھا تو اس وقت جو خیال صورتیں مکاشفہ میں ظاہر ہوتی تھیں ان سے آزاد و برہنہ ہو گیا ہوں۔

وَبَقْلَةِ الطَّعَامِ وَقِلَّةِ الْمَنَامِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ
وَهَبْجَرَانِ الْمَعَاصِي وَالْأَثَامِ وَمَوَاضِيَةِ
الصَّيَامِ وَدَوَامِ الْقِيَامِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ عَلَى
الدَّوَامِ وَاحْتِمَالِ الْجَفَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنَامِ
وَتَرْكِ مُجَالَسَةِ السُّفَهَاءِ وَالْعَوَامِ وَمُصَاحَبَةِ
الصَّالِحِينَ وَالْكَرَامِ وَإِنْ خَيْرَ
النَّاسِ وَخَيْرَ الْكَلَامِ مَا قُلَّ وَدَلَّ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَحْدَهُ

تمہیں محکم دیا کھلے میں اور چھپے میں اور تنہا کھانے کی اور تنہا
سونے کی اور تنہا بولنے کی۔ نافرمانیوں اور گناہوں کے چھوڑ
دینے کی۔ اور ہمیشہ روزہ رکھنے اور ہمیشہ شب بیدار کی اور
ہمیشہ کے لیے لذتوں کے چھوڑ دینے کی اور ساری مخلوق کے
ظلم اور زیادتیوں کے برداشت کرنا اور کم عقلوں و رہبروں کی
ہم نشینی اور ان کی صحبت اختیار نہ کرنا اور صالحین اور نیک لوگوں
کی صحبت اختیار کرنے کی۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیکوں
والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور سب سے اچھی بات

وہ ہے جو لفظوں میں کم ہو اور مطلب پر دلالت کرتی ہو اور تعریف اس اللہ کی جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔
لوگوں نے سوا کیا کہ حضرت کی خلافت کے لیے کون آدمی مناسب ہے؟ فرمایا، چلی حاتم الدین۔ جب یہ
سوال و جواب تین بار ہو چکا تو چوتھی مرتبہ لوگوں نے کہا، سلطان ولد کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا،

وَسَيِّدُ سَلْوَانِ سَتِ حَاجَتُ بِلَوْصِيَّتِ نَيْسَتِ
چلی حاتم الدین نے پوچھا، آپ کی نماز کون پڑھائے گا۔ فرمایا، شیخ صدر الدین۔ اور فرمایا،
یاران مارا زیں سومی کشند و مولانا شمس الدین
از ان جانب می خواند یا قومنا آجیبو داعی اللہ
دوست ہمیں اس طرف کیسے ہیں اور مولانا شمس الدین
اس طرف سے یا قومنا آجیبو داعی اللہ
پڑھتے ہیں۔

جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ غروب آفتاب کے وقت درجہ جہاد الی آخر کتبہ کو آپ نے وفات پائی۔
شیخ موسیٰ الدین جندی سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت شیخ صدر الدین حضرت مولانا کی شان میں کیا کہتے تھے کہ
واللہ ایک دن شیخ اپنے خاص یاروں مثلاً شمس الدین ایلی اور فخر الدین عراقی اور شرف الدین موصلی و شیخ سعید فرغانی

لے یعنی باطن اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔

میں اسے ہماری قوم اللہ کی طرف بلائے والے کی بات مان لو اور اس کا خیال رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف بلائے ہے اور مولانا شمس الدین کے موصوفے
ہو جاؤ جو خدا تعالیٰ کی طرف بلائے ہیں۔

وغیر ہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا کی سیرت اور عادت و خصلت کے متعلق بات ہونے لگی۔ حضرت شیخ نے فرمایا:
 اگر بایزید و جنید دیں عہد بوند سے غاشیہ این
 اگر بایزید و جنید دیں عہد بوند سے غاشیہ این
 مرد مردانہ را برگزیدند و منت بر جان خود نهادند
 مرد مردانہ را برگزیدند و منت بر جان خود نهادند
 خوان سالار فقر محمدی اوست با بطفیل و سے ذوق می
 خوان سالار فقر محمدی اوست با بطفیل و سے ذوق می
 کینم ہر اصحاب انصاف داوند و آفرین کردند
 کینم ہر اصحاب انصاف داوند و آفرین کردند

اس کے بعد شیخ مویذ نے کہا، میں بھی اس سلطان کے نیاز مندوں سے ہوں اور یہ شعر پڑھا،

اگر ہم میں خدائی کے لیے کوئی صورت ہوتی تو وہ تم ہی
 اگر ہم میں خدائی کے لیے کوئی صورت ہوتی تو وہ تم ہی
 ہوتے نہ میں کنایہ کرتا ہوں نہ ترمذ اور شک کہتا ہوں۔
 ہوتے نہ میں کنایہ کرتا ہوں نہ ترمذ اور شک کہتا ہوں۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اشعار میں یہ الفاظ
 لکھے ہیں :- التوئی الأعز الذاعی الخیر

میرے عزیز ترین دوست خیر کی طرف دعوت دینے والا
 رُوحوں کا جوہر اور خلاصہ، طاق اور شیشے کا قندیل۔

اور چراغ کا بھیہ حق اور دین کا آفتاب۔

پہلوں پھلوں میں اللہ کا نور۔

خُلَاصَةُ الْأَرْوَاحِ سِرُّ الْمَشْكُوتِ

وَرُجَاةُ وَالْمَصْبَاحِ شَمْسُ الْحَقِّ

وَالَّذِينَ نُورُ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

مولانا شمس الدین نے خود بیان کیا کہ میں کتب میں تھا اور قریب بلوغ نہ ہوا تھا۔ اگر مجھ پر چالیس دن بھی گزر جاتے

نہ یعنی باغرض اگر ہم مخلوقات میں نہ کے لیے کوئی صورت اور نمونہ ہوتا تو وہ صورت آپ ہوتے ور میں اس بات کو شادوں کنیوں میں نہیں
 کہتا ہوں، بکدر صریح اور کھنے الفاظ میں کہتا ہوں۔ اور مجھے اس معاملہ میں کوئی تردید اور کوئی شک نہیں۔

نہ مشکوٰۃ کے معنی طاق، رجاء کے مراد شیشے کا قندیل اور مصباح سے مراد چراغ ہے۔ رُوح بیان جلد ۶ صفحہ ۱۰ پر ہے۔ مومن کا

سینہ مشکوٰۃ حق ہے ور سینہ میں جو اس کا دل ہے وہ شیشہ کا قندیل ہے اور چراغ اس کا ایمان ہے۔ اور جس طرح شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے۔

اقافت سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح دل آدمی سی آفت سے جو اس میں دھن ہو غراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں معرفت مانند چراغ

کے ہے جو جلدی بجھ جاتی ہے اور مومن کا دل شیشہ کی مانند ہے جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر تنبیہ ہے کہ وہ خطر ہے۔ اس کی پوری حفاظت

کرور صوفیاء کے نزدیک مصباح سے مراد نفس، انسانیت ہے اور مشکوٰۃ اس کی ہیئت ور شیشہ اس کا دل ہے۔

تو سیرتِ محمدی کے عشق کے باعث مجھے کھانے کی آرزو نہ ہوتی۔ اگر لوگ کھانے کی بات کرتے تو ہاتھ اور سر سے ان کو منع کر دیتا۔ مولانا شیخ ابو بکر سید باق تبریزی کے مرید تھے۔ بعض کہتے ہیں شیخ رکن الدین سنجاسی کے مرید تھے اور بعض کہتے ہیں کہ بابا کمال جندی کے مرید تھے۔ اور ممکن ہے کہ وہ ان سب حضرات کی صحبتوں میں رہے ہوں۔ اور ان سے تربیت پائی ہو۔ آخر حال میں ہمیشہ سفر میں رہے اور کالائندہ پہنتے تھے اور جہاں جاتے تھے قافلہ سرائے میں ٹھہرتے تھے۔ کہتے ہیں جب بغداد کے خطہ میں پہنچے تو شیخ محمد بن علی کرمانی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا، کس شغل میں ہو؟ انہوں نے کہا، ”ماہِ راور طشت آب می پیئم“ (چاند کو پانی کے ٹٹلہ میں دیکھتا ہوں) مولانا شمس الدین نے کہا اگر گردن پر پھوڑا نہیں رکھتا تو اس کے آسمان پر کیوں نہیں دیکھتا۔ اور کہتے ہیں جس زمانہ میں مولانا شمس الدین بابا کمال جندی کی صحبت میں رہتے تھے شیخ فخر الدین عراقی بھی شیخ بہاؤ الدین ذکریا کے حکم سے وہاں رہتے تھے اور جوفتح اور کشف شیخ فخر الدین عراقی کو ہوتی تھی اس کو نظم و نثر کے پیرایہ میں ظاہر کرتے اور بابا کمال جندی کی نظر سے گزار دیتے تھے۔ شیخ شمس الدین ان میں سے کسی چیز کا اظہار نہ کرتے تھے۔ ایک دن بابا کمال نے ان سے کہا، بیٹے شمس الدین! وہ اسرار و حقائق جو فرزند فخر الدین عراقی ظاہر کرتا ہے ان میں سے تجھ پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا؟ مولانا نے کہا، اس سے بڑھ کر مشاہدہ میں آتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ بعض علوم کی اصلاحات اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اچھے لباس اور پیرایہ میں ظاہر کرے۔ اور مجھ کو اس کی قوت نہیں۔ بابا کمال نے فرمایا کہ :-

حق تعالیٰ تیرے لیے تمام صاحبِ عطا فرمایا جو اولین و آخرین پہلوں
آخرین را بنام تو اظہار کند و نیایم حکم از دل او بر زبانش
جاری شود۔ و لباس حرف و صوت در آید طراز آن لباس
نام تو باشد۔
حق تعالیٰ تجھے ایسا صاحبِ عطا فرمایا جو اولین و آخرین پہلوں
پہلوں کے علوم و حقائق کو تیرے نام سے ظاہر کرے گا اور حکمتوں
کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہونگے اور الفاظ اور
آواز کے لباس میں آئینگے اور اس لباس کی سجاوٹ اور زینت تیرا نام ہوگا۔

کہتے ہیں مولانا شمس الدین ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے مہینوں میں مسافت کے درمیان تونیہ میں پہنچ کر شکر ریزاں کے گھر (سرائے)

لے لوپیاں بنانے والے تے اُن کا۔ کبیل سے مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے مظاہر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا، اگر گردن پر پھوڑا
نہیں رکھتا یعنی اگر مظاہرِ صوری میں مقید نہیں تو اس کے آسمان کو کیوں نہیں دیکھتا۔ یعنی صورتوں کے مظاہر کے ماسوی ذات کی بندی اُس کا
صفات کے مراتب مان میں کیوں نہیں دیکھتا۔ اس جماعت کے نزدیک اس یہ ہے کہ جمع و تفرقہ میں نہ کرے، کیونکہ جمع و تفرقہ میں مقید
رہنا تیرے ناقص ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

میں قیام فرما ہوئے اور جناب مولانا دومی اس زمانہ میں علوم کی تدریس میں مشغول تھے۔ ایک دن فضلہ کی جماعت کے ساتھ مدرسہ سے باہر نکلے اور شکریہ زان کے سرائے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت مولانا شمس الدین سامنے آئے اور مولانا کی سواری کی نگام پکڑ لی اور کہا،

”یا امام المسلمین با یزید بزرگزیست
یا مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ وسلم : اے امام المسلمین با یزید بڑے بزرگ ہیں۔
یا مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ وسلم۔“

مولانا نے کہا، اس سوال کی ہیئت سے ایسا معلوم ہوا گویا ساتوں آسمان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ اور بڑی آگ میرے دل سے نکل کر میرے داغ کو پہنچ گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دھواں عرش کے پایہ تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے جواب دیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کی مخلوق سے بزرگ تر ہیں۔ با یزید کس جگہ میں ہے؟ مولانا شمس الدین نے کہا، پس اس کا کیا مطلب ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ :
مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسے کہ تیری پہچان کا حق ہے۔

اور ابو یزید کہتے ہیں :

سُبْحَانَ مَا اعْظَمَ شَانِي وَنَا
سُلْطَانُ السَّلَاطِينِ۔ میں پاک ہوں اور میری شان کتنی بڑی ہے
اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ ”ابو یزید کی پیاس ایک گھونٹ سے بجھ گئی۔ اس لیے وہ سرائی کا دم بھرنے لگا۔ اس کے اور اک کا کوزہ اس سے بھر گیا۔ حالانکہ وہ نور اس کے گھر کے سوراخ کے برابر تھا، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستی کی پیاس اور پیاس میں پیاس تھی اور آپ کا سینہ مبارک اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کی شرح کے ساتھ ”اَرْضُ اللہِ وَاسِعَةٌ“ بن گیا تھا۔ اس لیے آپ نے پیاس کا دم مارا اور ہر روز قربت کی زیادتی کی استدعا میں رہے۔ یہ سن کر شمس الدین نے نعرہ مارا اور گر پڑے۔ مولانا چتر سے نیچے اتر آئے اور شاگردوں سے فرمایا، ان کو اٹھائیں اور مدرسہ لے چلیں۔ خود بھی مدرسہ میں آئے اور جب تک ان کو ہوش نہ آیا ان کا سر مبارک ذرا اوپر رکھے رہے۔ ہوش آنے کے بعد انہوں نے مولانا کا ہاتھ پکڑا

۱۔ اس ضمن میں شعر مشہور ہے : لَا يَكُنِ الشَّيْءُ نَمًا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

تیری تعریف جیسا کہ حق ہے ممکن نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کے بعد کوئی بزرگ ہے۔ یعنی خدا کے بعد بڑی شان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ۲۔ اس کے طرف یعنی دل کے برابر۔

اور پل پڑے۔ تین مہینہ تک رات دن صوم وصال کے ساتھ خلوت میں ایسے بیٹھے رہے کہ بالکل باہر نہ نکلے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی شخص ان کی خلوت میں چلا جائے۔ ایک دن مولانا شمس الدین نے مولانا سے محبوب کی درخواست کی۔ مولانا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو میری آپا جان ہیں۔ میں ایک نازنین لڑکا چاہتا ہوں۔ مولانا نے اسی وقت اپنے فرزند سلطان ولد کو پیش کیا۔ فرمایا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی شراب ہاتھ لگ جاتی تو مڑے لے لیتا۔ مولانا باہر آئے اور آتش پرستوں کے محلہ سے ایک گھڑا شراب کا بھر کر اپنے کندھے پر رکھ لائے۔ فرمایا :-

من قوت مطاوعت و وسعت مشرب مولانا میں مولانا کی موافقت کی قوت اور مشرب کی فراخی کا امتحان

را امتحان می کردم و از ہر چہ گویند زیاد تست کرتا تھا۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس سے وہ بڑھ کر رہے۔

فرمایا، کہ میں ان مشائخ سے پوچھتا ہوں کہ "لَوْ مَعَ اَشْرَقِ وَقْتٍ" (یہ وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں رہتا، مترجم کتاب ہے کہ یہ حدیث نبوی کا ایک حصہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں حق سبحانہ کے ساتھ میرا ایک حال ہوتا ہے کہ اس حال میں نہ کوئی مقرب فرشتہ مجھ میں سائبہ اور نہ بنی مرسل اور یہ حال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل غیر حق سے خالی ہوتا ہے کہ دل کا غیر سے خالی ہونا غیر کی گنجائش نہ ہونے کا مستلزم ہے اور یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بقدر لمحاظ تبعیت اولیاء اُمت کے لیے بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس مطلب کا دوام اولیاء میں کبھی کبھی اور کم ہوتا ہے۔ اور منجملہ ان کے شیخ شمس الدین کا حال بھی ان نوادرات میں ہے جیسے کہ ان کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔ اور فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں سے ایک شخص نے ایک درویش کے لیے دعا کی اور کہا، "خدا سے تعالیٰ تجھے جمعیت دے۔" اُس نے کہا، "ہائے ہائے یہ دعا کر، میرے لیے یہ دعا کر، اسے رب! اس سے جمعیت کو اٹھالے خدا یا اس کو تفرقہ دے، کیونکہ میں جمعیت میں عاجز ہو گیا ہوں۔" اور فرمایا کہ ایک نے کہا، غُسل خانہ میں حق کا نام نہ کہنا چاہیے اور قرآن نہ پڑھنا چاہیے، مگر آہستہ دل میں "میں نے کہا، اس کا کیا کروں کہ اس کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ گھوڑے سے نہیں اُترتا گھوڑا ایچا رکھ کرے۔" بعض لوگوں نے کہا کہ جب مولانا شمس الدین قونیہ پہنچے اور مولانا کی مجلس میں پہنچے تو مولانا

نے یہ سارا قصہ میں نے تامل کے بعد کہا، ورنہ آج کل کے دور میں نہ کوئی مولانا شمس الدین جیسا مجاہدت حال و دل و پیر ہے اور نہ مولانا رومی جیسا صاحب علم اور صاحب حال کوئی مرید ہے۔ مولانا نے کثیف طور سے جان یہ تھا کہ شیخ شمس الدین کی غرض صحیح ہے کہ وہ مرید کی آزمائش کر رہے ہیں حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بہر حال صوفیاء کے حوں کا تقلید شرع شریف کے سامنے کوئی جہنت نہیں رکھتی۔

نہ یعنی کسی کی دل کو ہوتا ہے اور مولانا شمس الدین انہی اولیاء میں شامل ہیں۔ جن پر یہ حال ہمیشہ رہتا تھا۔

حوض کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور چند کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ شیخ نے پوچھا، ”یہ کیا کتابیں ہیں؟“ مولانا نے فرمایا، ”ان کو قیاس و قال کہتے ہیں۔“ آپ کا اس سے کیا کام؟“ حضرت مولانا شمس الدین نے ہاتھ بڑھایا اور ساری کتابوں کو پانی میں ڈال دیا۔ حضرت مولانا نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، ”ہے درویش چہ کردی؟“ (ہاں درویش تُو نے یہ کیا کر دیا) ان کتابوں میں کچھ کتابیں میرے والد کے فوائد تھے جو پھر نہیں ملیں گی۔ شیخ شمس الدین نے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دیں، مگر کسی کتاب میں پانی نے اثر نہ کیا تھا۔ حضرت مولانا نے کہا، ”یہ کیا راز ہے؟“ شیخ شمس الدین نے کہا کہ یہ ذوق اور حال ہے۔ تیرا اس سے کیا واسطہ اور تجھے اس کی کیا خبر۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے ساتھ صحبت رکھی اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہے۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ ایک رات حضرت شمس الدین خلوت میں مولانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے دروازہ کے باہر سے شیخ کو اشارہ کیا کہ باہر آئیں۔ اُسی وقت اُٹھ گئے اور مولانا سے کہا، ”مجھے قتل کے لیے بلاتے ہیں۔ بہت توقف کے بعد مولانا نے کہا، اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ یَبَارَکَ اللہُ رَبُّ الْعَالَمِینَ۔ سات آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھات میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھٹری چلائی۔ شیخ نے ایسا نعرہ مارا کہ وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور ان میں سے ایک آدمی ملاؤ الدین محمد تھا جو مولانا کا فرزند تھا اور وہ نہ لَیْسَ مِنْ اَہْلِکَ کے داغ سے داغدار تھا۔ جب وہ جماعت جو شس میں آئی تو انہوں نے سوائے خون کے چند قطروں کے اور کچھ نہ دیکھا۔ اور اس روز سے اب تک اس باطن کے بادشاہ کا نشان ظاہر نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ۷۴۵ھ کے مہینوں میں پیش آیا اور وہ سب نالائق ایک ایک کر کے بلا میں مبتلا ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ ملاؤ الدین محمد کو عجیب بیماری پیدا ہوئی اور انہی دنوں میں وہ فوت ہو گیا۔ اور حضرت مولانا اس کے جنازہ پر نہیں آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شمس الدین مولانا بہاؤ الدین کے پہلو میں مدفون ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان نالائقوں نے شیخ کے بدن مبارک کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایک رات سلطان ولد نے خواب میں دیکھا کہ شیخ شمس الدین نے اشارہ کیا کہ میں فلاں کنویں میں سوتا ہوں۔ تب آدمی رات کو رازدار دوستوں کو جمع کیا اور مولانا کے مدرسہ میں بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کیا اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔

نے دیکھو درگاہ۔ ہواس کے یہ خاص ہے عابد جہانی کی ایجاد و رعد مجرور، عابد بھی سی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت دار ہے جو سامنے جہان کا پروردگار ہے۔ سارے موجودات اس کے خیر کے آثار و نشانات ہیں۔
نہ بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔

۳۹۵ حضرت شیخ صلاح الدین فریدون
القوتیوی المعروف زکوب رحمہ اللہ تعالیٰ

ابتدائی حاش میں سید برہان الدین محقق ترمذی کے مُرید تھے۔ ایک دن حضرت مولانا زکوبوں کے محلہ سے گزر رہے تھے۔ ان کی چوٹ کی آواز سے مولانا میں حال ظاہر ہوا۔ مولانا گھومنے لگے۔

شیخ صلاح الدین الہام کے ذریعے دُکان سے گود گر باہر آئے۔ اور مولانا کے قدم پر سر رکھ دیا۔ حضرت مولانا نے اس کو بغل میں لے لیا اور بڑی مہربانی فرمائی۔ حضرت مولانا ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک سماح میں رہے اور یہ غزل پڑھتے رہے۔

یکے گنج پدید آمد دریں دُکان زکوبی

زبے صورت زبے معنی زبے خوبی زبے خوبی

اس زکوبی کی دکان میں ایک خزانہ نکل آیا۔ کتنی پیاری صورت ہے اور کتنی پیاری سیرت۔ واہ واہ واہ واہ

کیسا خوبیوں والا ہو رہا ہے۔

شیخ صلاح الدین نے فرمایا: دکان لوٹ لو۔ اور دونوں جہان سے آزاد ہو گئے اور مولانا کی صحبت میں رواء ہوئے۔ حضرت مولانا عشق بازی جو شیخ شمس الدین سے کرتے تھے وہ شیخ صلاح الدین سے کرنے لگے۔ دس سال تک ان سے پوری نسبت اور دوستی رکھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت مولانا سے دریافت کیا: "عارف کون ہے؟" فرمایا،

آنکہ از ہر تو سُن گویہ و تو خاموش باشی و آں وہ جو تیرے دل کی بات کہے اور تو خاموش رہے

پُچھاں مرو صلاح الدین است۔ اور ایسا مرد صلاح الدین ہے۔

جب سلطان ولد بالغ ہو گئے تو حضرت مولانا نے شیخ صلاح الدین کی صاحبزادی سے ان کا رشتہ کیا۔ اور چلی پڑی اس لڑکی سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ صلاح الدین قونیہ میں مورنا بہاؤ الدین کے قریب دفن ہوئے۔

جب شیخ صلاح الدین جو رحمت حق سے جا ملے تو حضرت مولانا کی توجہات و عنایات اور خدمت چلی حاتم الدین کو منتقل ہو گئی و عشق و محبت کی بنیاد ان سے رکھی اور مورنا کی مثنوی کے

۳۹۶ حضرت شیخ حاتم الدین حسن بن محمد
بن الحسین ابن اخمی ترک رحمہ اللہ تعالیٰ

نظم کرنے کا موجب یہ ہوا کہ جب چلی حاتم الدین نے اپنی نامہ حکیم سنائی۔ شیخ فرید الدین عث رکی منسق الطیر اور مصیبت نامہ کی طرف اصحاب کی رغبت کو مطمئن کیا تو انہوں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ غزلیت کے اسرار بہت ہو گئے ہیں۔ اگر سنائی گئے اپنی نامہ "یا منسق الطیر" کی طرز پر کوئی کتاب منظوم ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا۔ دوستوں کے لیے یادگار رہے تو بے انتہار عنایت ہوگی۔ حضرت مولانا نے اُسی وقت اپنی دستار کیے بچ سے ایک کاغذ نکال کر چلی

حسام الدین کو دیا۔ اس میں وہ اٹھارہ بیت لکھے ہوئے تھے جس کو انھوں نے ثنوی کے اوائل میں لکھا۔ اس جگہ سے کہ
 بشنوا ز نے چوں حکایت می کند نے سے سُن کہ وہ کیا قصہ کرتی ہے
 از جہاں یہاں شکایت می کند وہ جہاں یہاں کی شکایت کرتی ہے۔
 اور اس مصرع پر اختتام کیا پس سُخن کو تاہ باید والسلام : پس بات کو ختم کرنا چاہیے۔

پھر مولانا نے فرمایا : اس سے قبل کہ تمہارے دل سے یہ داعیہ سر نکالے عالمِ غیب سے میرے دل میں یہ القاء کیا گیا
 تھا کہ اس قسم کی ایک کتاب نظم کی جاوے اور پورے اہتمام سے ثنوی کی نظم کو شروع کیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اول
 رات سے صبح تک جناب مولانا لکھاتے تھے اور چلی حسام الدین لکھتے تھے اور اس سارے لکھے ہوئے کو حضرت مولانا کے
 سامنے بند آواز سے پڑھتے اور جب پہلی جلد اختتام کو پہنچ گئی تو چلی حسام الدین کی اہلیہ وفات پا گئیں۔ پس درمیان میں سلسلہ
 منقطع ہو گیا۔ دو سال کے بعد چلی حسام الدین نے حضرت مولانا کی خدمت میں پوری عاجزی سے باقی ثنوی کی تکمیل کی
 درخواست کی۔ جسے کہ دوسری جلد کے شروع میں اس کا اشارہ کیا ہے۔

مُذتے ایں ثنوی تاخیر شد عرصہ تک یہ ثنوی مؤخر رہی۔
 مہلتے بایست تاخوں شیر شد مہلت چاہیے تھی تاکہ خون دودھ بن جائے۔

اس کے بعد کتاب کے آخر تک حضرت مولانا لکھاتے جاتے اور چلی حسام الدین لکھتے رہتے تھے۔ ایک دن چلی
 حسام الدین نے کہا، جس وقت کچھ اصحاب مخدومی کی ثنوی کو پڑھتے ہیں۔ اور اہل حضور اس کے نور میں مُستغرق ہو جاتے
 ہیں تو میں دیکھتا ہوں اہل غیب کی ایک جماعت ہاتھ میں دو شاخہ تلواریں لیے حاضر ہوتی ہے۔ جو کولِ اخلص سے اس کی طرف
 کان نہیں نکالتا۔ اس کے ایمان کی جڑ اور دین کی شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے ٹھکانے میں لے جاتے
 ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسا تو نے دیکھا۔

دُشمن ایں عرف ایستد در نظر اس کلام کا دشمن اس وقت دوزخ میں
 شد مثل سرنگوں اندر سقر ذیلیں صورت میں گر رہا ہے۔
 اے حسام الدین تو دیدی حال او اے حسام الدین تو نے اس کا حال دیکھ لیا۔
 حق نموت پاسخ افعال او حق تعالیٰ نے اس کے افعال کا انجلم تجھے دکھلا دیا۔

۳۹۰ حضرت سلطان ولد قدس سرہ شب ہفتہ المثنوی ۱۰ رجب ۸۸۵ھ۔ اُنہوں نے سید بُرہان الدین
 محقق اور شیخ شمس الدین تبریزی کی شایان شان خدمتیں کیں تھیں۔

شیخ صلاح الدین اپنے خسر کے ساتھ پوری پوری عقیدت رکھتے تھے اور ۱۵ سال چلی حسام الدین کو اپنے والد کا جانشین اور خلیفہ سمجھا اور کئی سال تک اپنے والد کے کلام کی فصیح زبان اور فصیح بیان سے تقریر کرتے رہے۔ ان کی ایک ثنوی بھی ہے جو حکیم سنائی کی کتاب "حلیۃ" کے وزن پر ہے۔ اس میں بہت سے معارف و اسرار درج کیے ہیں۔ حضرت مولانا بہت دفعہ ان کو خطاب کیا: "أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ لِحُجَّتِ خَلْقٍ وَخُلُقٍ"۔ اذروے صورت و سیرت و اخلاق کے لوگوں میں سب سے زیادہ تو میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ان سے بہت پیار رکھتے تھے کہتے ہیں جلی قلم سے اپنے در کی دیوار پر لکھا ہوا تھا۔

بہاؤ الدین مانیک بخت و خوش زیست و بہاؤ الدین خوش نصیب ہے۔ اچھے حال میں

خوش می رود۔ جیا اور اچھے حال میں جائے گا اور اشد زیادہ علم والا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک دن ان پر نوازش فرماتے تھے کہ بہاؤ الدین اس عالم میں میرا آئینہ سے ظاہر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور یہ ساری باتیں میرا قول ہے اور تو میرا فعل۔ ایک روز مولانا نے ان سے کہا: "دمشق" جا اور مولانا شمس الدین کو تلاش کر اور اتنا سونا اور چاندی اپنے ساتھ لے جا اور اُس سلطان کی جوتیوں میں ڈال دے اور اُن کی مبارک جوتی کو روم کی طرف پھیر دے۔ جب تو دمشق پہنچے تو صالحیہ "میں ایک مشورہ سرائے جس کو یکسرہ بھی کہتے ہیں وہاں جانا۔ تو ان کو وہاں پاسے گاہو فرنگی کے ایک سچہ کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوں گے۔ جب وہ بازی جیت لیتے ہیں تو اُس سے سونا لے لیتے ہیں اور جب وہ ہار جیت جاتا ہے تو وہ تھپڑ کھاتے ہیں۔ خبردار بے اعتدادی نہ لانا، کیونکہ وہ لڑکا بھی اسی گروہ میں سے ہے۔ لیکن وہ اپنے کو جانتا نہیں۔ مولانا چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا شناسا کر دیں۔ جب سلطان ولد دمشق کی طرف گئے تو مولانا شمس الدین کو اسی جگہ پایا جس جگہ کانٹوں نے پتہ دیا تھا اور اس بچہ سے شطرنج کھیل رہے تھے۔ سلطان ولد اور ان کی جماعت کے ساتھیوں نے اُن کے سامنے سر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگے۔ فرنگی کے بچہ نے جب یہ حال دیکھا تو اس کو مولانا کی بزرگی معلوم ہوئی۔ وہ اپنی بے ادبیوں پر نادم ہوا۔ سر ٹھکا کیا وریمان لے آیا اور مولانا کے سامنے ٹھکرا ہو گیا۔ اُس نے چاہا کہ جو کچھ وہ رکھتا ہے اس کو لٹا دے۔ مولانا شمس الدین نے اس کی اجازت نہ دی۔ ورفرایا فرنگستان میں واپس جا اور اس ملک سے شرفاً کو عزت و آبرو بنا ورا اس جماعت کا قصب بن۔ اس کے بعد سلطان ولد جو کچھ سونا چاندی وہ اپنے ساتھ لائے تھے مولانا کی جوتیوں میں ڈال دیا اور ان کے جوتوں کو روم کی طرف پھیر دیا، اور زبان سے مولانا روم اور روم کے

تمام مخلصین کی طرف سے است دعا کی۔ آپ نے قبول فرمایا، جو گھوڑا آپ رکھتے تھے اس کو کُنا۔ مولانا شمس الدین سوار ہوئے اور سلطان ولد پیدل ان کی رکاب میں روانہ ہوئے۔ مولانا شمس الدین نے فرمایا، بہاؤ الدین سوار ہو جا، تو اُنھوں نے زمین پر سر رکھا اور کہا،

کہ شاہ سوار و بندہ سوار ابن ہرگز روانہ باشد از دشت
تا قونیہ بہ در رکاب و سے پیادہ غاشیہ بردوش
رفت، چوں بقونیہ رسید۔ مولانا شمس الدین خدمتِ
سلطان ولد را با مولانا تقی میری کرد و می گفت کہ من
ویرا چنین گفتم و سے جواب چنین می داد و لباشت بسیار
می نمود پس گفت مرا از موصبت حق تعالی دو چیز ست
سُر و سِر۔ سِر را در راہ مولانا با خلاص فدا کریم۔ و سِر
بہ بہاؤ الدین ولد بخشیدم۔ اگر بہاؤ الدین را عمر نوح
بود سے و ہمہ را دین را صرف کرد سے آتش میسر شد
کہ دین سفر از من بوی رسید امید ست کہ از شما
نیز نصیب با باید۔

کہ بادشاہ سوار ہو اور غلام سوار ہو یہ بالکل نہ ہوگا۔ وہ دمشق سے قونیہ
تک آپ کی رکاب میں غاشیہ بردوش پیدل گئے۔ جب قونیہ
میں پہنچ گئے تو مولانا شمس الدین نے مولانا رومی سے سلطان ولد کی
خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا اور کہتے تھے میں اُسے ایسا کرتا تھا اور
وہ مجھے ایسا جواب دیتا تھا اور بڑی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ پھر
فرمایا، حق تعالیٰ کی عنایات اور بخششوں میں سے میرے لیے دو چیزیں
ہیں سُر اور سِر۔ سِر کو مولانا کی راہ میں اخلاص کے ساتھ فدا کر چکا
ہوں اور سِر کو بہاؤ الدین ولد کو بخش دیا۔ اگر بہاؤ الدین کی عمر نوح کے
برابر ہوتی۔ اور سب کو اس راہ میں خرچ کر دیتا تو وہ آگ سوز محبت
اس کو نیر نہ ہوتی جو اس سفر میں اس کو مجھ سے پہنچی، امید ہے کہ آپ
سے بھی جتنے پاسے گا۔

جب حضرت مولانا رومی کا وصال ہو گیا اور جوارِ رحمت سے جا ملے تو سات دن کے بعد چلی حسام الدین اٹھے اور
تمام جماعت کے ساتھ سلطان ولد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد والد کی جگہ پر آپ
بیٹھیں اور مخلصوں اور مریدوں کو ارشاد فرمائیں۔ ہمارے شیخ بن کر رہو اور میں آپ کی رکاب میں کندھے پر زین پوش
رکھے ہوئے غلامی کروں اور شعر پڑھا۔

برخانہ دل سے جان آن کیست کہ ایستادہ
بر تخت شہ کہ باشد شاہ و شہزادہ
سلطان ولد نے سر رکھا اور بہت روئے اور فرمایا :

دل کے گھر پر اسے جان وہ کون ہے جو کھڑا ہے۔
بادشاہ کے تخت پر شاہ اور شاہزادے کے سوا در کون ہوگا۔

اَصُوْفِیْ اَوَّلٰی بِحَرْقَتِهِ وَ اَلْبَیْتِیْ صُوفِیْ اِپْنِیْ خِرْقَہْ کِیْ زِیَادَہْ لَاقِیْ ہِیْ اَوْرِ یَتِیْمِ اِپْنِیْ جُلْنِ
اَخرِیْ بِحَرْقَتِہِ کِیْ زِیَادَہْ لَاقِیْ ہِیْ۔

مطلب یہ کہ آپ صوفی ہیں۔ پیری آپ کے لیے لائق ہے۔ سوز اور باپ کی مفارقت میرے لیے زیادہ
مناسب ہے۔ جس طرح میرے والد بزرگوار کے زمانہ میں آپ خلیفہ اور بزرگوار تھے۔ ویسے ہی اس زمانہ میں میرے لیے خلیفہ اور
بزرگوار ہو۔ سلطان ولد نے فرمایا، ایک روز میرے والد نے کہا کہ بہاؤ الدین! اگر تو چاہتا کہ ہمیشہ بہشت بریں میں
رہے تو سب کا دوست رہ اور دل میں کسی کی طرف سے کینہ و غصہ نہ رکھ۔ اور یہ رباعی پڑھی:

پیشی طبی زیہ پکس پیش مباحش اگر تو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا خواہش مند ہے تو کسی کے آگے نہ ہو۔
چوں مرہم و موم باش چوں نیش مباحش مرہم اور موم کی طرح رہ ڈنک کی طرح نہ ہو۔
خواہی کہ زیہ پک بتو بہ زرد اگر تو چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی بُرائی نہ پہنچے۔
بدگوئی و بد آموز و بد اندیش مباحش بدگو، بد آموز اور بد اندیش نہ ہو۔

تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی کیا ہے اور اس خصلت کو صورت میں لائے ہیں۔ اس لیے تمام لوگ ان کے اخلاق سے
ذیر ہو گئے اور ان کے لطف کے دیوانے ہو گئے۔ جب تو دوستوں کو یاد کرے تیرے اندر کا باغ خوشی سے کھل جائے اور پھول
اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور جب تو دشمنوں کا ذکر کرے تو تیرے دل کا باغ کانٹوں اور سانپ سے بھر جائے اور تیرا دل
کھلا جائے۔ کہتے ہیں سلطان ولد نے اپنی وفات کی رات یہ پڑھا تھا:

امشب شبِ آنست کہ بینم شادی آج کی رات وہ رات ہے جس میں خوشی

دریابم از خدائے خودم آزادی اور اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے آزادی اور ربانی پاؤں گا۔

۳۹۸ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ | ولادت رجب ۸۲۴ھ - امام یافعی ان کے اہل
میں یوں لکھتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے استاد اور

اپنے وقت میں بے مثال، حقائق الہی کے انوار کا مطلع اسراء و حکم کے سرخشمہ، طریقت کے راہنما، حقیقت کے ترجمان،
بڑے بڑے مشائخ کے استاد، علوم ظاہر و باطن کے جامع، عارفوں کے مقتدار اور سالکین کے عالم ربانی شہاب الدین
ابوالحفص عمر بن محمد اکبر بنی السہروردی قدس سرہ۔ حضرت شہاب الدین حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد

سے ہیں اور تصوف میں ان کی نسبت اپنے چچا ابو النجیب سہروردی سے تھی۔ شیخ عبد القادر گیلانی کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشائخ سے ملے ہیں۔ اور کہتے ہیں مدت تک جزیرہ عبادان میں بعض ابدالوں کے ساتھ رہے ہیں اور حضرت علیہ السلام سے بھی ملے ہیں۔ شیخ عبد القادر نے ان کو کہا تھا، تو عراق کے مشہور بزرگوں میں آخری ہو گا۔ آپ کی تصانیف بہت ہیں۔ جیسے کہ "عارف" "رشف النجاج" "اعلام الهدی فی عقیدہ ارباب اکتفی" اور ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ "عارف" کہ مبارک میں لکھی۔ جب کوئی بات ان پر مشکل ہو جاتی یا کوئی مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کعبہ کا طواف کرتے، رفع اشکال اور حق کے جاننے میں توفیق کی دعا کرتے تو وہ مسئلہ ان پر کھل جاتا تھا۔ اپنے وقت میں بغداد کے شیخ الشیوخ تھے اور اہل طریقت دور اور نزدیک کے شہروں سے ان سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ ایک صاحب طریقت نے ان کو یہ لکھا :

يَا سَيِّدِي مَنْ تَرَكْتَ الْعَمَلَ أَخْلَدْتُ إِلَى
بَطْنَةٍ وَرَبِّ عَمِلْتُ دَخَنِي الْعُجْبُ
حضور والا! اگر میں عمل چھوڑتا ہوں تو بے لبت اور بیکاری میں
پڑ جاتا ہوں اور اگر عمل کرتا ہوں تو مجھ میں عجب اور سرور آ جاتا ہے۔
آپ نے اس کے جواب میں یہ لکھا، رَغَمَ لِي وَشَغَفَ لِي مِنْ عُجْبٍ - عمل کرتا رہ اور عجب سے اللہ کی مغفرت
حاصل کرتا رہ یعنی عمل کرنا نہ چھوڑ خواہ اس میں عجب ہی آتا ہو اور عجب سے توبہ کرتا رہ
اور رسالہ اقبال میں ہے کہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ نے کہا ہے کہ لوگوں نے شیخ سعد الدین حموی سے دریافت
کیا شیخ محی الدین عربی کو آپ نے کیا پایا؟ بَخْرٌ مَوْجٍ لَا نَهَايَةَ لَهُ - سمندر ہے ٹھانٹیں، رہتا ہوا، جس کی کوئی انتہا
نہیں۔ پھر کہنا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو کیا پایا؟ فسرَّيَا :

نُورٌ مُتَابِعٌ نَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فِي جَبِينِ سَهْرُوردِي شَيْخٌ آخِرٌ - کی پیشانی میں ایک اور ہی قسم کا ہے۔

آپ عالم اور عارف اور سرچشمہ علوم و معارف تھے۔
آپ کے والد دیانت دار سوداگروں اور بڑے مالداروں
سے تھے جو شام سے شیراز آگئے اور یہاں آکر شادی

۲۹۹ حضرت شیخ نجم الدین علی بن غوث
الشیرازی قدس سرہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَوَى الْمُتَوَفَّى شَيْخَانِ

کی در س کوئلہ بنایا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھڑا ہے اور ان

نے شیخ نجم الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ بچپن کے اند ایک دن میں شیراز کی جامع مسجد متیق میں تھا۔ وہ دن جمعہ کا تھا۔ لوگ چاہتے تھے
میں بہت سنے اسے اور شیخ مشائخ روزی بن قنبر قدس سرہ فرمودہ نے بھی تحفوں میں نماز جمعہ ادا کی۔ میں نے اسے دیکھا کہ میں جاؤں اور
ابھی گئے

کے ساتھ کھایا اور ان کو بشارت دی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تجھے ایک فرزند نجیب، شریف اور صالح دے گا۔ جب یہ فرزند پیدا ہوئے تو ان کے والد نے حضرت امیر کے نام پر اس کا نام علی رکھا اور نجیب الدین لقب رکھا۔ شیخ نجیب الدین نے شروع حال سے ہی فقر کی محبت اختیار کی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے والد جس قدر ان کے لیے قیمتی لباس تیار کرواتے اور لذیذ کھانے ان کو دیا کرتے تھے وہ ان پر توجہ نہ کرتے اور کہتے تھے کہ میں غوثوں والے کپڑے نہیں پہنتا۔ اور نازک لوگوں کا کھانا نہیں کھاتا۔ اُن کے کپڑے پہنے اور سادہ کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب بڑے ہو گئے اور حق تعالیٰ کی طلب کا تقاضا ان میں قوی ہو گیا تو گھر میں تنہا بنے گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ شیخ کبیر کے روضہ میں سے ایک پیر یا بآبا اور اُس کے پیچھے دوسرے پیر ہیں۔ جو ایک راستہ پر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس پہلے بزرگ نے اُن کا چہرہ دیکھ کر تبسم کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آخری پیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ امانت ہے جسے خدا تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے باپ سے اس خواب کو بیان کیا۔ اُنہوں نے کہا، میں اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ ہاں شیخ ابراہیم بیان کریں گے۔ جو اس زمانہ مجاہدین عقلا (مقلد دیوانوں) سے تھے۔ ایک شخص کون کے پاس بھیجا جو ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھے۔ جب شیخ ابراہیم نے اس کو کہا، یہ خواب تو علی بزرگش کی ہی ہو سکتی ہے۔ پہلا پیر شیخ کبیر ہے اور دوسرے پیر وہ ہیں جنہوں نے ان سے طریقہ لیا ہے اور آخری پیر کو زندہ ہونا چاہیے۔ جس کے حوالہ اس کی تربیت کی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس شیخ کو تلاش کرے تاکہ مقصود کو پہنچے۔ اس کے بعد اُنہوں نے اپنے باپ سے اجازت چاہی تاکہ اس شیخ کو تلاش کریں اور حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس پہنچے تو اس کو پہچان گئے کہ یہ وہی آدمی ہے جو خواب میں دیکھا تھا اور شیخ بھی اُن کے رُوس سے اظہار رکھتے تھے۔ خود ہی ان کے خواب کے مضمون کو ان سے بیان کیا۔ شیخ نجیب الدین کو سال ان کی خدمت میں رہے اور خرقہ پہنا اور شیخ کے علاوہ دوسرے حضرات کی تصنیفات کو شیخ سے سنا اور شیخ کے اُمر سے شہرہ زوالس آگئے۔ اور شادی کی۔ ایک خاتون بنائی وہ بڑے کے ارشاد میں مشغول ہو گئے۔ اور ان کے حارث و کرامات نے مخلوق میں شہرت پائی۔ ان کی باتیں لطیف اور رسالے بڑے رُتبہ والے ہیں جن سے حضرت شیخ شہاب الدین کے اناس کی خوشبو آتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) شیخ کی زیارت کروں۔ بے انتہا جہم کے باعث میں نہ جاسکا۔ تو مجھ پر شیخ کی نظر پڑی اور کہا کہ اس کچھ کو میرے پاس آنے کے لیے راستہ دے گا کہ یہ میرے پاس آجائے۔ لوگوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ میں شیخ کی خدمت میں گیا اور شیخ کے ہاتھ کو دیا۔ شیخ نے میرے سر کو بوسہ دیا اور دعا کی۔

ایک دن شیخ نجیب الدین سے لوگوں نے کہا کہ توحید کی حقیقت کو مثال دیکر وضاحت کیجیے۔ یعنی مثال میں از توحید کو سمجھائیے۔ فرمایا، دو آئینے ہیں اور سیدب ایک ہے۔ ایک فاضل وہاں موجود تھا۔ جس نے اس بات کو نظم کیا اور کہا ہے شیخ کامل نجیب دین پیر کہن شیخ کامل نجیب دین پیر بزرگ۔
 ایں حرف نو آوردہ بصحرائے سخن صحرائے سخن میں یہ نئی بات لایا ہے۔
 گنتہ از وحدت ارشادے خواہی اُس نے کہا اگر وحدت کی تو مثال چاہتا ہے۔
 سبے دو آئینہ تصور می کن ایک سبب اور دو آئینہ کا تصور کر۔

ایک روز فرمایا، میں ہمیشہ معشوق کے تل کی تعریف کرتا ہوں اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس کے تل ہے ہی نہیں پھر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس بات کو نظم میں لاوے۔ وہی فاضل اُس وقت بھی موجود تھا اُس نے کہا،
 اے آنکہ ترا بحسن تمناے نیست اے وہ کہ حُسن میں تیری کوئی مثال نہیں۔
 چوں حال من خال رخت خاں نیست جبکہ میرا حال تیرے رُخسار کے تل سے خالی نہیں۔
 وصافی من ہمہ ز خال رُخ تست میری ساری توصیف تیرے رُخ کے تل کے متعلق ہے۔
 وین طرفہ کہ بر رُخ تو خود خال نیست اور یہ عجیب بات ہے کہ تیرے رُخ پر کوئی تل نہیں۔

... حضرت شیخ طہیر الدین عبد الرحمن
 بن علی بزغش رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنے والد کے خلف الصدق اور خلیفہ برحق تھے جب آپ کی والدہ آپ سے حاملہ ہوئیں تو شیخ شہاب الدین نے ان کے لیے اپنے فرقہ مبارک کا ایک نمبر ارسال کیا۔

جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو اس میں لپیٹ دیا۔ سب سے پہلا کپڑا جو انہوں نے دنیا میں پہنا یہ تھا۔ جب بڑے ہو گئے وہ کی خدمت میں مشغول رہے اور تربیت حاصل کی۔ اپنے والد کی زندگی میں حج کو گئے۔ عرفہ کی شب میں خواب دیکھا کہ رونہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور سلام کہا، حجرہ شریفہ سے آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَام يَا بَنِي جَعْفَرٍ۔ ان کے والد کو اس حال پر اطلاع ہو گئی اور اپنی اہلیہ کو اس خواب کی خبر دی۔ اور ان کو بشارت دی کہ مُرد پوری ہو گئی۔ چ کے بعد درس کیا اور حدیث بھی وہ روایت کی اور کتابیں لکھیں۔ ان کی تصانیف میں سے ایک یہ ہے کہ عوارف کا ترجمہ کیا اور اس میں کشف و امام سے بہت تحقیقات فرمائی ہیں اور بلند مقامات پر پہنچے اور عجیب کرامات سے مشہور ہوئے اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے اشعار میں سے یہ دو بیت بہت پڑھتے تھے :

وَقَدْ كُنْتُ لَا رُضَىٰ مِنْ نَوْصِيٍّ بِرُضَىٰ
 میں اس سے پہلے وصل کی خوشی سے خوش نہ ہوتا تھا۔

وَ اخذْنَا مِنْ فَوْقِ الرِّجَامِ مَتَابِعَ مَا
اور ہم نے رضائے اونچا مرتبہ

فَلَمَّا نَضَرْنَا وَ شَطَّ مَاءُ لَنَا
اور جب ہم جدا ہو گئے اور ہمارا رجوع دُور تک ہو گیا۔

قَتَعْتُ بِطَيْفٍ مِنْكَ يَا بَنِي مُسْلِمًا
تو میں نے تیرے اس خیال پر قناعت کی جو سلام کرتا ہوا آتا ہے۔

۴۱ حضرت شیخ محمد مبینی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ نجیب الدین بزم غش کہتے ہیں کہ ایک دن پیر بھائیوں کی جماعت کے ساتھ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر تھا۔

شیخ نے فرمایا، ساتھیوں میں سے ایک آدمی خالقاہ سے باہر جاتے اور ایک مسافر کو جس کو وہاں پائے اندر لے آئے کیونکہ محبت کی بومیر سے دماغ میں پہنچ رہی ہے۔ اصحاب میں سے ایک آدمی باہر گیا۔ کوئی نہ پایا تو واپس آ گیا کہ کوئی آدمی نہیں پایا۔ شیخ نے غصہ سے فرمایا کہ دوسری مرتبہ تو پائے گا۔ دوسری مرتبہ گیا تو ایک جشی دیکھا۔ جس پر غریت اور غم کا اثر تھا، اس کو اندر لے آیا۔ اُس نے قصہ کیا کہ جوتیوں کی جگہ بیٹھ جاتے۔ شیخ نے کہا، اسے شیخ محمد قریب آ جا کہ تجھ سے محبت و دوستی کی بڑا آتی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور شیخ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ شیخ نے اور اُس نے کچھ راز کی باتیں کیں تو اُس نے شیخ کی ران پر بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ دسترخوان لیں اور کچھ کھائیں اور میں روزہ دار تھا۔ شیخ نے فرمایا، جس کا روزہ ہو وہ اپنے حال پر رہے اور اس دسترخوان پر امار تھے۔ شیخ امار کھاتے اور اس کے دانے منہ سے بہہ نکالتے اور اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ میں یہ دانے اٹھاؤں، کیونکہ ان کو شیخ کے آبِ دہن کی برکت پہنچی ہے اور ان سے افطار کروں۔ جب میرے دل میں یہ بات آئی تو اس جشی نے ہاتھ بڑھایا اور ان کو اٹھا کر کھا گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے خیال کو جان لیا۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو شیخ نے کہا، شیخ محمد حافظہ قرآن ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے یہ تنہا پڑھتا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہو جس کے سامنے روزانہ کچھ پڑھا کرے۔ شیخ کے مہیروں میں جو بھی حافظہ قرآن تھے جب اُنہوں نے اس پر شیخ کی عنایت کو دیکھا تو سب نے اس کی استدعان اور میرے دس میں یہ بات آئی مگر میں زبان پر نہ لایا اور شیخ کے اختیار کے حوالہ کیا۔ شیخ نے اس کو میرے حوالہ کیا اور کہا، شیخ محمد ہر روز علی شیرازی کے پاس جایا کر اوز ایک پارہ اس کو سنایا کر۔ جب رات ہو گئی تو شیخ کا خادم آیا اور ایک امار لایا اور اس میں سے کچھ دانے کھاتے ہوئے مجھے دیے اور کہا، شیخ نے اس میں سے کچھ کھایا ہے اور باقی تجھے بھیجا، تاکہ تو اس سے افطار کرے اور کہا کہ اُسے کہہ یہ اس امار کے ثقل کا بدلہ ہے جو شیخ محمد نے کھیلے تھے۔ پھر میں نے اس سے افطار کیا۔ جب ہم

نے صبح کی نماز پڑھ لی اور میں اپنے گھر چلا گیا، تو وہ جیٹا آیا اور سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا اور کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس سے کوئی بات کی، کیونکہ اس کے چہرہ پر ہیبت اور دہشت معلوم ہوتی تھی۔ اُس نے قرآن پاک کا پہلا پارہ پڑھا، پھر جلدی سے اُٹھا اور اپنے گھر روانہ ہوا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا اور تیسرے دن جب وہ اپنا وظیفہ پڑھ چکا تو گھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے اور تیرے درمیان استادی و شاگردی کا حق ہو گیا ہے۔ میں میں کا رہنے والا ہوں اور میں نے شیراز کو نہیں دیکھا ہے۔ مجھے شیراز کے مشائخ کے عادت سناؤ۔ میں نے شروع کیا اور اس زمانہ میں جس قدر شیراز کے مشائخ تھے سنا دیا۔ جب سب کے نام لے چکا، کما زہدوں اور گوشہ نشینوں کے نام بھی بتائیں میں نے ان کے نام بھی بتائے۔ جب ختم ہو گئے تو اس کے ہوش جاتے رہے اور مجھے خوف ہوا کہ شاید یہ مر گیا ہے۔ کیونکہ اس کا سانس منقطع ہو گیا تھا۔ عرصہ دراز تک وہ اسی حال میں رہا اور اس کے بعد ہوش آیا اور۔

کہا، میں چلا گیا اور سب کو دیکھ لیا۔ اب تو ان میں سے ایک ایک کا نام پھر کہہ تاکہ میں ان کی صفت بیان کر دوں۔ میں ان میں سے ایک ایک کا نام بولتا تھا اور وہ ان کی ایسی صفت بیان کرتا تھا کہ ان کا سلوک اور ان کا حال ایسا ہے اور ان کا لباس اس طرح کا ہے۔ تو کہے کہ اس کے برابر بیٹھے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ میں اس پر حیران ہو گیا۔ پھر آخر میں اُس نے کہا، ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کو حسین فلاں کہتے ہیں۔ وہ ولایت کے مرتبہ سے گر گیا اور میں نے اس کا نام اولیاء کے لشکر سے سنا دیا۔ میں نے کہا، اس کا کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا بشیراز کے بادشاہ تائبک ابو بکر کو اس سے عنایت ہو گئی۔ وہ اس کے پاس گیا اور مال و نعمت دی۔ اس سبب سے وہ حق تعالیٰ کی نظر سے گر گیا۔ پس میں نے اس کی یہ بات یاد رکھی۔ جب میں شیراز آیا تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ اُس نے کہا تھا۔ پھر کما، جن زہدوں کا تونے نام لیا ہے ان میں سے ایک نے مجھے نشانی دی ہے اور وہ تیرے پاس ہے۔ ظاہر کرتا کہ میں اُسے دیکھوں۔ میں نے خوب غور کیا اور بڑا سوچا، مگر میرے خیال میں نہ آیا۔ اس نے میرے جوتے کو دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ اب مجھے یاد آیا کہ شیراز میں ایک زاہد تھا جو جوتی سیا کرتا تھا۔ جب میں سفر کے لیے باہر آئے گا۔ اُس نے مجھے دھڑتیاں بطور تبرک کے دیں اور کہا، تاکہ نشانی رہے کہ تو مجھے دُعا میں یاد رکھے۔ مجھے شیخ محمد مینی کی صحبت سے بڑی راحتیں اور خوشیاں پہنچیں۔ جب اُس نے شیخ سے خرقہ پہنا اور شیخ نے اس کو خرقہ پہنانے کی اجازت دے دی۔ تو وہ مکہ کو واپس گیا اور اس جگہ شہرت پائی اور بڑی مخلوق اس کی منزل پر۔

۲۰۲ حضرت شیخ جمال الدین کور حرم اللہ

شیخ نجیب الدین کہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا، لوری مسافر اس شہر میں آیا ہے۔ اس کا نام جمال الدین ہے۔ وہ قوی

جذبہ رکھتا ہے اور جامع مسجد میں رہتا ہے۔ میں جامع مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے جذبہ والا ہے اور لڑا استغراق رکھتا ہے اور اس کے اثر سے اس کی دونوں آنکھیں خون کے دو پیاؤں کی طرح ہیں۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا۔ اُس نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، مرا با سفید و سیاہ کناں کا رستہ نیست۔ پیرا سفید اور سیاہ کرنے والوں سے کام نہیں یعنی فقہاء، علماء اور لکھنے والوں سے میرا کوئی مطلب نہیں، ایک شخص یاں موجود تھا۔ اُس نے کہا کہ یہ شخص تو صوفیوں میں سے ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے حارت کے متعلق سوال کیا۔ اُس نے کہا، ایک ٹوری آدمی ہیں اور بے پڑھا ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوڑوں سے بڑی رغبت رکھتا تھا اور ہمیشہ گھوڑے رکھتا تھا۔ ایک دن گھوڑوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر حال کھل گیا اور جذبہ ظاہر ہوا۔ اور خودی و انانیت کا حجاب اُنہوں نے مجھ سے اٹھا دیا۔ میں ہوش و حجاب منی از پیش من برداشتند سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور گھوڑوں کے پاؤں میں لوٹا۔ باہر جب ہوش میں شدم و بیفادام دور دست و پائے ستواں آیا تو توحید کا راز ظاہر ہو چکا تھا۔ اور اس کا مجید عمل چکا تھا۔

میں غلطی نہ چوں ہوش باز آمد مرا سر توحید کشوف شد بود۔ اور شیخ نجیب الدین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیشہ شطیات کہا کرتا تھا، چنانچہ علماء و علماء کی ایک جماعت اُس پر انکار کرنے لگی اور اس کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو کفر کے ساتھ منسوب کرنے لگی اور اُس کے کافر ہونے کا فتویٰ مکہ مکرمہ آتابک ابوبکر شیراز کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کے سامنے پیش کیا اور اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ آتابک نے کہا اگر شیراز کے مزید دو شخص اس کی تکفیر کا فتویٰ دے دیں، تو میں اس کے قتل کی اجازت دیدوں گا۔ ایک شخص نجیب الدین بنصرہ اور ایک شخص معین الدین جو اس وقت میں دوسرے بزرگ تھے۔ اُسی وقت وہ فتویٰ لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے اس پر لکھ دیا کہ، او مجذوب است و مغلوب کشتن سے جائز نیست۔ وہ مجذوب ہے و مغلوب ہے اس لیے اس کا قتل ناجائز نہیں۔ شیخ معین الدین نے بھی یہی لکھ دیا۔ آتابک نے اس کے قتل کی اجازت ردی۔ شیخ نجیب الدین ہی نے فرمایا ہے کہ ایک روز میں وضو کر رہا تھا اور جہاں اندین مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے منہ پر پانی ڈالا تو میں نے کہا، اُرفع الحدیث۔ میں ناپاکی کو دور کرتا ہوں۔ جمال الدین نے کہا،

پہنچ حدیثے ماندہ است کہ می گوئی اُرفع الحدیث بگو
کوئی حدیث باقی رہ گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں حدیث کو دور کرتا ہوں۔
اُرفع الحدیث۔
تو یہ کہ میں دور کرتا ہوں مخلوق کو و تعینات کو

۴۳ مولانا جلال الدین محمود زابد مرغانی رحمہ اللہ
استغفر اللہ - علومِ خاسری میں آپ مولانا محمد امین ہروی کے شاگرد ہیں۔ اور شریعت پر عمل محنت و تباہ سنت کے

باعث اس طریق سے کامل رحمہ اور پورا نصیب پایا تھا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کاشتکار نے زمینداری کے ایک آلہ کو جس کو انھوں نے وقف کر رکھا تھا۔ ان کی کھیتی میں استعمال کر لیا۔ جب انہیں معلوم ہوا تو اس کھیت کی پیداوار کو نہ لیا۔ اور حکم دیا کہ اس کو فقراء اور حق داروں میں صدقہ کر دیں۔ ہرات کے بادشاہ نے سونے کی ایک تھیلی ہدیہ کے طور پر آپ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے قبول نہ کی۔ تھیلی بردار نے کہا، اگر اس کو بادشاہ کے پاس واپس لے جاؤں گا وہ رنجیدہ ہوگا ان فقرار پر جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے مدرسہ میں رہتے ہیں تقسیم کر دیں۔ فرمایا، تو خود اس کو مدرسہ میں لے جا۔ جو کوئی قبول کرے اس کو دیدے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ان کو بتادے کہ کہاں سے لایا ہے۔ وہ شخص سونائے کے مدرسہ میں گیا تو کسی درویش نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ ان کی قبر مرغاب (ہرات) میں ہے۔

وفات شب دوشنبہ ۱۰ ذی قعدہ ۸۹۲ھ۔ آپ

مہم مولانا جلال الدین البویری پورانی رحمۃ علیہ

نے علوم شرعیہ حاصل کیے تھے اور شریعت کی پابندی

اور سنت کی متابعت کی وجہ سے مقامات عالیہ کو پہنچے تھے اور اکثر اوقات وظائف شرعیہ کے ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کی ضروریات پورا کرنے اور ان کے کام نکالنے میں صرف کرتے۔ جو شخص کسی کام سے آپ کی طرف رجوع کرتا اسے حتیٰ الامکان انجام دیتے اور اس کے پور کرنے میں جس دنیا دار کی طرف جانا پڑتا آپ خود جاتے اور سوا غلط اور نصائح میں سے جو بات آپ کی زبان سے نکلتی سامعین کے دلوں پر اس کا خاص اثر ہوتا۔ اگرچہ اس بات کو انہوں نے بار بار بھی سنا ہو۔ پھر بھی ان کی بات کو دل میں رکھتے۔ ظاہر میں ان کا کوئی پیر نہ تھا۔ وہ ضرور ایسی تھے۔ وہ فراتے تھے کہ جب مجھے کوئی اشکال ہوتا ہے تو براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس کو دور کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنے اصحاب سے گنگھی طلب کی اور کہا حضرت رساناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بائزید کبھی اپنی ڈاڑھی پر گنگھی بھجھ کر لیا آپ مونا ظہر بدین صوفی کی صحبت میں پہنچے ہیں۔ ان کے طریقہ کے بہت معتقد تھے۔ اگرچہ ان کی مرید کی نسبت سے نہیں آیا کرتے تھے۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ ان کا گھر مہمان سے خالی ہو۔ ان کے لیے لذیذ کھانے تیار کرتے تھے۔ حالانکہ باغ اور کھیت سے ان کی آمدنی تھوڑی ہوتی تھی۔ ایک دن کہتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دوستوں کی جماعت شہر سے پوران کی طرف روانہ ہوتی تو مجھ پر ظاہر ہو جاتا تھا کہ کتنے آدمی ہیں اور کب پہنچیں گے۔ میں نے اسے یہ مناسب کھانے کی ترتیب کرتا تھا کہ جس وقت پہنچیں تو بغیر تاخیر اور بغیر انتظار کے ان کے آگے پیش کر دوں۔ ایک رات مسجد میں ختم قرآن پڑا ہوا۔ ایک ترک ہند کے کنارہ سے کچھ روغن جوش مسجد میں لایا اور مجھے قسم دی کہ میں سے ضرور کھاؤں۔ کیونکہ حلال ذریعہ سے ہے۔ میں نے ایک روغن جوش اٹھایا اور اس کے دو ٹکڑے کئے اور پھر

آدھے کے دو ٹکڑے کیے، تو اس میں سے ایک کھایا تو وہ کیفیت مجھ پر ستور ہو گئی۔ اس وقت سے اس طرف
 عہدوں کے رُخ کرنے کا علم نہیں ہوتا اور نہ ان کے پہنچنے کا وقت مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اور میں تشویش میں پڑ گیا ہوں۔
 ایک دن زیارت کے لیے جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں گئے۔ انگور کا موسم تھا۔ ہمیں انگور کے باغ میں لے گئے
 اور خود وہاں سے چلے گئے۔ ہم باغ میں گھومتے رہے اور خوب انگور کھائے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے انگور
 کے چند خوشے اٹھالیے۔ دوسرے نے اس سے کہا کہ جناب مولانا نے اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے اور وہ
 واقعہ بیان کیا جو کسی عالم وقت سے پیش آیا تھا۔ ان کے یہاں چند مہمان جمع ہوئے۔ جماعت میں سے ایک آدمی نے ان
 کے دسترخوان سے کچھ تبرک اٹھالیا تھا۔ جب خادم نے دسترخوان اٹھایا تو خادم سے کہا، تو نے خلافِ شرع کام
 سے کیوں نہیں روکا اور منکر کی بنی کیوں نہیں کی؟ خادم نے کہا، میں تو کسی منکر کے وقت موجود نہیں تھا۔ اس عالم نے کہا،
 فلاں آدمی نے بے اجازت دسترخوان سے آگے کا بچا ہوا اٹھالیا ہے۔ اس کے پاس دسترخوان لے جا کہ جو کچھ اس
 نے اٹھایا ہے اُسے اس میں ڈال دے۔ خادم دسترخوان کو اس کے پاس لے گیا، تو اس نے جو بچا ہوا اٹھایا تھا اس میں
 ڈال دیا۔ جب ہم باغ سے آگئے تو حضرت مولانا تشریف لائے اور ہمارے لیے کھانا لائے۔ جب ہم کھانا کھا چکے
 تو ہم نے واپس ہونے کی اجازت مانگی۔ باہر نکلتے وقت دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور کہا، جن لوگوں کو میں نے باغ میں
 آنے کی اجازت دی تھی ان کو کھانے اور لے جانے دونوں کی اجازت تھی، لیکن اس عالم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ اگرچہ
 دل میں اُس نے اجازت نہیں دی تھی، مگر مناسب یہ تھا کہ آفریں معاف کر دیتا اور اس پس خوردہ کو واپس نہ کرتا۔ ایک
 اور مرتبہ پھر جماعت کے ساتھ ان کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ واپسی کے وقت ان لوگوں میں ایک کے دل میں یہ خیال آیا
 کہ اگر جناب مولانا میں کوئی کرامت ہے، تو چاہیے کہ مجھے کچھ کشمش تبرک کے لیے دیں۔ جب ہم نے ان کو خدا حافظ کہا،
 تو انہوں نے اس شخص کو آواز دی کہ ”تھوڑی دیر ٹھہر۔ گھر میں گئے اور کشمش کا ایک طباق باہر لے آئے اور اس کو دے دیا
 اور کہا، معاف کرنا، ہمارے باغوں میں کشمش نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں ان کے برابر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے ان کو ایسا
 مغلوب اور مستغرق پایا کہ تو کہے کہ کوئی شعور نہیں رکھتے۔ قیام کی حالت میں تھے کبھی دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور کبھی بائیں
 ہاتھ دایں پر رکھتے۔ ان کی قبر مبارک پوراں میں ہے۔

۴۵۵ حضرت شیخ نور الدین عبدالرحمن مصری رحمۃ اللہ علیہ

التوفی شب یک شنبہ ماہ شوان ۸۰۰ھ۔

اپنے وقت کے بڑے بزرگ اور قبلہ مابین تھے

اور مصر کی ولایت میں ان کی تربیت و ارشاد کے لیے متعین اور مقام شیخوخت میں مشکن اور جلوہ افروز تھے۔ شروع

محل میں اس ملک کے ایک شیخ کے مرید تھے، لیکن ان کا کام اس شیخ کے سامنے مکمل نہ ہوا، مگر انہوں نے کہا تھا تمہارا کام عجم کے ایک شیخ کے پاس پورا ہو گا۔ آپ اس کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ شیخ جلال الدین یوسف نورانی مصر میں پہنچے۔ ان کی صحبت میں میں روز سے کم میں ان کا کام پورا ہو گیا۔ ان کو ارشاد کی اجازت دے دی اور اس اجازت میں ان کو براہر لکھا، کیونکہ وہ پیر عمر رسیدہ تھے اور شیخ جمال الدین کی نسبت دو بزرگوں کی طرف ہے ایک شیخ حاتم الدین شمشیری سے اور دوسری شیخ نجم الدین محمد اصفہانی سے اور یہ دونوں شیخ نور الدین عبدالصمد نطنزی کے مرید تھے۔

۴۴ حضرت شیخ زین الدین ابوبکر الخوافی قدس سرہ

حضرت خواجہ پارسا قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے القاب یہ لکھے ہیں۔

ذو علم انتفع و نعم ترافع	علم نافع اور مقبول عمل والے
ملاد لجمہور شفاء الصدور	جمہور کے پشت پناہ سینوں کی شفا
صفوة علماء واعرفاء	علماء و عرفاء کے برگزیدہ۔
رفع اعلام سنة فامع	سنت کے جھنڈے بلند کرنے والے۔
اصابيل البدعة ناهج	بدعت کی گمراہیوں کا قلع قمع کرنے والے۔
منهج الحقیقة سانب	حقیقت کی راہوں پر چلنے والے۔
مناہل الشریعة و نصریقة	شریعت اور طریقت کے راستوں میں چلنے والے۔
لذی عنی سند بسمانہ عنی	اللہ سبحانہ کی طرف یقین کے راستہ پر بلانے والے۔
طریق یقین سیدنا و مؤننا	سیدنا و مولانا زین الملک والدین۔
مناہل الحیلة والدین	

آپ علوم و ماہری و بالائی کے جامع تھے۔ اول سے آخر تک شریعت کے راستہ اور سنت کی متابعت کی شاہراہ پر استقامت کی جو محققین کے نزدیک سب سے بڑی کرامت ہے، توفیق پائے ہوئے تھے اور طریقت میں ان کی نسبت شیخ نور الدین عبدالرحمن مہری کے ساتھ ہے اور شیخ نور الدین عبدالرحمن نے ان کی پوری تربیت پانے اور تکمیل و ارشاد کے درجہ پر پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے اجازت میں یہ الفاظ لکھے ہیں :-

لَمَّا مَتَّقَ الْخُلُوعَ وَقَبُولَ لَوَارِدَاتِ الْغَيْبَةِ

جب شیخ زین الدین خلوت اور واردات غیبیہ اور فتوحات کے

وَالْمُؤَاجَبَاتِ اسْتَحَرَّتْ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخْلَسَتْهُ

الائق ہو گیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس کو

الخلوة لمعهودة وهي سبعة أيام من
الله تعالى فيها على بميا من فضل ففتح الله
عليه الأبواب المواجه من حندين في ليلة
الرابعة وانزاد في الترقيات في درجات
السموات الى مقام حقيقت التوحيد و
انخلت منه ثبوت التفرقة في شهود
الجمع قبل اتمام الايام السبعة ثم في
اتمامها ظهر له لومع الشوحيد
الحقيقي الذاتي المشار اليه على لسان
اهل الحقيقة لجمع الجمع وهو بقوة
استعدده بعد في شرقي الزبادة و
على رجاء من له ان يأخذ منه ينه
تماما وبقية بقاء دوما و يجعله
للمتقين اماما.

خلوت معصومہ میں بجا دیا اور ہماری خلوت سات دن رات
ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور اپنی خاص مہربانی
کے دروازے اس پر چوتھی رات میں کھول دیے اور مقامات
کے درجوں میں اس نے حقیقت توحید کے مقام پر زیادہ سے
زیادہ ترقیاں حاصل کیں اور سات دن ہونے سے پہلے ہی
جمع کے شہود میں تفرقہ کی زنجیریں اس سے ٹوٹ گئیں۔ پھر ان
کے پورا ہونے کے وقت توحید حقیقی ذاتی کے نوار جس کو اہل
حقیقت جمع الجمع کے ساتھ اشارہ کیا کرتے ہیں۔ اس
کے لیے ظاہر ہو گئے۔ وہ اپنی قوت استعداد کے باعث
اب تک ترقی پر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ
اس کو اس سے اپنی طرف پوری طرح لے لے گا یعنی فنا کا
درجہ دے گا اور اس کو بقائے دوامی دے گا اور اس کو
مستقیوں کا امام اور پیشوا بنائے گا۔

آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو اجازت نامہ شیخ نور الدین عبدالرحمن نے لکھ کر دیا تھا۔ خراسان لوٹتے وقت وہ
بغداد میں رہ گیا اور میرے پاس وہ اجازت نامہ رہی۔ مدت بدیر کے بعد خراسان سے بجانب مصر جانا ہوا اور حضرت شیخ
دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اُن کے خلوت خانہ میں آیا، تو وہاں پر میں نے اپنا اجازت نامہ پایا۔ جس میں کوئی فرق نہ
تھا۔ اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ اصل مسودہ تھا جس سے مجھے اجازت لکھی تھی یا شیخ نے ولایت
کے نور سے از خود جان لیا تھا کہ میری امانت ضائع ہو گئی ہے اور میں یہاں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ اور اس کو دوسری مرتبہ
میرے لیے لکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ بہر حال مدت دراز تک اس کا خلوت خانہ میں رہنا جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے محض کرامت
تھا۔ اور فرمایا، جب میں مصر سے اور بغداد میں پہنچا وہ پکا جوشیخ نور الدین عبدالرحمن نے مجھے دیا تھا اور دوسرے بڑے
بڑے مشائخ کے سر پر رہ چکا تھا۔ پیر تاج گیلانی سے مذاقات کا اتفاق ہوا۔ اس نے وہ پکا مجھ سے مانگا جیسے کہ فقر
اور درویشی کا دستور ہے۔ میں نے اس کو دے دیا۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ وہ پکا مجھ سے فریاد کرتا ہے درگاہ

ہے کہ میں فداں فداں کے سر پر رہا ہوں اب تُو نے مجھے گدھے کے سر پر رکھ دیا جو شراب پینے میں مشغول رہتا ہے جب صبح ہوئی تو میں ایک ساتھی کے ساتھ اس کن تلاش میں نکلا۔ ہم نے سنا کہ وہ شراب خانہ میں ہے اور شراب پینے میں مشغول ہے۔ ہم وہاں گئے تو لوگوں نے کہا، فلاں کو ٹھٹھے میں ہے۔ ہم اس کو ٹھٹھے میں آئے۔ نشہ میں پڑا ہوا تھا اور پٹکا اس کے سر پر تھا۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا، تُو باہر جا کہ میں پٹکا لاتا ہوں۔ میں باہر آیا، اس نے پٹکا اس کے سر سے اتار لیا اور اس پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ وہ پٹکا میرے پاس لے آیا۔

کہتے ہیں کہ آخر عمر میں ان کو ایک حال طاری ہوا کہ تین رات اور دن اپنے ہوش سے کھلتے غائب رہے اور جب اس غیبت و ربے ہوشی سے ہوش میں لائے تو تقریباً ایک سال ان پر خاموشی غالب رہی۔ بات کم کرتے تھے۔ ایک روز درویش احمد سمرقندی سے دریافت کیا، تُو نے کہیں دیکھا ہے کہ ایسے جذبے کا ذکر کیا گیا ہو کہ جذبات پلے ورپے ہوں اور بالکل منتقل نہ ہوں؟ درویش احمد نے کہا، اس قسم کا جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ درویش احمد سمرقندی ان کے کار کردہ مریدوں اور ان کے خلفاء میں سے تھے۔ صوفیوں کی باتوں کو اس نے پڑھا ہوا تھا اور منبر پر ان کو بڑی اچھی طرح بیان کرتا، اور فصوص الحکم کے درس اور مشاعرہ میں مشغول رہتا تھا۔ ان کی وفات ۳۳۸ھ میں ہوئی۔ ان کو "قریہ بابیں" میں دفن کیا گیا پھر وہاں سے موضع درویش آباد میں لے گئے اور درویش آباد میں عید کا قہررات کے جوار میں ورن کے مزار تبرک پر عایشان عمارت بنی ہوئی ہے اور ایسی آباد مردم نشین ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں جمعہ ادا کرتے ہیں۔

۴۴ حضرت مولانا ظہیر الدین خلوتی رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی سنہ ۸۰۰ھ۔ نظامی و باطنی علوم کے جامع تھے مولانا ابوبکر تائی قبادی فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ظہیر الدین جیسا

میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ شیخ خلوتی کے مرید ہیں۔ پندرہ سال تک ان کی خدمت و صحبت میں رہے۔ شیخ سیف الدین سنہ ۷۰۰ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر صوفیوں کے قبرستان دھوپوں کے گھاٹ کے پل کے قریب ہے اور شیخ سیف الدین شیخ محمد خلوتی کے مرید تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ خوزم میں ذکر میں مشغول ہوتے ان کے ذکر کی آواز چار فرسنگ (۴ میل) تک جاتی تھی۔ محمود پهلوان ان کے معاصر تھے اور ان سے صحبت رکھتے تھے شیخ ظہیر الدین قرأت سبعہ کے قاری تھے۔ خود کہتے ہیں۔ جب میں نے استاد کے سامنے پورا قرآن پڑھ لیا تو ایک رات حضرت سائب بنی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا، ظہیر الدین قرآن را بر من بخوان۔ ظہیر الدین میرے سامنے قرآن پڑھ۔ میں نے اول سے آخر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ دیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پندہ میں بیٹھے تھے۔ اس میں صرف چار مرتبہ گیسوں اُٹان کر اُس کے پانی سے روز و افطار

کیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ دھوپوں کے گھاٹ کی زیارت کے لیے جاتے۔ جب گھاٹ کے پُل سے گزرتے تو پاؤں برہنہ کر لیتے تھے اور کہتے اولیاء اللہ کی شرم کرتا ہوں کہ ان کے سامنے جُوتی پہن کر جاؤں۔ ستھہ کی کسی تاریخ میں وصال پایا۔ ان کی قبر ان کے شیخ کے حواریں خلوتیوں کے قبرستان میں ہے۔

۴۰۸ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ | آپ نے ظاہری علوم کو حاصل کیا اور اس کی تکمیل کے بعد پندرہ برس تک علوم کے درس و افادہ میں مشغول رہے کہ ہر روز ان سے شرعاً و فاضلاً استفادہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حج کا ارادہ کیا اور واپسی کے وقت میں بغداد

میں پہنچے اور شیخ شہاب الدین سرودی کی خانقاہ میں قیام کیا اور ان کے مرید ہو گئے اور یہ تمام مرتبہ کمال اس آستانہ سے پایا۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین فخر الدین عرقی اور امیر حسینی کے مُرشد ہیں۔ شیخ بہاؤ الدین کے وصال کے بعد ان کے فرزند شیخ صدر الدین سندار شاد پر ان کے جانشین اور قیام مقام ہوئے۔

امیر حسینی کتاب "کنز الموز" میں ان بزرگوں کی شان میں جو اشعار لکھے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں :-

شیخ ہفت اقلیم قطب اولیاء
ہفت اقلیم کے رہنما اولیاء کے قطب۔

واصل حضرت ندیم کبیر یار
اللہ تعالیٰ سے قرب خاص میں پہنچنے والے

مفخر ملت بہار شرع و دین
فخر ملت شریعت اور دین کی رونق۔

جان پاکش بفع صدق و یقین
ان کی روح پاک صدق و یقین کا سرچشمہ ہے۔

از وجود او بہ نزد دوستان
دوستوں کے نزدیک ان کے وجود کی برکت ہے۔

جنت الماوی شد ہندوستان
ہندوستان جنت الماوی بن گیا۔

منکر و از نیک و از بد تا فتم
بجھلوں اور بُروں میں مجھے جو مقبولیت حاصل ہے۔

ایں سعادت از قبولش یافتم
یہ سعادت میں نے ان کے قبول سے پائی ہے۔

رخت ہستی چوں برون برد از میان
بستی کا سامان جب درمیان سے ختم ہو گیا۔

کرد پروازی ہمایش ز آشیان
تو وہ اپنی جگہ سے اڑ کر اپنے آشیانہ میں پہنچ گئی۔

آن بلند آوازہ عالم پناہ
وہ عالم پناہ میں مشہور ہستی۔

سرور عصر افتخار صدر گاہ
زمانہ کے سرور صدر گاہ کے قابلِ فخر۔

صدر دین و دولت آن مقبول حق
نہ فکاک بر خوں جودش یک طبق

دین و دولت کے صدر وہ حق تعالیٰ کے مقبول بن گئے۔

نو آسان ان کے جود و کرم کے دسترخوان پر ایک طبق ہیں۔

۴۰۹ حضرت شیخ نظام الدین خالیدی دہلوی

المعروف شیخ نظام الدین اولیاء قدس شان بہتر

آپ ہندوستان کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ علوم دینی کی تحصیل و تکمیل کے بعد رات کو دہلی کی جامع مسجد میں رہتے تھے۔ صبح کے وقت مؤذن منار سے پر آیا تو اس نے یہ آیت

پڑھی: اَتُوبُ بِكَ تَذِيْبُ مَنُوْا اَنْ تَخْشَعُ
قُلُوْبُهُمْ لِحُكْمِ اللّٰهِ -
کیا ایمان والوں کے واسطے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔

جب اس آیت کو انہوں نے سنا تو ان کا حال بدل گیا اور ان پر ہر طرف سے انوار ظاہر ہوئے جب صبح ہو گئی تو بے خرچ و بے سواری کے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کی ملازمت و خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر مرید ہوئے اور مرتبہ کمال کو پہنچے۔ حضرت شیخ نے ان کو دوسروں کی تکمیل کرنے کی اجازت دی۔ آپ دہلی میں واپس آ گئے اور یہاں پر طلبہ کو تعلیم دینے اور اہل ارادت کی جماعت کی تربیت میں مشغول رہے۔ حن اور خسرو دہوی دونوں آپ کے مرید ہیں۔ شیخ فرید الدین نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے خرقہ لیا اور انہوں نے خواجہ معین الدین حسن بجنوری سے اور انہوں نے خواجہ عثمان ارونی سے اور انہوں نے حاجی شریف زہدانی سے اور انہوں نے شیخ اسلم قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔

حکایات و کرامات : کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک برائے جس پر بہت بڑی رقم لکھی ہوئی تھی کھو دیا۔ وہ وہ خدمت نظام الدین کی خدمت میں آیا اور اس کاغذ کے گم ہونے کا واقعہ عرض کیا اور اپنی حیران و پریشان کا اظہار کیا شیخ نے اس کو ایک درم دیا کہ اس کا حلوہ خرید اور اس کا ثواب شیخ فرید الدین کی روح کو بخش کر دیشو کہ وہ دے جب اس نے درم حلوئی کو دیا اور حلوئی نے کچھ حلوہ کاغذ میں لپیٹ کر اس کو دیا۔ جب اُس نے غور سے دیکھا تو جو برآت کاغذ اس سے گم ہو گیا تھا وہی تھا یہ واقعہ اس واقعہ کے قریب ہے کہ ایک آدمی نے سو دینار کسی کے پاس رکھے تھے اور اس معاملہ میں اُس نے اس سے رسید لے لی جسے تمنا کہتے ہیں۔ جب مطالبہ کا وقت آیا تو اس رسید نوٹ پایا۔ وہ شخص شیخ بنام حمال کی خدمت میں آیا اور دُعا کی التماس کی۔ شیخ نے کہا، میں بوڑھا ہوں اور مٹھانی سے رغبت

رکھتا ہوں۔ جا میرے واسطے ایک رطل (آدھ سیر) حلوہ خرید کر لا پھر دعا کروں گا۔ وہ آدمی حلوہ خرید لایا اور کاغذیں پلٹ کر شیخ کے پاس لایا۔ شیخ نے کاغذ کھولا تو اس کا وہی متن تھا۔ پھر شیخ نے فرمایا: تم تک کو بھی لے جا اور حلوے کو بھی لے جا۔ خود کھا اور بچوں کو کھلا۔ اس نے دونوں کو لیا اور چلا گیا۔

کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک تاجر کو راستہ میں چوروں نے لوٹ لیا اور اس کا سرہ پایہ لے گئے۔ وہ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے فرزند شیخ صدر الدین جو اپنے والد کے سجادہ نشین تھے کی خدمت میں گیا۔ کہا کہ میں دہلی جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں سفارش لکھ دیں کہ وہ اس جگہ مجھ پر توجہ فرمائیں کہ مجھے تجارت کا سرمایہ مل جائے اور ان کی توجہ سے تجارت کا سامان ہو جائے۔ شیخ صدر الدین نے اس کا اتنا سقبوں کیا اور اس مطلب کا ایک رقعہ لکھ دیا۔ جب وہ دہلی پہنچا اور وہ رقعہ شیخ نظام الدین کو دیا۔ شیخ نے خادم کو آواز دی اور فرمایا: کل صبح سے لے کر چاشت کے وقت (۹ - ۱۰ بجے) تک جس قدر فتوح کی آمد ہو تم نے اس عزیز کو دست دی۔ اس کے سپرد کر دینا۔ خادم نے دوسرے دن اس آدمی کو ایک جگہ بٹھادیا اور جو بھی فتوح (نذرانہ آتی تھی) وہ اس کے سپرد کر دیتا تھا۔ جب شمار کیا تو چاشت کے وقت تک بارہ ہزار تک آیا جسے اٹھا کر وہ لے گیا۔ ایک دفعہ سلطان علاؤ الدین محمد شاہ خلجی نے زرو جو ہر سے بھری ہوئی بیمان شیخ کی نذر بھیجی۔ ایک قلندر شیخ کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا: یٰمُحَمَّدُ اَشِيخُ الْمَدِيَا مُشْتَرِكٌ۔ اسے شیخ ہدایا، نذرانے اور تحائف مشترک ہو کرتے ہیں۔ شیخ نے کہا: اما تمنا خوش ترک، لیکن تمنا زیادہ اچھا ہے۔ قلندر پیچھے ہٹ گیا۔ شیخ نے فرمایا: آگے آ، کہ مقصوداں بود کہ ترا بہت خوشترک۔ میرا مطلب یہ تھا کہ تیرے لیے تمنا زیادہ اچھا ہے۔ جب قلندر نے چاہا کہ وہ بیمان کو اٹھائے، تو اس کے اٹھانے میں اس کی قوت نے جواب دیا۔ اور اس کو شیخ کے خادم کی ضرورت پڑی۔

ایک دفعہ تازہ وضو کیا تھا۔ چاہا کہ دائرہ میں لنگھا کریں۔ لنگھا طاق میں تھا اور آپ کے پاس کوئی آدمی نہ تھا کہ اس لنگے کو شیخ کے ہاتھ میں دے۔ لنگھا طاق سے خود گڑا اور خود کو شیخ کے ہاتھ میں پہنچا دیا۔

۴۱۰ حضرت شیخ ابو عبد اللہ سومعی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: گیلان کے بزرگ مشائخ درباروں کے سرداروں میں سے

تھے۔ ان کے حرکات و سکنات اور کرامات عجاب تھیں۔ عجم کے

بعض مشائخ سے ملے ہیں اور ان کی دُعاؤں قبول ہوتی تھیں۔ جب غصہ میں ہوتے تھے سُبْحَانِہُ و تَعَالٰیہُ ان کے لیے جلد ہی بڑے

لیتے تھے اور جو کچھ وہ چاہتے خدا تعالیٰ ایسا ہی کر دیتے تھے اور واقع ہونے سے قبل جس چیز کی وہ خبر کرتے جیسے وہ کہہ دیتے تھے ویسا ہی واقع ہو جاتا تھا۔ ان کے مریدوں کی ایک جماعت تجارت کے ارادہ سے سمرقند کے لیے روانہ ہوئی۔ سمرقند کے قریب لیروں کی ایک جماعت ان کو لوٹنے کے واسطے نکل آئی۔ تاجسروں کی جماعت نے شیخ عبد اللہ کو آواز دی انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے درمیان کھڑے ہیں اور کہتے ہیں۔

سُبُوْحٌ قُدُّوْا رَبَّنَا اللّٰهَ دُوْرَ شَوْبِدٍ وہ پائی والا ہمارا رب اللہ ہے۔ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو ہمارے

اسے سواران از میان ما پروردگار کی شان کے لائق نہیں۔ اسے سوارو ہمارے درمیان میں سے دُور ہو جاؤ۔

یہ سن کر سب سوار تتر بتر ہو گئے۔ کبھی سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنا گھوڑا سنبھالے اور اس کو قابو میں رکھ سکے۔ بعض تو

ان میں سے پہاڑوں میں جا کرے اور بعض جنگلوں میں۔ ان میں دو آدمی بھی آپس میں نہ مل سکے اور جماعت ان کے

شر سے بچ گئی۔ جان و مال محفوظ رہے۔ اس کے بعد شیخ کو مریدین نے اپنے درمیان تلاش کیا تو کہیں نہ پایا۔ یہ

لوگ جب گیلان واپس آئے اور یہ قصہ بیان کیا تو شیخ کے اصحاب نے کہا کہ شیخ تو ہمارے پاس سے کبھی غائب ہوئے

۴۱۱ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ ولادت ۱۱۶۷ھ وفات ۱۲۳۵ھ۔ آپ کی کنیت

ابو محمد ہے۔ علوی حسنی ہیں۔ ابو عبد اللہ صومعی کے نواسر

ہیں۔ ان کی والدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ ابو عبد اللہ صومعی کی دختر نیک اختر تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا

کہ عرفہ کے دن باہر جنگل میں گیا اور کھیت کے لیے گائے کی دُم پکڑی۔ گائے نے میری طرف منہ کیا اور کہا، اے

عبد القادر، مَا لِهَذَا خَلَقْتَ وَلَا بِهَذَا امْرُؤٌ تو نے اس لیے پیدا کیا کیا اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا۔ میں ڈر گیا

اور کھیت سے واپس آگیا۔ اپنے گھر کے کوٹھے پر چڑھا تو عرفات میں حاجیوں کو دیکھا کہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اپنی

والدہ کے پاس گیا۔ میں نے اُن سے کہا،

”مراد کار خدا تعالیٰ کن واجازت وہ تا بفدا اور موم کہ مجھے خدا تعالیٰ کے کام میں لگا دے اور اجازت دے کہ بغداد

بسم مشغول شوم و صلمان را زیارت کنم میں جاؤں اور علم میں مشغول رہوں اور صالحین کی زیارت کرتا رہوں۔

والدہ نے اس کا سبب پوچھا۔ میں نے اس سے بیان کیا۔ وہ رو پڑی اور اٹھی، آتی دینار نکال کر لائی اور کہا، یہ میرے

نے اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیفہ نبی شیخ کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اور انہیں ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمایت اور

مہربانی کو شیخ کی شکل میں متشکل کر دیا۔

باپ کی میراث میں سے باقی رہ گئے ہیں۔ ۴۰ دینار میرے بھائی کے لیے رکھ لیے اور چالیس دینار میرے کرتہ کی بخل کے نیچے ہی دیے۔ مجھے سفر کی اجازت دی اور مجھے عہد دیا کہ ہر حال میں سچ بولنا اور خواہ کیسا وقت ہو سچ پر قائم رہنا۔ پھر مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئیں اور کہا، بیٹے خدا تعالیٰ کے واسطے تجھ سے جدا ہوتی ہوں۔ اب کے بعد قیامت تک میں تجھے نہ دیکھوں گی۔ میں مختصر قافلہ کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہمدان سے گزرا تو ساٹھ سوار باہر نکلے۔ انہوں نے قافلہ کو پکڑ لیا اور مجھے کسی نے کچھ نہ کہا، اچانک ان میں سے ایک سوار میرے پاس سے گزرا اور کہا،

”اے فقیر! خود چہ داری؟“ گفتم ”چھل دینار“
 او فقیر تیرے پاس کیا ہے۔ میں نے کہا ”چالیس دینار۔“
 گفتم ”در کجاست؟“ گفتم ”در جامہ من“
 اس نے کہا ”کہاں ہیں؟“ میں نے کہا، میرے چولہ میں میری
 بخل کے نیچے پیسے ہوتے ہیں۔
 دوختہ ست در زیر بخل من۔

اُس نے گمان کیا شاید میرا تسخیر یعنی ٹھٹھا کر رہا ہوں۔ مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا میرے پاس آیا۔ اُس نے وہی پوچھا تو اس نے وہی جواب سنا۔ وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور یہ دونوں اپنے سردار کے پاس ایک ساتھ پہنچے اور مجھ سے جو کچھ اُنہوں نے سنا تھا اس کو کہہ دیا۔ اُس نے مجھے بلایا اور یہ لوگ ٹیلے پر قافلہ کا مال آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اس نے بھی مجھے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، ”چالیس دینار۔“ اُس نے کہا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میرے چولہ میں میری بخل کے نیچے پیسے ہوتے ہیں۔ اُس نے حکم دیا کہ میرے کپڑے کو بھاڑیں، تو جو کچھ میں نے کما تھا اُنہوں نے وہی پایا۔ اُس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تجھے کیا ہوا کہ تو نے اس کا اقرار کیا۔ میں نے کہا، میری والدہ نے مجھے عہد دیا تھا کہ صدق اور سچائی پر رہنا اور میں اس کے عہد میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر ان کا سردار رو پڑا اور کہا، میں تو اتنے برسوں سے اپنے پروردگار کے عہد میں خیانت کرتا رہا ہوں۔ پھر اُس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکہ اور ہزنی میں تو ہمارا سردار رہا ہے۔ اب توبہ میں بھی تو ہمارا سردار رہ۔ سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور جو مال قافلہ سے لیا تھا سب کو واپس کر دیا اور میرے ہاتھ پر جن لوگوں نے توبہ کی ان میں سے پہلے یہ لوگ تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ میں بغداد پہنچے اور پوری محنت اور لگن سے علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ پہلے قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد فقہ و حدیث اور علومِ ادبیہ میں ان اساتذہ کے پاس جو اس زمانہ میں مشہور و معروف

لے گویا آپ کو وہ کثرت سے معلوم ہو گیا کہ اب کے بعد زندگی میں پھر ملاقات نہ ہوگی۔

تھے مشغول رہے اور قلیل عرصہ میں اپنے ہم سبق اور ہم زمانہ لوگوں پر فوقیت لے گئے اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں ممتاز بن گئے اور ایشیہ میں وعظ کی مجلس شروع کی۔ آپ کی کرامات ظاہر اور مقامات عالی ہوئے ہیں۔ امام یا فخرؒ کی تائید میں شیخ عبدالقادر کی کرامات بے شمار ہیں۔ جن کو گنا نہیں جاسکتا اور میں جن اُونچے اُونچے اور مشہور اماموں سے بلا ہوں اُنہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ کی کرامات متواتر ہیں یا قریب متواتر ہونے کے ہیں اور بالاطفاق یہ بات معلوم و مشہور ہے۔ جس قدر کرامات حضرت شیخ عبدالقادر سے ظاہر ہوئی ہیں اس زمانہ کے دوسرے مشائخ سے اتنی کرامات کا ظہور نہیں ہوا۔ اپنے مجاہدہ کے متعلق حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال ایک بُرج میں بیٹھا رہا۔ میں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ جب تک وہ نہ کھلائیں گے اور میرے مُنہ میں لقمہ نہ دیں گے نہ کھاؤں گا اور جب تک وہ نہ پلائیں گے نہ پیوں گا۔ ایک دفعہ چالیس روز کوئی چیز نہ کھائی۔ چالیس دن کے بعد ایک آدمی آیا اور تھوڑا سا کھانا لایا۔ رکھ کر چلا گیا۔ قریب تھا کہ میرا نفس اس پر گر پڑے، کیونکہ وہ بہت جھوکا تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم جو عہد میں نے خدا تعالیٰ سے کیا ہے اس سے نہ پھروں گا۔ میں نے سنا کہ کوئی شخص میرے اندر سے فریاد کرتا ہے اور اُونچی آواز سے کتابتُ المجموعُ المجموع۔ اچانک شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس سے گزرے اور وہ آواز سُنی اور کہا، عبدالقادر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے نفس کا قلق و اضطراب ہے، مگر رُوح اپنے عہد پر برقرار ہے اور اپنے خداوند کے مشاہدہ میں ہے۔ اُنہوں نے فرمایا، ”ہمارے گھر آ“ اور چلے گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، باہر نہ جاؤں گا۔ اچانک ابو العباس خضر علیہ السلام آگئے اور کہا، اُمّ محمد ابو سعید کے پاس جا۔ میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو سعید اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ کہا، ابو عبدالقادر! جو میں نے تجھے کہا تھا کیا وہ کافی نہیں تھا کہ خضر علیہ السلام کے کہنے کی ضرورت ہوئی؟ پھر مجھے گھر میں لے گئے اور جو کھانا تیار کیا تھا، لقمہ لقمہ میرے مُنہ میں دیتے رہے۔ یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے خرقہ پہنایا اور میں نے ان کی صحبت کو لازم پکڑا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، ایک وقت میں سیاحت میں تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اُس نے کہا، ”میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟“ میں نے کہا، ”ہاں“ اس نے کہا، اس شرط پر کہ میری مخالفت نہ کرے گا۔ میں نے کہا، ”بہتر ہے نہیں کروں گا۔“ اس نے کہا، ”یہاں بیٹھ جب تک کہ میں آجاؤں۔“ ایک ماں کے قریب عرصہ گزرا۔ وہ شخص نہ آیا۔ ایک سال گزر گیا تو وہیں آیا۔ میں اُسی جگہ تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا اور کہا، اس جگہ سے نہ جانا جب تک کہ میں نہ آجاؤں۔ دوسری دفعہ پھر ایک سال کے لیے چلا گیا۔ پھر آیا، کچھ دیر بیٹھا اور اُسٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یہاں سے نہ جانا جب تک کہ

میں نہ آجاقوں۔ ایک سال اور گزر گیا۔ پھر آیا اور اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لایا۔ اور کہا، میں خطر ہوں۔ اُنہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ تیرے ساتھ کھانا کھاؤں۔ ہم دونوں نے وہ کھانا کھالیا تو کہا، ”اٹھ اور بغداد چل۔“ ہم دونوں مل کر بغداد آ گئے۔ شجرہ یہ ہے شیخ ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح بن عبداللہ الجیلی نے شیخ ابی سعید المبارک علی المنزومی کے ہاتھ سے فرقہ پہنا اور اُنہوں نے پہنا ابو الحسن علی محمد بن محمد بن یوسف القرشی البکاری کے ہاتھ سے پہنا اُنہوں نے شیخ ابی الفرج الطرطوسی کے ہاتھ سے، اُنہوں نے شیخ ابو الفضل عبدالواحد بن عبدالعزیز الیمینی کے ہاتھ سے اُنہوں نے ابی بکر الشبلی قدس اللہ ارواحہم کے ہاتھ سے۔

۲۱۲ شیخ حماد و باس شتائے

المتوفی رمضان المبارک ۵۲۵ھ شیخ محی الدین عبدالقادر کے مشائخ میں سے ہیں۔ وہ اُمّی تھے اور ان پر معارف اور اسرار کے دروازے کھول دیے گئے۔

اور یہ بڑے بڑے مشائخ کے پیروان بن گئے۔ شیخ عبدالقادر جوان تھے اور شیخ حماد کی صحبت میں رہتے تھے۔ ایک دن پورے ادب سے ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اُٹھ کر باہر چلے گئے تو شیخ حماد نے کہا، اس عجیبی کا اس کے وقت میں قدم ہے جو تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا کہ یقیناً اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ کہے قَدْ مَحَىٰ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ اللہ! میرا یہ قدم خدا تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہ ضرور کہے گا اور جس وقت یہ کہے گا تمام اولیاء گردن جھکا دیں گے۔

شام کے علماء میں ایک شخص کا نام عبداللہ تھا۔ اُس نے کہا ہے کہ طلبِ علم کی خاطر میں بغداد میں گیا۔ ابن سقا اس وقت میں میرا رفیق تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہم عبادت میں مشغول رہتے تھے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں بغداد میں ایک بزرگ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ غوث ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس وقت وہ چاہتا ہے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب وہ چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس میں اور ابن سقا اور شیخ عبدالقادر اور وہ اس وقت جوان تھا، غوث کی زیارت کے لیے گئے۔ ابن سقا راستہ میں کئے لگا۔ اس سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب وہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، میں اُس سے ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھوں وہ کیا کہتا ہے۔ شیخ عبدالقادر نے کہا، ”معاذ اللہ، معاذ اللہ، توبہ توبہ اس سے کہ میں اس سے کوئی چیز پوچھوں۔ میں تو اس کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہوں اور ان کی برکتوں کے انتظار میں رہوں گا۔ جب ہم اُس کی جگہ پر آئے، ہم نے اُس کو اس کی جگہ میں نہ پایا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے غصہ سے ابن سقا کو گھورنے لگا اور کہا، اے ابن سقا! تجھ پر افسوس ہے مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے

گیا کہ جس کا میں جواب نہیں جانتا؛ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تجھ میں شعلہ مار رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے دیکھا اور کہا، ابو عبد اللہ! مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں؛ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ اور ضرور بالضرور دُنیا تجھے دونوں کانوں تک قابو کرے گی۔ بامین بے ادبی کر دی۔ تُو نے میری بے ادبی کی ہے۔“ اس کے بعد شیخ عبد القادر کو دیکھا اور اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ عزت کی اور کہا، اے عبد القادر! اس ادب کی وجہ سے جس کا تُو نے پاس رکھا، تُو نے خُدا اور رُسل کو خوشنود کیا۔ گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد میں منبر پر آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے قَدِمَیْ هَذِهِ عَلَی رَقَبَةِ صُلَیْ وَلِیْ سُنْد اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بزرگی اور عزت کی وجہ سے تیرے وقت کے تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں اور پھر اُسی وقت ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد پھر کبھی ہم نے اُسے نہ دیکھا اور جو کچھ اُس نے شیخ عبد القادر کے بارہ میں کہا واقعہً ایسا ہو گیا اور ابن سقاف نے تحصیلِ علوم میں نوبِ محنت کی اور اپنے زمانہ کے اہل علم پر فائق ہو گیا۔ خلیفہ نے اس کو رُوم کے بادشاہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ رُوم کے بادشاہ نے نصرانی علماء کو اس کے ساتھ مناظرہ کا حکم دیا۔ ابن سقاف نے سب کو الزام دیا اور ان کو ایسا بے جواب کر دیا کہ رُوم کے بادشاہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہو گئی۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اُسے دیکھ کر یہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اُس کے ساتھ شادی کے لیے بادشاہ سے درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا، اس شرط کے ساتھ منظور کرتا ہوں کہ تُو نصرانی بن جائے۔ اُس نے قبول کی۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اس وقت ابن سقا کو غوث کی بات یاد آئی اور جانا کہ مجھے جو کچھ پیش آیا ہے اُسی سبب سے پیش آیا۔

اس قصہ کے بیان کرنے والے عالم عبد اللہ کہتے ہیں۔ بہر حال جب میں دمشق گیا تو نور الدین شہید نے مجھے اوقات کے متولی ہونے پر مجبور کیا اور دُنیا نے میری طرف رُخ کر لیا اور

سُننے کہ غوثِ درحی من گفتمہ بود راست شد۔ جو بات کہ میرے حق میں غوث نے کی تھی درست ہو گئی۔ شیخ عبد القادر ایک دن اپنی رباط خانقاہ میں مجلس کہتے تھے۔ پچاس کے قریب عام مشائخ حاضر تھے۔ ان میں سے شیخ علی ہیتقی، شیخ بقابن بطوی، شیخ ابوسعید قیلوبی، شیخ ابوالنجیب سہروردی، شیخ جاگیر قعنب البان موصی اور شیخ ابوالسعود کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مشائخ موجود تھے۔ شیخ بات کر رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے فرمایا، قَدِمَیْ هَذِهِ عَلَی رَقَبَةِ صُلَیْ وَلِیْ اللہ۔ شیخ علی ہیتقی منبر پر آئے اور شیخ کے قدم مبارک کو پکڑا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اور شیخ کے دامن تلے آگئے اور باقی تمام مشائخ نے اپنی گردنیں آپ کے

سامنے جھکادیں۔ شیخ ابوسعید قیلوی نے کہا، کہ جب شیخ عبدالقادر نے کہا، قدمیٰ ہذا علی رقبہ کل وف
اللہ۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر تجلی فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ المقربین
کے ایک گروہ کے ہاتھ سے اولیاء متقین و متاخرین کی موجودگی میں جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو وفات
پا چکے تھے وہ اپنی رُوحوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان سب نے ان کو خلعت پہنائی اور ملائکہ اور رجال الیغیہ نے
ان کی مجلس کو اپنے گھرے میں لے لیا تھا۔ اور کئی قطاریں ہوا میں کھڑی تھیں اور اُس وقت رُوسے زمین پر کوئی ولی نہ
تھا، مگر یہ کہ سب نے اپنی گردن کو نیچے کیا ہوا تھا اور بعضوں نے کہا ہے عجم کے ایک ولی نے تواضع نہ کی اس کا حال
اُس سے مخفی ہو گیا۔

۱۳۴ حضرت شیخ صدقہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

ایک دن اُنہوں نے ایسی کوئی بات کہہ دی جس پر رُوسے
ظاہری شرع موانذہ آتا تھا لوگوں نے خلیفہ تک پہنچا دی خلیفہ

نے ان کے حاضر کرنے کا حکم دے دیا تاکہ سزا دے۔ جب سزا کے لیے ان کے سر کو ٹٹا کیا گیا۔ ان کے خادم نے
نے فریاد کی "واشیخا" تو اُسی وقت جس آدمی نے ان کے مارنے کا قصد کیا تھا اُس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس پر بڑی
ہیبت چھا گئی۔ اور جب خلیفہ نے اس کا مشاہدہ کیا اس پر بھی ہیبت نے غلبہ کیا۔ حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے
وہ شیخ عبدالقادر کی رباط (خانقاہ) میں آئے۔ دیکھا کہ مشائخ اور تمام آدمی شیخ کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ باہر
آئیں اور بات کہیں۔ صدقہ آئے اور مشائخ کے درمیان بیٹھ گئے۔ جب شیخ باہر آئے اور منبر پر چلے گئے کوئی بات
منیں کہی اور قاری کو بھی نہ کہا کہ وہ قرأت کرے یعنی کچھ پڑھے، لیکن لوگوں نے بڑا وجد پایا اور قوی حالت نے ان کو خود سے
بے خود کر دیا۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا، نہ تو شیخ نے کچھ کہا ہے اور نہ قاری نے کچھ پڑھا ہے۔ وجد کس چیز
سے ہو رہا ہے۔ شیخ عبدالقادر نے ان کی طرف مُنہ کیا اور کہا، یا ہذا میرا ایک مرید بیت المقدس سے اس جگہ
تک ایک قدم میں آیا ہے اور اُس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حاضرین آج اس کی معافی میں ہیں۔ شیخ صدقہ نے
دل میں کہا جو شخص بیت المقدس سے ایک قدم میں بغداد آ جاوے کیا اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس کو شیخ کی
کیا ضرورت ہے جو شیخ نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا، یا ہذا وہ اس سے توبہ کرتا ہے کہ دوسری دفعہ ہوا و ہوس میں
مدھڑ جاتے اور اس کو میری ضرورت اس بنا پر ہے کہ میں اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی راہ دکھاؤں۔

لے والے کا مختلف ہے۔ مرض اور درد کے وقت یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے یا فوسس کرنے اور کسی پر رنج کرنے کے وقت یہ کلمہ برہنہ

۱۳۴ حضرت شیخ ابو محمد عبد الرحمن الطفسوبی رحمۃ اللہ علیہ | ایک دن انہوں نے طفسونج میں جو بغداد کے علاقہ میں ہے ممبر پر کہا،

أَبَيْتُ الْأَرْبَاعَ كَالْكُرْكُتِ
بَيْنَ حُيُورٍ أَطْرَافُهُمْ عَنَقًا
میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ
ان سب میں سب سے بڑی گردن والا ہے۔

شیخ ابوالحسن علی بن احمد جنت کے رہنے والے جو ان اطراف میں ایک موضع ہے اور وہ شیخ عبدالقادر کے مریدوں میں سے تھے۔ اُن کی مجلس میں آگئے۔ کھڑے ہو گئے۔ گودڑی سے سُرنگال کر کہا، مجھے رخصت دے کہ میں تجھ سے کشتی کروں۔ شیخ عبدالرحمن خاموش رہے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے۔ اس کے وجود میں میر کے ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ عنایت الہی سے خالی نہیں دیکھتا اور اُس کو کہا کہ اپنی گودڑی کو پہن لے۔ اس نے کہا، جس سے میں بامبرنگل چکا ہوں اس میں واپس نہ جاؤں گا۔ پھر جنت کے گاؤں کا رخ کیا اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ اے فاطمہ! میرے کپڑے لے کر میں انہیں پہنوں۔ اس کی بیوی نے اُسے اُس گاؤں میں سنا اور اس کی راہ میں کپڑے لے کر آگئی۔ یہ دیکھ کر شیخ عبدالرحمن نے کہا، تیرا پرکون ہے؟ کہا، میرا پر شیخ عبدالقادر ہے۔ اُس نے کہا، میں نے شیخ عبدالقادر کا نام کبھی نہیں سنا ہے اور مجھے اس میں چالیس سال ہو چکے ہیں کہ باب قدرت کے درکات میں ہوں وہاں بھی اُس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اُس کے بعد اپنے مریدوں سے کہا، کہ تم بغداد جاؤ اور شیخ عبدالقادر کو کہو کہ عبدالرحمن سلام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چالیس سال ہو چکے ہیں کہ باب قدرت کے طبقوں میں ہوں، مگر میں نے آپ کو وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ لَدَا خِذْ وَلَا تَخَارِجْ اِنَّهُ اَمْرٌ دِيْكَ اَمْرٌ بَاہِرٌ۔ شیخ عبدالقادر نے اُسی وقت اپنے مریدوں کو کہا، طفسونج جاؤ۔ راستہ میں تمہیں عبدالرحمن طفسوبی کے مرید ملیں گے جن کو اس نے اپنا پیغام دے کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اُن کو اپنے ساتھ واپس لے جانا جب شیخ عبدالرحمن کے پاس پہنچو تو کہنا عبدالقادر آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے

نَتَفِيْ الدَّرَكَاتِ وَمِنْ هَوْفِي الدَّرَكَاتِ
دَيْرِيْ مِنْ هَوْفِي الْحَضْرَةِ وَمِنْ هَوْفِي
الْحَضْرَةِ لَا يَرِيْ مِنْ هَوْفِي لِمَخْدَعٍ دَخَلُوْ
اُخْرِجْ مِنْ بَابٍ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَاهِيْ
بَاْمَارَةٍ اَنْ خَرَجْتَ مِنْكَ لِمَخْلَعَةٍ نَفْسُكَ نِيَّةٌ
فِي مَوْتٍ لَفَتْنِي عَلٰی يَدِيْ خَرَجْتَ مِنْكَ وَهِيَ

تو نچلے درجوں میں ہے اور سلطان حقیقی کے حضور سے دُور
ہے اور جو نچلے درجوں میں ہے وہ اُس شخص کو نہیں دیکھتا ہے
جو حضور میں ہو اور جو حضور میں ہے وہ اُس کو نہیں دیکھتا جو
یہاں پردہ خاتم میں ہے اور میں نہاں خانہ میں ہوتا ہوں۔
میں فیض حاصل کرنے اور فیض پہنچانے کے واسطے خفیہ دروازہ
سے داخل ہوتا ہوں اور اسی طرح نکل آتا ہوں کہ تو مجھے نہیں دیکھتا

خلعة الرضا و بامارة خروج التشریف الفلانی
فی اللیة الفلانیة لك علی یدی نحر جبت
لك و هی تشریف الفتح بامارة ان اخلع علیك
فی الدریكات بمخصر من اثنی
عشر الف ولی الله سبحانه و تعالی
خلعة الولاية و هی فرجیة خضر طرازها
سورة الاخلاص علی یدی -

اس کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ میں تیری فلان خلعت کے لیے
وقت نکلا اور وہ خلعت میرے ہاتھ پر باہر آن اور تیرے لیے
میں واسطہ تھا اور وہ خلعت رضا کے معنی کی صورت تھی اسلئے کہ خدا
کے معانی کے لیے اس واقعہ میں مناسبت ہوتی ہے جس طرح کہ خواب
میں ہوتی ہے اور وہ نشانی یہ ہے کہ فلان رات میں فلان خلعت میرے
ہاتھوں تیرے لیے نکلی اور ایک اور کرامت جو تجھے میرے ہاتھ سے
پہنچی وہ فتح کی صورت میں تھی اور ایک دلیل یہ ہے کہ میں نے خدا
کے بارہ ہزار اولیاء کی موجودگی میں تجھے ولایت کی خلعت پہنائی اور اس کی صورت سبز چوہ کی تھی کہ اس کو سورة الاخلاص سے
آراستہ کیا گیا تھا۔

حضرت شیخ کے مرید شیخ عبدالرحمن کے مریدوں سے راستہ میں مل گئے اور ان کو واپس لے گئے اور شیخ عبدالرحمن
کو پیغام پہنچایا۔ شیخ نے کہا: شیخ عبدالقادر نے سچ کہا، وہ وقت کا بادشاہ اور اس میں تصرف کرنے والا ہے۔
دعا سے تقدیر کی تبدیلی کی مثال :- شیخ حماد کے پاس ایک تاجر آکر کہنے لگا۔ میں نے شام کے قافلہ میں جانے کی تیاری
کی ہے اور سو دینار کا سامان ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ شیخ حماد نے کہا، اگر اس سال جائے گا تو تیرا مال ڈاکو لے لیں گے اور
تو قتل ہو جائے گا۔ تاجر بڑا غمگین ہو کر شیخ حماد کے پاس سے نکلا۔ شیخ عبدالقادر اُس کے سامنے آگئے۔ اُن سے واقعہ
بیان کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، جا سلامتی سے جائیگا اور منافع لے کر آئے گا۔ اور اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص
شام کے سفر پر روانہ ہوا اور اپنا سامان ایک ہزار دینار میں فروخت کیا۔ ایک دن قضا حاجت کے لیے ستاہ میں
گیا اور وہ ہزار درہم ایک طاق میں رکھ کر بھول گیا اور اپنی منزل پر آگیا۔ اُسے نیند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ
قافلہ میں ہے اور ڈاکوؤں نے قافلہ پر ڈاکہ ڈالا اور قافلہ والوں کو مار ڈالا اور اس پر بھی کسی آدمی نے حملہ کیا اور یہ مارا گیا۔ اس
کی ہیبت سے بیدار ہو گیا تو غم کا اثر اپنی گردن پر دیکھا اور اس کی چوٹ کا درد اپنے وجود میں محسوس کیا۔ اُس کے خیال
میں آیا کہ ہزار دینار بھول آیا ہوں۔ جلدی سے گیا اور اُن کو واپس لے آیا اور بغداد میں واپس ہوا۔ اپنے دل میں کہا کہ پہلے
شیخ حماد کی زیارت کروں کہ وہ بڑے بزرگ ہیں اور اس کے بعد شیخ عبدالقادر کی زیارت کروں گا کہ اُن کی بات سچی ہو گئی ہے

چاہا کہ اُس نے شیخ حماد کو بازار میں دیکھا، اُنہوں نے فرمایا پہلے شیخ عبد القادر کی زیارت کر کہ اس کی بات درست ہو گئی ہے۔ اُس نے، مرتبہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ اس لیے تیرا قتل جو بیداری میں مقرر ہو چکا تھا خواب میں گزر گیا اور تیرے ماں کا نقصان فرموشی میں قرار پا گیا، لہذا وہ شیخ عبد القادر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے وہی کچھ کہا جو شیخ حماد نے کہا تھا کہ، مرتبہ درخواست کی ہے۔ کہا مہبود کی عزت کی قسم کہ، ابار، ابار اور، ابار، ابار یہاں تک کہ، ابار میں نے درخواست کی یہاں تک کہ وہی حال ہو گیا جو شیخ حماد نے کہا ہے۔

واقعہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں جوانی میں علمِ کلام میں مشغول ہوا۔ اس فن میں کئی کتابیں میں نے یاد کر لیں اور میرے چچا اس سے منع کرتے تھے۔ ایک دن میرے چچا حضرت شیخ عبد القادر کی زیارت کے لیے گئے اور میں اُن کے ساتھ تھا۔ مجھ سے کہا، دل سے متوجہ رہ کہ ہم ایک ایسے مرد کے پاس آئے ہیں جس کا دل خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے اور اُس کے دیدار کی برکتوں کا انتظار کر۔ جب میں بیٹھ گیا تو میرے چچا نے عرض کیا۔ اے میرے آقا، میرا بھتیجا عمر علمِ کلام میں مشغول ہے۔ جس قدر بھی اسے کتابوں پر اُس سے باز نہیں آتا۔ اسے چھوڑتا نہیں۔ شیخ نے کہا، اے عمر! تو لے کون سی کتاب حفظ کی ہے۔ میں نے کہا، فلانی کتابِ فتنی کتاب۔ شیخ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر پھیرا۔ اللہ کی قسم اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کتابوں میں سے مجھے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام مسائل کو میرے دل سے بھلا دیا، لیکن میرے دل کو علمِ لدنی سے بھر دیا۔ میں آپ کے پاس سے ایسی زبان لے کر اٹھا جو حکمت بولنے والی تھی۔ مجھ سے کہا،

یہ عمر نہ تخر مشہورین سے عمر عراق میں جس قدر مشہور لوگ ہوئے ہیں ان

بامرق میں سب سے آخری ہو گا یعنی عراق کے مشاہیر میں تو آخری شخص ہو گا۔

۱۵۱ حضرت شیخ عروض لفظی جلیل القادری علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرا ابتدائی حال یوں ہوا کہ صریفین میں چپٹ بیٹھا ہوا تھا اور منہ آسمان کی طرف کیے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پانچ کبوتر

ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں۔ ایک کہتا تھا:

سُبْحَانَ مَنْ عِنْدَهُ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ

وَمَا يَنْتَظَرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ

پاک ہے وہ ہستی جس کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے اور نیچے نہیں

آتا مگر اس قدر جو اس کے علم و حکمت کے مطابق ہو۔

اور دوسرا کتا تھا :-

سَمَاتٍ مِّنْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ
خَلَقَهُ ثُمَّ هَدٰی

تیسرا کتا تھا : سُبْحَانَ الَّذِیْ اَنْبِیَاءُ حُجَّةَ
عَلٰی خَلْقِهِ وَفَضَّلَ عَلَیْهِمْ حَمْدًا
صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلٰمٌ

جامعیت احکام الہی اور احکام تکوینی کے لیے بطریق اعتدال ہے بخلاف دوسرے انبیاء کی جامعیت کے۔
اور چوتھا کتا تھا ، کُلُّ مَا فِی الذُّنُبِ
بَاطِلٌ اِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ وَلِرَّسُوْلِهِ

پانچواں کتا تھا :

یَا اَهْلَ الْغَفْلَةِ عَنْ مَّوَلٰکُمْ
قَوْمُوْا اِلٰی رَبِّکُمْ رَبُّ کَرِیْمٌ
یُعْطِی الْبَغِیْزِیْنَ وَیَغْفِرُ الذُّنُوبَ
الْعَظِیْمَ

جب میں نے یہ سنا اور دیکھا
بلکہ ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا دنیا کی دوستی اور جو کچھ دنیا میں ہے
اُس کی محبت پوری طرح میرے دل سے نکل چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں خود کو کسی شیخ
کے سپرد کروں گا جو خدا تعالیٰ کی طرف جانے میں میری رہنمائی کرے اور مجھے خدا تعالیٰ کا راستہ دکھادے اور بغیر کسی مصلحت
مترن بنائے روانہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاتا ہوں۔ اتفاقاً ایک خوبصورت ، باہمت اور باوقار مرد میرے
سامنے آیا اور کہا ، السلام علیک یا اباعمر۔ میں نے اُس کو سلمہ کا جواب دیا اور اُسے قدم دے کر کہا کہ تو کون ہے کہ تو
میرا نام جانتا ہے ، حالانکہ میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اُس نے کہا ، میں حضرت ہوں۔ شیخ عبدالقادر کے پاس موجود تھا۔
اُس نے کہا ، اے ابوالعباس ہر یقین میں کل ایک شخص کو جناب حق تعالیٰ کی کشش پہنچی ہے اور وہ اُن کے یہاں مقبول ہو
گیا ہے اور اُس کو ساتویں آسمان کے اوپر سے آواز آتی ہے (مرحبا بک عبدی) آج میرے بندے اُس نے خدا
کے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ خود کو کسی شیخ کے سپرد کر دے گا۔ اُس کے پاس جاؤ اور اُس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر مجھے کہا ،

یا با عمر و عبد القادر سید العارفین و قبلۃ اوفدین فی ہذا لوقت فعلیک بملازمة خدمتہ و تعظیو حرمتہ
اے ابو عمر، عبد القادر اس وقت میں عارفوں کا سردار اور اشد کی طرف جانوروں کا قبلہ ہے۔ پس تجھے اس کی خدمت میں رہنا ہے اور انکی عزت کرنا اور انکی آداب کا پاس رکھنا ضروری ہے۔

میں خود تو حاضر نہیں ہوا، مگر خود بخود اپنے کو بغداد میں دیکھا و نہضہ علیہ السلام ایسے غائب ہوئے کہ میں نے ان کو سات سال تک نہ دیکھا۔ شیخ عبد القادر کی خدمت میں آیا، تو انہوں نے فرمایا۔

مرحبا بمن جذبہ مولدہ الیہ بالسنة الطیر و جمع لہ کثیرا من الخیر
ایسے شخص کے لیے مرحبا ہے جسکو اسکے مولانا نے جانوروں کی زبان کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیا ہو اور کیلئے بہت سی خیر جمع کی ہو۔

اے ابو عمرو۔ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب خدا تعالیٰ تجھے ایک مرید دے گا۔ اس کا نام عبد الغنی ابن نقطہ ہوگا اور اس کا مرتبہ بہت سے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہوگا اور خدا تعالیٰ اُس کے بدب فرشتوں پر فخر کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی۔ اُس کی خوشی اور ٹھنڈک میرے دماغ تک پہنچی اور دماغ سے دل تک ملکوت کا حال مجھ پر کھل گیا۔ میں نے سنا کہ جہاں اور جو کچھ اس میں ہے اپنی اپنی بولیوں میں اور طرح طرح کی پاکیزگیوں کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قریب تھا کہ میری عقل زائل ہو جائے شیخ اپنے ہاتھ میں رونی کا ٹکڑا رکھتے تھے۔ اس کو انہوں نے مجھ پر مارا تو میری عقل برقرار رہی۔ اُس کے بعد کچھ عرصہ تک انہوں نے مجھے خلوت میں بٹھایا۔ اللہ کی قسم جو بات بھی ظاہر میں یا باطن میں مجھے معلوم ہوتی تھی میرے کمنے سے پہلے وہ مجھے بتا دیتے تھے۔ اور میں کسی حال، کسی مقام اور کسی مشاہدہ و مکاشفہ پر نہیں پہنچا کہ اُس پر پہنچنے سے پہلے مجھے انہوں نے نہ کدیا ہو اور مجھے ان چیزوں کی خبر دیتے تھے جو ان کی خبر دینے کے کئی سال بعد واقع ہوئیں اور آپ سے میرے خرقہ پہننے اور ابن نقطہ ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔

واقعہ : ایک عالم کہتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر کے سامنے آیا۔ اُس وقت میں جوان تھا اور اپنے ساتھ علومِ فلسفیوں کے علوم کی ایک کتاب رکھتا تھا۔ شیخ عبد القادر نے بغیر اس کے کہ خود کتاب کو دیکھیں یا مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا کتاب ہے فرمایا،

یا فلان بشن الرقیق یمکتابک هذا اے فلاں بڑا ساتھی ہے یہ تیری کتاب۔

اُٹھ اور اس کو دھو دے۔ میں نے ارادہ کیا کہ شیخ کے پاس سے اُٹھ جاؤں گا اور اس کتاب کو گھر چھوڑ آؤں گا اور پھر اُس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ شیخ کے ڈر سے میرا نفس اس کے دھونے پر دلیری نہ کرتا تھا، کیونکہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہوا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اس نیت کے ساتھ اُٹھنا چاہا۔ شیخ نے مجھے دیکھا تو مجھ

میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کو باندھ دیا ہے۔ پھر کہا: اپنی کتاب مجھے دے۔ میں نے اُسے کھولا، تو اس کے اوراق سفید دیکھے کہ ان پر ایک حرف بھی لکھا ہوا نہ تھا۔ میں نے کتاب شیخ کے ہاتھ میں دے دی۔ اُنہوں نے وقتے اُٹاے اور کہا، یہ کتاب فضائلِ قرآن ہے، اور وہ مجھے دے دی۔ میں نے دیکھا تو وہ واقعی کتاب فضائلِ قرآن ہے جو نہایت خوش خطِ قلم میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، تو نے تو بہ کروں کہ آئندہ زبان سے وہ نہ کہنا جو تیرے دل میں نہ ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اُٹھ۔ میں اُٹھا اور جو کچھ اس کتاب میں نے یاد کیا تھا وہ سب کچھ مجھے بھول گیا اور اس زمانہ تک کوئی بھی بات اس کی کبھی یاد نہیں آئی۔

کرامت: ایک دن شیخ وعظ فرما رہے تھے۔ بارش شروع ہو گئی۔ لوگ متفرق یعنی ادھر ادھر جانے لگے۔ شیخ نے اُوپر کو منہ اٹھا کر کہا، میں تو لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو جدا کرتا ہے۔ اُسی وقت بارش مجلس پر برسنی بند ہو گئی اور مجلس سے باہر برستی نہ رہی۔

اللہ کی دین: شیخ کا ایک سرید کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ اکثر اُن کو جاگتا رہتا تھا۔ آپ ایک رات گھر سے باہر آئے۔ میں نے پانی کا ٹوٹا سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ادھر توجہ نہ کی اور مدرسہ کے دروازہ کی طرف رخ کیا۔ دروازہ کھلا اور آپ باہر چلے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے گیا۔ اس طرح کہ میرا گمان یہ تھا کہ وہ نہیں جاتے کہ میں اُن کے ہمراہ ہوں۔ جب بغداد کے دروازہ پر پہنچے وہ خود بخود کھل گیا۔ آپ باہر چلے گئے اور میں بھی باہر نکل آیا۔ اُس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ اور جب کچھ دیر چلے تو ہانک ایک شہر میں پہنچے۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ کونسا شہر ہے۔ آپ ایک سرائے میں آئے وہاں چھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سامنے آئے اور آپ کو اُنہوں نے سدا رکھا۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ اس رباط کے ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اتفاقاً ایک مرد آگیا اور جس طرف رونے کی آواز آئی تھی چلا گیا۔ اُس کے بعد باہر آیا۔ اور ایک شخص کو کہہ کے بال بڑھے ہوئے تھے اور وہ شیخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیخ نے اس کو شہادتین کی تعلیم کی اور اس کے سر اور ہونٹوں کے بال لیے اور اس کو ٹوپی پہنائی اور اُس کا نام محمد رکھا اور ان چھ آدمیوں سے کہا کہ مجھے حکم ملتا ہے کہ اس شخص کو اس مرد کی جگہ مقرر کروں۔ اُنہوں نے کہا سمعاً و طاعتاً۔ پھر شیخ باہر آگئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ اور میں بھی شیخ کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر چلے تھے کہ بغداد کے دروازہ پر پہنچ گئے اور دروازہ پہلے کی طرح کھل گیا۔ پھر مدرسہ کے دروازہ پر پہنچے۔ وہ بھی کھل گیا۔ شیخ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی میں شیخ کے سلنے بنیاد کہ اپنا سبق پڑھوں۔ مجھ پر یہی سبب چھائی کہ میں پڑھ نہ سکا۔ شیخ نے کہا، بیٹے پڑھ۔ میں نے آپ کو قسم دی کہ جو کچھ میں نے رات کو دیکھا تھا مجھ سے بیان

اس کے سر آج بھی کے سر اور ہونٹوں کے بال بڑھے ہوئے تھے اور وہ شیخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیخ نے اس کو شہادتین کی تعلیم کی اور اس کے سر اور ہونٹوں کے بال لیے اور اس کو ٹوپی پہنائی اور اُس کا نام محمد رکھا اور ان چھ آدمیوں سے کہا کہ مجھے حکم ملتا ہے کہ اس شخص کو اس مرد کی جگہ مقرر کروں۔ اُنہوں نے کہا سمعاً و طاعتاً۔ پھر شیخ باہر آگئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ اور میں بھی شیخ کے پیچھے گیا۔

فرمائیں۔ فرمایا، وہ شہر نہاوند تھا اور وہ آدمی ابدال تھے اور جو روتا تھا وہ اُن کا سردار تھا اور جو باہر آیا اور ایک شخص کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا وہ حضرت (علیہ السلام) تھا۔ وہ اس مردہ کو باہر لاتے، تاکہ اس کے کنن دفن کا بندوبست کریں۔ اور وہ شخص جس کو میں نے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی تعلیم کی وہ قسطنطنیہ کا نصرانی تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کو اس شخص کی جگہ مقرر کروں جو ان میں سے مر گیا تھا۔ پس اس کو لاتے اور وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اب ان ابدالوں میں سے ایک وہ ہے۔

کرامت: ایک دن آپ وعظ کر رہے تھے۔ اتفاقاً چند قدم ہوائیں اُڑے اور کہا، اسرائیلی کھڑا رہ اور محمدی کی بات سن۔ پھر اپنی جگہ واپس آگئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا۔ ابوالعباس حضرت علیہ السلام ہماری مجلس پر سے جلدی سے گزر رہے تھے۔ اس لیے میں چند قدم اُس کی طرف گیا اور کہا اُڑکیے اور وہ کہا جو تم نے سنا۔

اولیاء کا قرضہ: شیخ کے خادم کہتے ہیں کہ سخاوتوں کی وجہ سے دوسو سچاس دینار زرخ شیخ پر قرض ہو گئے۔ ایک دن ایک شخص آیا جسے میں نہیں پہچانتا تھا اور وہ بغیر اجازت ایسے شیخ پر آگیا اور بیٹھ گیا اور شیخ کے ساتھ بہت باتیں کیں اور اس مقدار کے موافق زرخ کا اور کہا کہ یہ آپ کے قرضہ کے لیے ہے اور چل گیا۔ شیخ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قرض خواہوں کو سنبھال دو۔ پھر فرمایا، یہ صرف قدر تھا۔ میں نے عرض کیا صرف قدر کون ہوتا ہے۔ فرمایا، ایک فرشتہ ہے جو خدا تعالیٰ اولیاء اللہ کے پاس بھیجا کرتا ہے تاکہ وہ ان کا قرض ادا کر دے۔

ناقص و کامل کا فرق: ایک بڑھیا شیخ عبدالقادر کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لائی اور کہا، اپنے بیٹے کے دل کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق والا دیکھتی ہوں۔ میں نے اس کے اوپر جو میرا حق ہے اس کو خدا تعالیٰ کے واسطے اس سے میں اس کو بری کرتی ہوں۔ شیخ نے اس کو قبول کیا اور مجاہدہ و ریاضت کا حکم دیا۔ کچھ روز کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ دیکھا کہ وہ جو کس روئی کھا۔ ہاتھ اور کم خوری اور بیداری کی وجہ سے پلید اور ڈبل ہو گیا تھا۔ یہاں سے وہ شیخ کے پاس آئی۔ یہاں پر ایک طباق دیکھا۔ جس پر مرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جو شیخ نے کھایا تھا۔ بڑھیا نے کہا، یا شیخ یا سیدی! آپ تو مرغ کھاتے ہیں اور میرا کچھ جو کس روئی۔ شیخ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، قومو ابادن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یحییٰ خضم و حی۔ ترجمہ: اُس کے حکم و فرمان سے اُٹھ جاؤ جو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو کہ ریزہ ریزہ اور ہر سیدہ ہو گئی ہوں گی۔ وہ مرغ زندہ ہو گیا اور اذان دینے لگا۔ پھر شیخ نے اس بڑھیا کو کہا کہ جس وقت تیرا بیٹا ایسا ہو جائے گا تو بہر حیرت خواہ خورد۔ جو چاہے وہ کھائے۔

یکنیت جہ مراقبہ: مشائخ میں ایک شخص جن کا نام عمر ہے کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خلوت میں تھا۔

اچانک دیوار پھٹی اور ایک بڑی شکل والا آدمی اس سے نکلا۔ میں نے اُسے کہا، تو کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں۔ تیری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میری خیر خواہی کونسی ہے۔ کہا، یہ کہ میں تجھے مراقبہ کی تعلیم کروں :
وَجَلَسَ الْقُرْفَصَاءَ وَرَأْسُهُ مُنْكَسٍ وہ قُرْفَصَا کے طریقہ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر آگے کو جھکا لیا۔

جب صُبح ہوئی تو میں شیخ عبدالقادر کے پاس گیا، تاکہ ان کو یہ قصہ سناؤں۔ جب میں نے مصافحہ کیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس سے پہلے کہ میں بیان کروں خود ہی فرمایا،

يَا عَمْرُ صَدَقْتَ وَهُوَ كَذُوبٌ اے عمر! اس نے تجھ سے سچ کہا، حار۔ نہ وہ بہت جھوٹا ہے۔

اس کے بعد آئندہ اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا اور چابیس سال تک اس شیخ کی بیٹھک اسی طرح رہی۔

محمی الدین لقب کی وجہ : شیخ عبدالقادرؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں نے آپ کو محمی الدین کیوں لقب دیا۔ فرمایا، بعض سیاحتوں سے فارغ ہو کر جمعہ کے دن ننگے پاؤں بغداد میں آیا۔ ایک بیمار پر سے گزرا۔ جس کا رنگ ہدر ہوا تھا اور اس کا بدن کمزور تھا۔ مجھے اس نے کہا، السلامُ علیکم یا عبدالقادر۔ میں نے اُس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، میرے قریب آ۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس نے کہا، مجھے بٹھا دے۔ میں نے اس کو بٹھا دیا۔ اس کا جسم تازہ ہو گیا اور اس کی شکل اچھی ہو گئی اور اس کا رنگ صاف ہو گیا۔ میں اس سے ڈر گیا۔ اُس نے کہا، مجھے پہچانتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں۔ میں ایسا ہی ہو گیا تھا جیسا تو نے مجھے پہلے دیکھا تھا۔ مجھے خدا تعالیٰ نے تیرے ذریعے زندہ کر دیا۔ تو محمی الدین دین کا زندہ کرنے والا ہے۔ میں اُس کو چھوڑ کر جامع مسجد میں گیا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور نعلین میرے پاؤں کے سامنے رکھے اور کہا، یا شیخ محمی الدین جب میں نے نماز ادا کرنی۔ ہر طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے اور کہتے تھے یا محمی الدین : اور اس سے قبل کبھی بھی مجھے لوگوں نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا

۱۴۴ھ حضرت شیخ بقار ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار میں شیخ عبدالقادرؒ کی مجلس میں حاضر تھا۔ اس

درمیان میں کہ میں ممبر کے پہلے پایہ پر وغلہ کہتے تھے۔ اچانک آپ

نے بات ختم کر دی اور ایک گھڑی تک خاموش رہے اور زمین پر اتر آئے۔ اس کے بعد پھر منبر پر چڑھ گئے اور دوسرے

عہ قُرْفَصَا، ق کا پیش راساکن ف کا پیش صر کا زبر پھر ا ف۔ کوہوں پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو س طرح کھڑا کرے کہ نہیں ہیٹ کے ساتھ ملے اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھ کے ان سے دونوں گھٹنوں کو پکڑے اور سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھے

زینہ پر بیٹھ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ پہلے زینہ اس قدر کثادہ ہو گیا کہ جہاں تک نظر کام کرتی تھی سبزیشہ کا فرش بچھا دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر کے دل پر تجلی فرمائی کہ آپ اس قدر جھجک گئے کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو پکڑ لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چھوٹے اور ڈبلے ہو گئے جیسے چڑیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑھے اور ایک ڈراونی اور خوف زدہ شکل پر بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ مجھ سے پوشیدہ ہو گیا۔ حاضرین نے شیخ بتا کر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب کے دیکھنے کے بارے میں سوال کیا، فرمایا :

خدا تعالیٰ ایساں را تابد کردہ است بقوتی کہ ارواح
خدا تعالیٰ نے اُن کی ایسی قوت کے ساتھ مدد فرمائی ہے کہ اُن کی
پاک رُو میں جسموں کی صورتوں میں متشکل ہو جاتی ہیں اور ان حضرات کی
صنعتوں کی صورت بن جاتی ہے اور ان کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جنکو
خدا تعالیٰ نے قوت دی ہے کہ وہ رُو کو جسموں کی صورتوں میں اور
اصحاب کی صفات کے اندر دیکھ سکیں۔

اس کے بعد لوگوں نے شیخ کے جھجکنے، چھوٹے ہونے اور بڑے ہونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، پہلی تجلی اس صفت میں تھی کہ بحرِ تائید نبوی کے کسی بشر کو اس کی قوت نہیں ہوتی اور اس سے قریب تھا کہ شیخ گر پڑتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ سمجھاتے یعنی اس تجلی کے برداشت کر لے کی قوت بغیر نبوی امداد کے کسی آدمی کو نہیں ہوتی۔ دوسری تجلی صفت جلال کی تھی۔ اسی وجہ سے شیخ پگھل گئے اور چھوٹے ہو گئے اور تیسری تجلی صفت جمال کی تھی اسی وجہ سے شیخ بڑھے اور بڑے ہو گئے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَسَدُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اور یہ حال عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ وہ
دیتا ہے اس فضل کو جسے وہ چاہے اور خدا تعالیٰ فضلِ عظیم والا ہے۔

۱۷۰ حضرت قاضی البان موصلی قدس سرہ
ان کی کینت ابو عبد اللہ ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی
اپنے بعض رسائل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گروہ میں

سے بعض ایسے دیکھے ہیں کہ اُن کی روحانیت کی صورت ان کی جسمانیت کی صورت پر یعنی جسم والی اور شکل والی ہو جاتی ہے اور انہیں شکلوں اور جسموں پر افعال و احوال گزارتے ہیں۔ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا کہ وہ ایسا کر رہا تھا اور جان یہ ہے کہ وہ شخص اس فعل سے مُبرا ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور ہم نے

بارہا اس قسم کے بہت واقعات اس گروہ سے مشاہدہ کیے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ابو عبد اللہ موصی کا ایسا ہی حال تھا جو قاضی ابان کے نام سے مشہور ہیں اور اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے بھید اور راز جہاں کے لوگوں میں بڑے اور بہت ہیں۔ عقل اور ادراک کی قوت سے ان کو معلوم نہیں کر سکتے۔ شیخ عبد اللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عالم نے خبر دی کہ وہ ایک درویش کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھتے تھے۔ ایک دن نماز کی اقامت ہوئی وہ بیٹھا رہا۔ ایک فقیہ نے اس کو انکار کے طور پر کہا، اٹھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ وہ اٹھا اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کی۔ پہلی رکعت ادا کی اور منکر فقیہ اس کے برابر تھا۔ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے فقیہ نے اس کو دیکھا، تو اس نے دیکھا کوئی اور شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیرن ہو گیا اور تیسری رکعت میں ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی اور شخص دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں دیکھا کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نمازیوں نے سلام پھیر لیا تو دیکھا کہ وہ پہلا شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ان تینوں آدمیوں کا جو اس نے نماز میں دیکھے نشان تک نہیں تھا۔ اس فقیر نے اس فقیہ کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ کہا۔ اے فقیہ ان چار شخصوں میں سے کون سے آدمی نے تیرے ساتھ نماز پڑھی۔ شیخ عبد اللہ یافعی کہتے ہیں کہ اس قسم کا قصہ میں نے سنا ہے کہ قاضی ابان رحمۃ اللہ علیہ سے بعض فقہار کے ساتھ پیش آیا۔ موصی کا قاضی ان کے ساتھ بہت بے اعتقاد تھا اور ان کا پوری طرح منکر تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ موصی کی کسی گلی میں اس کے سامنے سے وہ آ رہے ہیں۔ قاضی نے اپنے دل میں کہا، اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور اس کے قبضہ کو حاکم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کو کوئی سزا دے سکا چانک اُسے دیکھا کہ وہ گردی کی شکل میں آ رہا ہے۔ جب کچھ اور آگے آیا تو وہ ایک اعرابی کی شکل میں آ گیا اور جب بالکل قریب آیا تو ایک عام کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ جب قاضی کے پاس پہنچا تو کہا، اے قاضی!

کہ اُم قاضی ابان را بجا کم می بُری سیاست
اے قاضی کون سے قاضی ابان کو حاکم کے پاس لے
جائے گا اور سزا دلوائے گا۔
جی کئی۔

قاضی نے اپنے انکار سے توبہ کی اور شیخ کا مرید ہو گیا۔

لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر کی خدمت میں شکایت کی کہ قاضی ابان نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا۔

نگوئید کہ ہمیشہ سروسے بر در خانہ کعبہ در یہ نہ کہوں اُس کا سر ہمیشہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر

سجود است۔
سجدہ میں ہے۔

۴۱۸ حضرت محمد الاوانی المعروف ابن القادر رحمۃ اللہ علیہ | یہ بھی شیخ محی الدین عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں سے تھے۔ فتوماتِ مکینہ میں مذکور ہے کہ شیخ

عبدالقادر ان کو مفرد الحضر کہتے تھے اور کہتے تھے محمد بن القادر من المفردین۔ محمد بن القادر مفردین میں سے ہے۔

صاحب فتوماتِ مکینہ کہتے ہیں مفردون وہ لوگ ہیں جو دائرہ قطب سے خارج ہیں اور حضرت علیہ السلام ان میں سے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت اور نبوت سے پہلے انہی لوگوں میں سے تھے۔ ابن القادر کہتے ہیں میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور درگاہِ الہی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک اپنے سامنے ایک نشان اور قدم دیکھا۔ تو مجھے غیرت آئی۔ میں نے کہا یہ کس کے قدم کا نشان ہے۔ اس لیے کہ میں یہ اعتقاد رکھے ہوتے تھا کہ کوئی شخص مجھ پر سابق نہیں ہے۔ آگے نہیں گیا اور کوئی مجھ سے بڑھا ہوا نہیں۔ آواز آئی۔

آن نشان قدم نبی تست صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کے
خاطر من تسکین یافت۔ نشان میں تو میری طبیعت لے تسکین پائی۔

۴۱۹ حضرت ابوالسعود بن الشبل رحمۃ اللہ علیہ | یہ بھی شیخ محی الدین عبدالقادر کے مریدوں میں سے تھے۔ فتومات میں مذکور ہے کہ میں نے کسی آدمی سے سنا جو سچا بھی تھا اور

ثقة قابلِ اعتماد بھی۔ اس نے شیخ ابوالسعود جو اپنے وقت کے امام تھے نقل کیا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں دجلہ بغداد کے کنارہ سے گزر رہا تھا۔ مجھے خیال آیا اور میرے دل میں یہ آیا، آیا حضرت حق تعالیٰ کے لیے بندے بھی ہیں جو پانی میں اُس کی عبادت کرتے ہوں۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تمام نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پھٹ گیا اور ایک مرد ظاہر ہوا۔ اُس نے کہا،

آری یا ابوالسعود خدا تعالیٰ را مردن بستند
وَمِنْ اَزْیَانِهِ مَنْ مَرَدَ بَوْمِ
از تکریمت از انجا بیرون آمد بعد از پانزد

ہاں اسے ابوالسعود، خدا تعالیٰ کے لیے مرد ہیں جو پانی میں
اس کی عبادت کرتے ہیں اور میں ان میں سے ہی ایک مرد
ہوں اور تکریمت کا رہنے والا ہوں۔ وہاں سے باہر نکلا

۱۔ یعنی خدا تعالیٰ سے بدواً سہ فیض لیتے۔ حدیث میں سبق مفردون سے اس کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ تکریمت، بکسر تاو سکون کاف و دال کے کسر اور ی کے ساتھ اور آخر میں تا ساکن ہے۔ بت کُرِی ت۔ ایک بڑا شہر ہے جس میں ایک مضبوط قلعہ ہے۔ دریا شہر و جہد کے کنارے پر بغداد سے ۲۰ فرسخ پر واقع ہے۔

روز آنجا فلان حادثہ واقع خواہ شد چوں ہوں اور پندرہ دن کے بعد وہاں حادثہ ہوگا۔ جب
پانزدہ روز گزشت آن حادثہ بعینہا چنانکہ پندرہ دن گزر گئے تو بعینہ وہی حادثہ جو اُس نے
گفتہ بود واقع شود۔ کما تھا واقع ہوا۔

کتاب فضول میں مذکور ہے کہ شیخ ابوالسعود نے اپنے مریدوں سے کہا، پندرہ سال ہو چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ
نے اپنے ملک میں مجھے تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، لیکن میں نے کوئی تصرف نہیں کیا۔ ابن قدام نے
ایک دن اُن سے پوچھا :

مراتع من نمی گفت من تصرف را آپ تصرف کیوں نہیں کرتے ہو۔ کہا میں نے تصرف
بمحنت حق بھاء و تعالیٰ باز گزاشتہ کو خدا تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طرح
ام کہ چنان خواہد تصرف کند۔ چاہے تصرف کرے۔

شیخ زکریا الدین مدد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے قبرستان میں ایک مرد کی قبر پر
توجہ کی۔ جو بعض لوگوں کے نزدیک تو اس مرد کی ہی قبر تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مرد یہاں مدفون نہیں ہے اور یہ اس کی
قبر نہیں ہے۔ ہاں میں پھر بھی اس قبر پر جایا کرتا تھا۔ راستہ میں ایک ویران گنبد تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ یہاں
بھی کوئی قبر ہے۔ جب میں اس گنبد سے گزر رہا تھا تو مجھے اشارہ ہوتا ہے۔

کہ کجائی روی بیا و مارا نیز زیارتی کن من باز کہ کہاں جاتا ہے اور ہماری بھی زیارت کر۔ میں لوٹ گیا اور
گشتہ وہاں گنبد در آمد و آنجا وقت اس گنبد میں داخل ہوا اور وہاں پر میرا وقت خوش
من خوش شد۔ من بینم کہ روح او با من ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں اس بزرگ کی روح مجھ سے کہ
میں گوید کہ چنانہ زندگانی کن کہ من کردہ ام۔ رہی ہے کہ تو بھی اسی طرح زندگی بنائے جس طرح میں
گفتہ تو چوں زندگانی کردی۔ گفت از ہر سپہ نے بنائی تھی۔ میں نے کہا، تو نے کس طرح زندگی بنائی۔
از حق بتور سہ قبول کن گفتم۔ اگر قبول کر دے اُس نے کہا، جو کچھ تجھے حق تعالیٰ سے پہونچے سے
باشد قبول کن۔ گفت باز سے امروز بتو قبول کر۔ میں نے کہا، اگر قبول کرنے کی ہوگی قبول کروں گا
چیز خواہ رسید قبول کن۔ گفتم چنانہ کما، خیر آج تجھے یک چیز ملے گی۔ اس کو قبول کرینا۔
کنم۔ میں نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔

جب میں شہر آیا اور اس واقعہ کو شیخ نور الدین عبد الرحمن سے بیان کیا، تو اُنہوں نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ گنبد

میں کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اُس نے کہا، اس کو ابو السعود کہتے ہیں۔ اور اُس کا عجیب طریقہ تھا کہ جو کچھ حق تعالیٰ سے اس کو پہنچتا تھا اُس کو روزہ کرتا تھا اور از خود کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ مکلف لباس پہنتا تھا اور کھانا بھی مکلف کھاتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اُس کے پاس آیا۔ اس نے اُن کے سر پر دستار دیکھی جس کی قیمت دو صد دینار تھی۔ وہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا۔ یہ کتنا اسراف ہے۔ ایسی دستار جس سے دو سو درویشوں کا کھانا دیکھڑا تیار ہو سکتا ہے۔ اس کو ایک درویش اپنے سر پر کیوں باندھے ہوئے ہے؟ ابو السعود نے اپنی روشن ضمیری سے اس کے اس حیاں کو معلوم کر لیا، کہا:

اے فلاں! میں دستار را بخود بر سر نہ بستم
او فلاں نے ہم نے خود اس دستار کو اپنے سر پر نہیں باندھا
ایم۔ اگر تو خواہی بہرہ فروش و از برائے
ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اسے لے جا اور اس کو فروخت کر
درویشان سفرہ بیار آں کس برفت و آں
دے اور درویشوں کے واسطے کھانے آ۔ وہ شخص گیا اور
دستار را بفروخت و سفرہ مکلف
اس نے دستار کو فروخت کیا اور مکلف کھانا تیار کیا اور
راست کر دو نماز دیگر بیام چوں درآمد بہاں
عصر کی نماز کے لیے آیا۔ جب اندر آیا وہی دستار شیخ
دستار را بر سر شیخ دید متعجب شد۔
کے سر پر دیکھی۔ جسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔

شیخ ابو السعود نے فرمایا، کیا تعجب کرتا ہے۔ فلاں سردار سے پوچھ کہ وہ اس دستار کو کہاں سے لایا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، پچھلے سال میں کشتی میں سوار تھا۔ مخالف ہوا اُٹھی۔ اُس وقت میں نے منت مان کر اگر میں کشتی سے بھرنیت نکل گیا، تو ایک بہترین دستار شیخ کے لیے ہدیہ لے جاؤں گا اور اب اُس کو چھ ماہ ہو چکے تھے کہ بغداد میں ایسی دستار تلاش کرتا تھا جسے میرا دل چاہتا ہے پاؤں اور اُسے لے کر شیخ کے سلم کو آؤں اور وہ مجھے ملتی تھی، یہاں تک کہ آج میں نے یہ دستار فلاں دوکان پر دیکھی۔ میں نے کہا، یہ دستار شیخ کے لائق ہے۔ میں نے اس کو خرید لیا اور لے آیا۔ اس کے بعد شیخ نے کہا، دیکھا کہ یہ دستار دوسری مرتبہ ہمارے سر پر باندھ دیا ہے اور اس قسم کی بہت سی روایات اس شیخ کی نسبت بیان کی جاتی ہیں۔

۲۰ حضرت شیخ ابو مدین معز بن تازہ بن ہشام
التونی رحمہ اللہ۔ ان کا نام شیخ بن الحسین یا بن الحسن ہے۔ اس
طائفہ کے اکابر میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائخ نے

واقفہ : ایک دن مغرب کے علاقہ کے ایک شہر میں شیخ ابو مدین نے گروں جھکان ور کہا :-
 اَشْهَدُ نِيْ اَشْهَدُ وَ شَهِدُ اے اشد ابے شک میں تجھے گواہ بناتا ہوں و میرے

۱۰۰ غیر ک طرف سے رقبوں نہ کرنے کو بہ حضرات کے عرف میں خبر۔ سودی کہتے ہیں۔

مَنْ يَكْتَسِبْ اِنْ سَمِعْتَ وَ حُنْتُ
ان کے مریدوں نے پوچھا، اس کئے کا کیا سبب ہے۔ فرمایا، شیخ عبدالقادر نے آج بغداد میں کہا،

قدمی علی رقبۃِ ہذہ کئی ولی اللہ

اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر کے کچھ مرید بغداد سے آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں شیخ عبدالقادر نے یہ بات کہی تھی۔

جس وقت شیخ ابو مدین یہ آیت سُنتے :

وَمَا أُفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ لَآ فَلَیْکَؕ اور تم نہیں دیے گئے علم سے، مگر تھوڑا یعنی تمہیں جو علم دیا گیا قلیل ہے۔
فرماتے : یہ تھوڑا سا علم جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری ملک نہیں، بلکہ ہمارے پاس آیت ہے اور اس کا زیادہ ہمیں علم نہیں ملے۔ پس ہم ہمیشہ جاہل ہیں اور فتوحاتِ مکہ میں کہا ہے۔ ہمارے شیخ ابو مدین مغرب میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہر قسم کا پیشہ ترک کر دیا تھا اور اللہ کے مہمان ہو کر اس پر بیٹھے رہتے تھے۔ جو کچھ وہ ان کے لیے فتوح فرمادیتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے میں ان کا عجیب طریقہ تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو جو کچھ دیتا اُسے وہ رد نہیں کرتے تھے اور وہ اس معاملہ میں امام عبدالقادر جیلی کے مثل تھے، مگر یہ کہ عبدالقادر ظاہری تکلف اور شرافت میں یقیناً ان سے بڑھ کر تھے۔ پس ان سے کہا گیا، اے ابو مدین! آپ روزی کے لیے کوئی پیشہ، کاروبار کیوں نہیں کرتے یا لوگوں کو کاروبار کرنے کی ہدایت کیوں نہیں کرتا، تو فرمایا، تمہارا مہمان جب کسی قوم پر آئے اور ٹھہرنے کا ارادہ کرے، تو ان پر اس کو مہمانی کا ضروری زمانہ کتنا ہے۔ انہوں نے کہا، تین دن۔ فرمایا اور تین دن کے بعد۔ انہوں نے کہا، پھر اس کو پیشہ کرنا چاہیے اور ان کے پاس نہ بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ وہ تنگ نہ ہوں۔ شیخ نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر! آؤ اور انصاف کرو کہ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کو حضور میں رہنے کے لیے ٹھہرتے ہوئے ہیں۔ پس ہماری مہمانی اس کے پاس ہمیشہ کے لیے متعین ہو گئی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ جس عہدہ مصلحت کی بندہ کو وراثت فرماتا ہے وہ خود اس کے لیے اولیٰ ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سُن کر فرمایا، رب کے دن جیسا کہ خود اس نے فرمایا۔

وَرَبِّ یَوْمَ عِنْدَ رَبِّکَ کَآتِبِ سَنَہٍ

مِمَّا تُعَدُّوْنَ

برابر سے ان دنوں میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔

پس ہماری حیثیت اُسی کے دنوں کے مطابق ہوگی، لہذا جب ہم اُس کے پاس تین ہزار سال رہیں اور گزر جائیں پھر ہم کوئی پیشہ یا کاروبار نہ کریں تو بیشک تمہارا امتزاع ہم پر صیح ہوگا، حالانکہ ہم مریجی جائیں گے اور دُنیا گزر جائے گی۔

تب بھی خدا تعالیٰ کہہ اس ہماری ضیافت کا حصہ باقی رہے گا۔ اُن کا یہ جواب اعتراض کرنے والوں نے پسند کیا۔ پس تو اس بات پر غور کر جو شیخ ابو مدین نے کہی۔ اگر تو اس جماعت کی لطافت اور اس کلام کی عمدگی پائے تو اپنے اندر غور کر۔ اگر تو ان میں سے ہے اور ابو مدین اپنے مریدوں کو طاعات کے ظاہر کرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی کرنے والا نہیں۔

واقعہ : ایک دن شیخ ابو مدین دریا کے کنارہ سے گزر رہے تھے کہ فرنگی کافروں کی ایک جماعت نے اُن کو قید کر لیا اور اپنی کشتی میں لے گئے۔ دیکھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کیا ہوا ہے۔ جب شیخ کشتی میں بیٹھ گئے، تو کافروں نے تھکر کو چھوڑ دیا، تاکہ کشتی روانہ ہو۔ ہر چند کہ انہوں نے کوشش کی کشتی اپنی جگہ سے نہ ملی۔ باوجودیکہ ہوا زور سے چل رہی تھی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ کشتی نہ چلے گی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، غالباً کشتی کا نہ چلنا اس مسلمان کی وجہ سے ہے جو ہم نے ابھی پکڑا ہے۔ شاید یہ باطن والوں سے ہو یعنی ولی ہو گا۔ انہوں نے شیخ کو اجازت دے دی کہ وہ کشتی سے باہر چلے جائیں۔ شیخ نے کہا، میں اُس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ تمام مسلمانوں کو نہ چھوڑ دوں گے۔ جب کوئی علاج نہ دیکھا تو تمام مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت کشتی چل پڑی۔

مفوضات : فرمایا، اِذَا اَظْهَرَ الْحَقُّ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرُهُ۔ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے اُس کے ساتھ اس کا غیر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ قدیم یعنی اللہ تعالیٰ اور حادث یعنی مخلوق ایک دوسرے کے متضاد اور متقابل ہیں اور دو متقابل ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جیسے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے متقابل ہیں، تو جہاں رات ہوگی وہاں دن نہ ہوگا اور جہاں دن ہوگا وہاں رات نہ ہوگی اور فرمایا :

لَيْسَ لِلْقَلْبِ سَوِيٌّ وَجْهَةٌ وَحَدِيَّةٌ دِل کی صرف ایک جہت ہے۔ اب تو جس طرف توجہ
فَإِنْ جَهَّةً تَوَجَّهْتَ حَبَبَتْ کرے گا اس کے غیر سے چھپ جائے گا اور پردہ
عَنْ غَيْرِهَا میں سو جائے گا۔

اور فرمایا۔ مَا وَصَلَ إِلَى صَرِيحِ الْحُزْنَةِ وہ شخص کھلے طور (پوری طرح) آزاد نہ ہوگا جس پر

لے یعنی دل کی طاقت میں نہیں، مگر ایک مقصد کی طرف توجہ کرنا۔ پس تو جس جہت کی طرف توجہ ہوگا۔ اس جہت کے غیر سے مجرب ہوگا۔ سامنے دیکھو گے تو پیچھے سے دیکھ سکو گے۔

اس کے نفس سے کچھ باقی ہو گا۔

مَنْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ بَقِيَّةٌ

اور جس شخص کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ اللہ کے ساتھ

اور فرمایا: وَمَنْ رَآهُ يَدْعِي مَعَ اللَّهِ

کسی حال کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ظاہر پر اس کا کوئی

حَاجَةٌ يَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْهُ شَهِدٌ

نشان اور شہادت نہ ہو تو اس سے تم بچو، کہ وہ فریبی ہے

فَاَحْذَرُوهُ

مخلوق کو فریب میں پھنسانے کی تدبیر کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبت کرتا ہے اُس نے فقر کی بو بھی نہیں سونگھی، کیونکہ فقیروہ ہے، جو معطی (عطا والے) کا عاشق ہو نہ کہ عطار کا۔

ان کا نام احمد بن محمد ہے۔ علوم کے علم تھے اور قرأت کے تمام

۴۱ حضرت ابو العباس بن العریف

طریقوں اور روایات میں پوری پوری مہارت رکھتے تھے۔ بہت

الصنہا جی الاندلسی رحمہ اللہ، شیخ ۵۳۶

سے مرید اور طلبہ ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ بادشاہ وقت کے

دل میں نیک طرف سے خوف پیدا ہو گیا۔ انہیں طلب کیا تو وہ راستہ میں ہی وفات پا گئے۔ اور بعض نے کہا، بادشاہ

کے پاس پہنچنے سے قبل اور بعض نے کہا، پہنچنے کے بعد فوت ہو گئے اور یہ واقعہ ۵۳۶ھ میں پیش آیا۔ صاحب فتوحات

نے اپنے شیخ ابو عبد اللہ غفرانی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دن میں اپنے شیخ ابن عریف کے پاس سے اُٹھ

کر باہر آیا اور جگہ میں سیر کرتا تھا۔ جس درخت یا بوٹی پر پہنچتا تھا وہ کتا تھا کہ مجھے لے لے کر میں فلاں بیماری کو نفع دیتا

ہوں اور فلاں تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ مجھے اس حال سے حیران ہوئی۔ اپنے شیخ کعبہ بن عباس واپس گیا اور یہ واقعہ ان سے

بیان کیا۔ یہ شیخ نے کہا، ہم نے اس سے تو تیری تربیت نہیں کی تھی۔

یَنْ كَرِّمَتْ حَضْرَتُكَ وَتَنْفَعُ حَيْثُ

قَامَتْ لَكَ الشَّجَرَةُ لَمْ تَنْفَعْهُ وَضَرَّتْ

فَقَالَ بَا سِيدِي تَوْبَةً۔

کہاں سے تیرا خیال کہ صابر اور نافع حقیقی، نقصان دینے والا اور نفع

پہنچانے والا حق سچا ہے جو وقت کہ درخت اور بوٹیاں اپنے نفع اور

نقصان کی خبر دیتی تھیں۔ اس نے کہا، اے میرے آقا میری توبہ ہے۔

یعنی توبہ کی زندگی کو نجیب ہوگی جس پر اس کے نفس کے خضوع و خواہشات میں سے کچھ باقی نہ رہے گا اور جو شخص اپنی ہر خواہش

سے نجات حاصل نہ کرے گا، نہ وہ ہوگا، نہ نفس کا غم نہ رہے گا اور نہ تعالیٰ کی غلامی کی دولت کو نہ پاسے گا۔

مگر جس وقت تو حق تعالیٰ سے غافل ہو گیا اور ان میں مشغول ہو گیا، اور اس خلوتِ عادت میں تو اس سے دور رہے گا یا نہیں۔ پس

انہوں نے کہا، اس خلوتِ عادت میں مشغول ہونے سے میں نے توبہ کی۔

شیخ نے کہا، خدا تعالیٰ نے تیرا امتحان کیا ہے اور تجھے آزمایا ہے، ورنہ میں نے تو تجھے خدا تعالیٰ کا رستہ دکھایا اور خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کی تھی نہ کہ اس کے غیر کی طرف اور تیری توبہ کی سچائی کی خدمت یہ ہے کہ تو اس جگہ واپس جا اور وہ درخت اور بوٹیاں تجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ ابو عبد اللہ اس جگہ واپس گئے، تو ان بوٹیوں سے کوئی بات نہیں سنی۔ خداوند سبحان کے لیے سجدہ شکر بجالائے اور شیخ کی طرف واپس آگئے اور اس واقعہ کو شیخ سے بیان کیا۔ شیخ نے کہا،

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اخْتَارَكَ لِنَفْسِهِ وَلَسَوْ
يَذْفَعُكَ اِلٰى حَكَمٍ مِّثْلِكَ مِنْ اَصْحٰوَانِهِ

ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے اپنے لیے چن لیا اور تجھے نہ ڈالا اپنی مخلوق میں سے تجھ جیسی کسی مخلوق کی طرف۔

اور صاحب فتوحات یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے شیخ ابو العباس المرینی کے پاس اشبیلیہ میں بیٹھ ہوا تھا۔ ہم نے یا کسی اور نے کوئی عطیہ صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو جماعت میں سے ایک شخص نے اُس کو کہا جو صدقہ دینے کا ارادہ کرتا تھا۔ اقرب یعنی قریبی لوگ صدقہ و خیرات کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس وقت شیخ نے کئے والے کے کدم کے ساتھ ملا کر فرمایا، اِلٰی اللہ یعنی اقربوں اِلٰی اللہ۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب والے ہوں۔ پس اس کلمہ کی یہی عجیب ٹھنڈک تھی جو جگر پر پونپی۔ اللہ کی قسم میں نے اس حالت میں یہ بات ایسی ہی سنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہوں۔ حتیٰ کہ مجھے کہا گیا کہ قرآن میں اسی طرح نازل ہوا ہے جس کو میں نے چھٹی طرح اور تحقیق جانچ کر میرے دل نے س کو پنی لیا اور اسی طرح تمام حاضرین نے بھی سمجھا۔ پس مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ گھٹائیں، مگر اللہ والے اور انہی کے لیے یہ پیدا کی گئی ہیں اور باقی لوگ اُن کے تابع ہو کر کھاتے ہیں، کیونکہ نعمتوں سے وہی مقصود ہیں۔

۲۲۴ حضرت ابو الزبیر الکفیف الملقی حمزہؓ

ابو العباس بن ہزیم کے مریدوں میں سے ہیں۔ ایک دن

اپنے اصحاب سے کہنے لگے مثلاً اگر دو آدمی ہوں اور ہر ایک کے پاس دس دینار ہوں۔ ایک ان میں سے ایک دینار صدقہ کرے اور ۹ دینار پاس رکھے اور دوسرا ۹ دینار صدقہ کرے اور ایک دینار پاس رکھے ان میں سے کون سا آدمی فضیلت وار ہے۔ انہوں نے کہا جو ۹ دینار صدقہ کرتا ہے۔ شیخ نے کہا، وہ کیوں زیادہ فضیلت وار ہے۔ انہوں نے کہا، اس سبب سے کہ اُس نے زیادہ صدقہ کیا ہے۔ شیخ نے کہا، جو تم نے کہا، وہ اچھا ہے، مگر تم نے مسئلہ کی رُوح کو نہیں جاننا، و تم پر وہ مخفی رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کونسی بات ہے۔ کہا کہ ہم نے دونوں کو مال میں برابر فرض کیا ہے۔ جس نے زیادہ دیے وہ فقر کے مقام میں آنے

لے حاصل یہ ہے کہ اس کی فضیلت باعتبار کمزرت خیرات کے نہیں، بلکہ اُس کے زہر کے عذاب سے ہے کہ وہ فقر کی نسبت سے قریب ہو گیا۔

کے اندر اس سے بڑھ گیا جس نے کمر دیے۔ پس فقر کی طرف اس کی نسبت زیادہ ہوگی، لہذا وہ افضل ہوگا۔ فرمایا، حدیث نبویؐ اس مسئلہ میں وارد ہے کہ ۷۰ ہزار کھمراہ الہ اللہ کئے والے کی نجات ہیں یا جس کی نیت سے پڑھیں اس کی نجات میں کامل اثر ہے۔ شیخ ابوالریبع ماتی نے کہا کہ میں نے اس ذکر کو ۷۰ ہزار مرتبہ کہا تھا، لیکن کسی معین نام کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن کسی کے کمانے کے دسترخون پر ایک جماعت کے ساتھ میں حاضر ہوا اور ان میں ایک سچے صاحب کشف بھی تھا، اور جس وقت اس بچہ نے کمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اچانک رو پڑا۔ لوگوں نے اُسے کہا، تو کیوں رویا۔ اُس نے کہا، میں نے ابھی بھی دوزخ کا مشاہدہ کیا اور اپنی ماں کو اس کے اندر عذاب میں دیکھا ہوں۔ شیخ ابوالریبع نے کہا، میں نے اپنے دل میں کہا، خدوند! تو جانتا ہے۔ میں نے ستر ہزار بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اُس کو اس بچہ کی ماں کی دوزخ سے آزدی کے یہ متعین کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا، جب میں اپنے دل میں اس نیت کو پورا کر چکا تو وہ بچہ ہنس پڑا اور بٹا ثبت نہ ہرک۔ اُس نے کہا، میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ اس نے دوزخ سے نکلنے پانی۔ الحمد للہ۔ پھر اس جماعت کے ساتھ کمانے میں مشغول ہو گیا۔ شیخ ابوالریبع کہتے ہیں مجھے اس باب میں خبر نبویؐ کی سند کا بیج ہونا اس بچہ کے کشف سے معلوم ہوا اور اس بچہ کے کشف کا بیج ہونا خبر نبویؐ سے۔

شیخ ابوالریبع نے یہ بھی کہا کہ میں سیاحت میں تنہا تھا۔ جب رات پہنچ جاتی تھی ایک پرندہ آتا تھا اور میرے قریب رات گزارتا تھا اور میرے سے حکایات کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے سنا کہ وہ نام "یا قدوس یا قدوس" کہتا رہا۔ جب صبح ہو گئی پروں کو پھڑپھڑایا اور کہا، "سبحان اللہ اَرْزاق" اور اڑ گیا۔

شیخ عقیل مینہی اور شیخ حماد باس کی صحبت میں رہے۔ ان پر بہت مخلوق جمع ہو گئی اور ہکارتیہ پیادہ میں جو موس کے علاقہ میں ہے ایک جہوپڑی بنا کر رہنے لگے اور مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور اس

۲۲ حضرت عدی بن مسافر الشامی

شمہ الکرامی رحمہ اللہ متوفی ۵۵۵ھ

علاقہ کے تمام لوگ ان کے مرید و متفقہ ہو گئے۔ ۵۵۵ھ میں وفات پائی اور ان کی قبر اس ملک میں مزارات متبرکہ سے ہے۔ ان کی کرامات و نشانات ظاہر تھیں۔ اہم یا فانی کی تائید میں ہے کہ ایک جنگل میں ان کے مریدوں میں سے ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مخلوق سے قطع تعلق کر لوں تو اس نے شیخ عدی سے کہا، اے شیخ! میں چاہتا ہوں کہ اس صحرا میں تعلق سے بے تعلق ہو کر رہوں۔ کیا اچھا سو کہ یہاں پانی ہو جسے پی لیا کروں اور کوئی چیز ہو جسے کھا

کھالیا کروں۔ شیخ اُٹھے۔ وہاں دو پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ایک پر پاؤں مارا۔ اس سے پیٹھے پانی کا چشما جاری ہو گیا اور دوسرے پر پاؤں مارا تو ایک انار کا درخت پیدا ہو گیا۔ اس درخت کو گما۔

اسے درختِ یک روز باذن اللہ تعالیٰ یک انار شیریں اسے درختِ اللہ کے حکم سے ایک دن میٹھا مار دیا کر اور میدہ و یک روز یک انار ترش و آن از بہترین انارے ایک دن ترش مار دیا کر اور وہ دُنیا کے بہترین اناروں ہو کہ در دنیا سے باشد۔ میں سے ہوتا تھا۔

۴۲۴ سیدی احمد بن ابی الحسن الرفاعی قدس سرہ
المستوفی یوم الخمس جادوی الاول شعبہ۔ آپ بڑے متواتر اور بزرگ حالات رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ نے اُن کے ہاتھ پر

بہت سے عواید کو خرق کر دیا اور ان کے واسطے قلبِ نبیات کی ہیں کہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں بدل دیا اور اُن کے ہاتھ پر عجائبات کو ظاہر کیا۔ لیکن اُن کے مرید اچھے بھی اور غراب بھی۔ ان میں ایسے بھی تھے جو آگ میں گھس جاتے تھے اور سانپوں سے کھیلے تھے، لیکن اس کو نہ شیخ پسند کرتے تھے اور نہ ان کے صالح مرید۔ بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان سے بچنے کی التجا کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے خرقہ کی نسبت پانچ واسطوں سے حضرت شبلی تک پہنچ جاتی ہے۔ امِ بعیدہ کے رہنے والے تھے (جو بطریق کے علاقہ میں ایک مقام کا نام ہے ابوالحسن علی جوہر کے بھانجے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اُن کے خلوت خانہ کے دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جسے اس سے قبل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا بڑی دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ شخص روشن دان یا کھڑکی سے باہر نکل گیا جو خلوت خانہ کی دیوار میں تھا اور بجلی کی طرح غلارے گزر گیا۔ پس میں شیخ کی خدمت میں آیا اور پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ فرمایا، اُنہوں نے اسے دیکھا ہے میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ خدا تعالیٰ بحرِ محیط کی حفاظت کرتا ہے اور چار مردوں میں سے ایک مرد ہے۔ تین دن ہو گئے کہ یہ مہجور ہو گیا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا دیا سیدی! اس کی مہجوری کا کیا سبب ہے۔ کہا، یہ بحرِ محیط کے ایک جزیرہ میں رہتا ہے۔ وہاں تین دن مسلسل اور کثارتِ بارش ہوتی رہی۔ اس کے دل میں یوں آیا کہ کاش یہ بارش آباہوں میں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے استغفار کیا۔ اللہ سے معافی بھی چاہی۔ اس اعتراف کے سبب وہ مہجور ہو گیا۔ پس میں نے کہا،

یعنی عادات کے خلاف کاموں کو ان کے ہاتھ پر کرا دیا جاتا ہے۔

بحرِ محیط بحرِ کائنات کہتے ہیں۔ اسے مہجور یعنی خدا تعالیٰ کے قُرب سے دور جاتا ہے۔

یاسیدی! دے را بہ مجھ دی دے اِسلام کردی
گفت نے۔ شرم داشتہ۔ گفتمہ اگر می فرمائی من
دے را اِسلام گفتمہ، گفت می کنی گفتمہ آری گفت
سر بگریبان خود درکش در کشیدم آوازے
بجو شدم رسید کہ یا علی سر بر آں سر بر آوردم خود را
دریکے از جزائر محیط دیدم در کار خود حیران شدم
بر خاستم و اندکے رفتم آن مرد را دیدم۔ برو سے سلام
کردن و آن قبضہ را بادے گفتم۔ سو گند برو من داد
کہ ہر چہ ترا گویم چنان کن گفتم۔ چنان کن گفت خرقہ
مراد گردن من کنی و مرا بر روی در زمین می کش و
منادی می کن کہ این سزاے آنکس ست کہ برائے
خدائے تعالیٰ اعتراض کند خرقہ را در گردن دے
کردم و خواستم کہ دے را بکشد ہاتھے آواز داد کہ
اے علی دے را بگذار کہ ملائکہ آسمان برو سے بڑائی
در آمدند و گریاں شدند و خدائے تعالیٰ از دے
خوشنود گشت۔ چون آواز شنیدم، بخود شدم
چون بخود باز آمدم خود را پیش خاں خود دیدم و اللہ کہ
نہ دانستم کہ چوں ختم و چوں آمدم۔

یاسیدی! آپ نے اس کی مہجوری کی اس کو خبر دے دی۔
کہا، نہیں۔ مجھے شرم آئی۔ میں نے کہا، اگر آپ فرمادیں
تو میں اسے بتا دوں۔ کہا، تو اسے بتا دے گا۔ میں نے کہا،
جی ہاں۔ کہا، اپنے گریبان میں سر کر۔ میں نے کر لیا۔ میرے
کان میں ایک آواز آئی کہ اے علی، پناہ سنا لے۔ میں نے
سر نکار تو اپنے آپ کو کھمچٹ کے ایک جزیرہ میں دیکھا۔ میں
اپنے معاملہ میں حیران رہ گیا۔ میں اٹھا اور تھوڑی دُور چلا۔ تو
مرد کو دیکھا۔ میں نے اُسے سلام کیا اور قبضہ اس سے کہا۔ اُس
نے مجھے قسم دی کہ میں جو کوں بھی کرنا۔ میں نے کہا، ایسا ہی
کروں گا۔ اس نے کہا، میرے خرقے کو میری گردن میں ڈال
اور مجھے چہرہ کے بل زمین میں گھسیٹ اور بلند آواز سے کہہ
یہ اس شخص کی سزا ہے جو خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے میں
نے خرقہ اس کی گردن میں ڈال دیا اور چاہا کہ اسے گھسیٹوں۔ ایک
ہاتھ نے آواز دی کہ اے علی اس کو چھوڑ دے کیونکہ آسمان
کے فرشتوں سے اس کا حال نہیں دیکھا جا سکتا اور وہ اس پر
رونے لگے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ جب
میں نے یہ آواز سنی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا
تو اپنے آپ کو اپنے ماموں کے پاس دیکھا۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں
کہ میں کیونکر وہاں گیا اور کس طرح واپس آیا۔

جب کوئی شخص کسی وقت سیدی احمد سے تعویذ مانگتا اور کاغذ لٹا کہ وہ کچھ لکھ دیں۔ اگر سیاہی نہ ہوتی، تو
کاغذ کو لیتے اور سیاہی کے بغیر لکھ دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے لیے بے سیاہی کے تعویذ لکھ دیا اور مدت
در ازتک وہ غائب رہا۔ اس کے بعد وہ اسی کاغذ کو امتحان کے غرض سے لے کر آیا اور کہا، اے شیخ! میرے لیے اس
پر ڈال لکھ دیں۔ جب آپ نے اس کاغذ میں بخور دیکھا، کہا بیٹے یہ کاغذ تو لکھا ہوا ہے اور وہیں دے دیا۔

ایک دن اس کے دو مرید جنگل میں گئے۔ دونوں مل کر بیٹے و عمارت بیان کرتے گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تجھے اس مدت میں جو سیدی احمد کی خدمت میں گزاری کیا حاصل ہوئے۔ اس نے کہا، تجھے جو آرزو کہ تو چاہتا ہے کہہ۔ اس نے کہا، اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت دوزخ سے آزادی کا پروانہ آسمان سے اترے۔ اُس دوسرے نے کہا، خدا تعالیٰ کا کرم بہت ہے اور اس کا فضل بے حد و بلا انتہا ہے اور یہ لوگ ابھی اس گفتگو میں ہی تھے کہ اچانک ایک سفید سفید ورق آسمان سے نیچے گرا۔ اس کو انہوں نے لیا تو اس میں کچھ لکھا ہوا دیکھا تو سیدی احمد کے پاس آئے اور اپنا کوئی مدعا ان سے نہ کہا ورنہ ورق ان کو دے دیا۔ جب سیدی نے اس ورق میں دیکھا تو خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو کہا،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَرٰنِیْ عَتَقَ اَصْحَابِیْ
مِنْ لَنَارِیْ الدُّنْیَا قَبْلَ لَآخِرَةِ
اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے مریدوں کے دوزخ سے آزاد ہونے کو مجھے آخرت سے پہلے ہی دُنیا میں دکھا دیا۔

انہوں نے کہا، اے سیدی! یہ ورق سفید ہے۔ فرمایا،

یہ قدرتِ بسیا ہی مے تولیدینِ نورِ لوثِ شداست قدرت کا ہاتھ سیاہی سے نہیں لکھتا۔ یہ نور سے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ یہ عبادات میں کامل طور پر مشغول رہتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے لطیف اشعار بھی میں جن میں چند یہ ہیں:

اِذَا جَنَّ لَیْلُیْ هَامَ قَلْبُیْ بِذِکْرِکُمْ
اَنُوْحَ کَمَا فَاحَ الْحَمَامُ الْمُطَوَّرُ
وَفَوْقِیْ سَحَابٌ بِمَطَرِہُمْ وَلاَ سَیْ
وَتَحْتِیْ بِحَارٌ لِّسُھوِیْ تَشْدَقُ
سَلُوْا اُمَّ عَمْرُوْ حَیْثَ بَاتَ اَسِیْرُہَا
تَلْکَ الْاَسَارِیْ دُوْنُہَا وَھُوْ مُوْثِقُ
فَلَا مَقْضُوْلٌ فِیْ النَّقْرِ رَاحَہُ
وَآدَھُوْ مَمْنُوْنٌ عَلَیْہِ فِیْطَلُوعُ

جب سیری رات اندھیرے میں چھپ جاتی ہے میرا دل تمہاری یاد میں
بیقرار ہو جاتا ہے میں ایسی فریاد کرتا ہوں جیسے پندوانِ کبوتر کرتا ہے۔
اور میرے پر بہ دل ہے جو غم اور سنج کی بارش برساتا ہے۔
اور عشق کے دریا میرے نیچے اُچھل رہے ہیں۔
اُمّ عمرو سے پوچھو اس کے قیدی نے کیسے رات کاٹی۔
جبکہ اس نے دوسرے قیدیوں کو تو رہا (آزاد) اور وہ بندھا رہا۔
پس زور و قتل کیا جاتا ہے کہ قتل میں رحمت ہے۔
اور نہ ہی اس پر احسان کیا جاتا ہے کہ اسے بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے۔

اور بعض نے کہا کہ آخری وقت آنحضرت نے یہی اشعار توڑے تھے۔ اُن کے سنتے سنتے رحمت فرما گئے۔

۴۵ حضرت حیات یا حیوۃ ابن القیس الحنفی قدس سرہ | آپ سے ایسی کرامات ظاہر ہوئیں جو انسانی دستوں سے باہر تھیں۔ آپ جو بات کہتے تھے وہ سچی ہو

جاتی تھی آپ کے عارت اہل اللہ کے یہ قابلِ سدا افتخار تھے۔ آپ کی نورانی قیادت کے تحت ہر نظر آتی تھیں اور آپ کی صفات
 نہایت مان تھیں۔ آپ ان چار ہستیوں میں سے تھے جن کے مقصد شیخ برحق قریشی نے کہا ہے،
 کہ چار کس می دانم زمناں کے در قبور معروف و کُند۔
 چنانکہ اخیار می کنند معروف و کُند و شیخ عبد سادہ
 گیلانی و شیخ عقیل منہجی و شیخ حیات حُرّی قدس اللہ
 تعالیٰ اسرارہم۔
 حُرّی قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم۔

صلحاً میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں مین سے دریا میں بیٹھا جب دریا سے بند میں پہنچا۔ محانت ہوا اٹھی اور
 عظیم موج ہو گئی اور کشتی ٹوٹ گئی۔ میں ایک تختہ پر روکا۔ موج نے مجھے ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ بہت پھر میں
 نے کوئی آدمی نہ دیکھا۔ وہاں بہت دیراتی تھی۔ چنانکہ ایک مسجد میں پہنچا۔ اس میں چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے
 سلام عرض کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ان سے پناہ مانگا۔ ان کے پاس بیٹھا رہا اور ان کی
 حُرّی توجہ اور خدا تعالیٰ کی جناب میں ان کے کامل مقبول ہونے کی وجہ سے میں نے اس شہید کا مشاہدہ کیا۔ جب رات ہو
 گئی شیخ حیات حُرّی تشریف لے آئے۔ وہ لوگ ان کے سامنے دو پرست و سلام کیا۔ وہ آگے بڑھے اور
 ان لوگوں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور صبح صادق تک نماز میں کھڑے رہے۔ درمیان میں نے سنا کہ شیخ حیات نے
 مناجات شروع کی اور آخر میں کہا،

یا حبیبُ التَّائِبِينَ وَ یا سُرُورَ الْعَارِفِينَ
 وَ یا قِوَّةَ تَعِیْنِ الْعَابِدِیْنَ وَ یا اَمِّیْنَ الْمُسْرِیْنَ
 وَ یا حُرِّیْنَ الْحَرَجِیْنَ وَ یا ظَفَرَ الْمُتَقَطِّعِیْنَ
 وَ یا مَنْ حَنَّتْ بِیْهِ قُلُوبُ الصِّدِّیْقِیْنَ
 وَ یا مَنْ اَلَسَتْ بِهٖ کَلِیْدَةُ الْمُجِیْبِیْنَ
 وَ عَلَیْہِ عَصَمْتُ هَمَّتُ الْخَاشِعِیْنَ
 اے تو ہر کرنے والوں کے محبوب و راست عارفوں کے سرایہ خوشی۔
 اور اے عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کے نور و دانے گوشت نشینوں کے غم خوار سہیلی۔
 اور اے پناہ پاسبان و سونے پناہ و مخلوق سے دور رہنے والوں کی
 پشت پناہ و رہبر و مسکن کی جگہ و راست وہ کہ صدیقین کے دلوں میں آندو
 مندیر و روہ کو کاشقوں کے دلوں میں سے انس پکڑنے میں و اس پر مقیم
 ہوئے میں تمام مشغوع و غور کی منت کہ اس سے بہت کر دوسرے کی

در شیعہ صوفیہ

نے اقیس الخزانہ کا زیرِ ماسک۔ اس بغیر نقد کاج و زبر و کاشمیر، حن و نون و پناہی نسبت کے ساتھ ہے۔ اس نسخہ
 میں حیات ہے اور دوسرے نسخہ میں حیات ہے۔ صحیح کون سا ہے یہ انداز معلوم ہے۔

۴۲۶ حضرت شیخ جاگیر قدس سرہ
 المتوفی ۱۰۸۷ھ۔ شیخ ابوالوفار نے آپ کی تعریف کی ہے اور اپنی لُپٹی شیخ
 علی ہیت کی کتابت کے ہاتھ اُن کے واسطے بھیجی تھی اور ان کو اپنے پاس آنے کی
 تکلیف نہیں دی تھی اور اُنہوں نے کہا ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے درخواست کی کہ جاگیر کو میرے مریدوں میں سے
 بنادے اور خدائے تعالیٰ نے اس کو مجھے بخش دیا۔ شیخ جاگیر اصل میں کردوں میں سے تھے۔ عراق کے صحرا میں سے کسی
 صحرا میں ایک روزہ مسافت کو نیا وطن بنایا اور اس جگہ رہتے رہے یہاں تک کہ منہ ۱۰۸۷ھ میں رحلت فرما گئے۔ اُن کی
 قبر بھی اسی مقام پر ہے۔

قبر بھی اسی مقام پر ہے۔

اُن کے اقوال یہ ہیں :

مَنْ شَهِدَ الْحَقَّ عَنْ وَجَلٍ فِي سِرِّهِ سَقَطَ
الْحُكْمُ فِي قَبْلِهِ

جو کوئی حق عز و جل کا مشاہدہ اپنے باطن میں کر لیتا ہے تو موجودات
یعنی ساری مخلوق اس کے دل سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا ،

وَمَا أَخَذْتُ لِقَدِّعَىٰ أَحَدٍ حَتَّىٰ رَأَيْتُ
مَرْقُومًا فِي تَوَحُّجِ الْمُحْفُوظِ مِنْ

میں نے کسی پر عہد نہیں لیا یعنی اُس کو مرید نہیں بنایا یہاں تک
کہ میں نے لوح محفوظ میں، اسے اپنے مریدوں میں لکھا

۱۔ دونوں جگہ حیات سے مرد نفس متکلم ہے یعنی خود مراد میں کہ میرے رب میرے لیے ہو جا۔

مے مطلب یہ ہے کہ جس کے باطن کو حق تعالیٰ کے مشاہدہ کا مقصد مل جو جاتا ہے۔ نہ کے عند وہ ساری مخلوق پر سے اس کا اعتبار وہ
بھروسہ ساقط ہو جاتا ہے وہ اس کو حق عزوجل پر اعتبار وہ بھروسہ مل جو جاتا ہے۔

ہوا نہیں دیکھ لیا۔

جُمْلَہٗ مُریدِی

مجھے ایسی تلوار دی گئی ہے جو بڑی تیز ہے۔ اس کی ایک دھار
مشرق میں ہے اور دوسری مغرب میں۔ اگر اس سے اُونچے
پھاڑوں کی طرف اشارہ کیا جاوے تو البتہ وہ زمین پر گر جائیں۔

اور یہ بھی فرمایا : اُوْتُتِ سَیْفًا مَّا حَضَرَ
نَحْدَیْ أَحَدِ طَرَفَیْهِ بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ
بِالْمَغْرِبِ لَوْ أَشِيرَ بِهِ إِلَىٰ نُجَبَايَ السَّمَاوِیَّاتِ لَهَوَّتْ

اُن کے ایک مُرید نے کہا کہ ایک دن میں اُن کے ساتھ تھا۔ گائے کا گلہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ
نے ایک گائے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا، یہ پچھڑے کے ساتھ حاملہ ہے۔ یعنی اس کے پیٹ میں کچھڑا ہے۔ وہ اس
اس قسم کا ہوگا اور فلان دن پیدا ہوگا اور ہماری نندہ ہوگا اور فلان فلان اس کو کھائیں گے۔ پھر ایک اور گائے کی طرف اشارہ
کیا اور کہا، یہ پچھڑی کے ساتھ حاملہ ہے اور فلان وقت جننے گی اور فلان فلان اس سے کھائیں گے اور ایک سُرخ
گتے کا بھی اس میں حصہ ہے۔

اللہ کی قسم، یہ جو کچھ شیخ نے کہا تھا پورا ہوا اور ایسا ہی ہوا کہ
ایک سُرخ گٹا خانقاہ میں آیا اور اس کا ایک ٹکڑا لے گیا۔

اُس مُرید نے کہا : وَاللّٰہِ کہ میں ہر چیز شیخ
گفتہ بود واقع شد۔ سگے بزویہ درآمد و ازال
گو سالہ یکپارہ ہر دو۔

عارفوں کے پیشوا اور سالکوں کے رہنما قابلِ فخر احوال اور ظاہر
کرامات والے بزرگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا :
اَعْلَمُ مَنْ نَطَقَ عَنْ سِرِّكَ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ

۴۷۲ حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم
القرشی الہاشمی قدس سرہ توفی ۵۹۹ھ

عَقِبَ قَبْرِیْ۔ ترجمہ : عالم تو وہ ہے جو تیرے دل کی باتیں کے اور تیرے انجام پر مطلع ہو یعنی تیرے انجام سے واقف
ہو نہ کہ وہ جو باتیں کے جو دوسروں نے کہی ہیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ میں ایک دن منیٰ میں تھا۔ مجھے کسی جگہ پانی نہیں ملا اور میرے پاس کچھ نہ تھا جس سے پانی پیوں۔
میں چند جاربہ تھا کہ کہیں کنواں پاؤں اور اس سے پانی نکال کر پیوں۔ میں نے ایک کنواں پایا۔ جس کے گرد عجیوں کا ہجوم تھا۔
اور وہ پانی کھینچ رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، تھوڑا سا پانی اس لوٹے میں ڈل دے۔ اس نے مجھے مارا میرے
ہاتھ سے ٹوٹا لیا اور پھینک دیا۔ میں گیا، کہ لوٹے کو اٹھ لوں اور بڑا سمیڑہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چوہہ چھ میں بیٹھا پانی
پڑا ہوا ہے۔ میں نے پانی پیا اور پی لیا اور وہ بھی بھریا اور ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ تاکہ وہ بھی پی لیں اور قصہ اُن
کے سامنے بیان کیا۔ وہ لوگ وہاں گئے تاکہ پانی لے آئیں۔ انہوں نے پانی نہ پایا اور نہ اس کا نشان۔ میں نے سمجھ لیا کہ

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی تھی۔

اور شیخ بن کمار سے روایت ہے کہ شیخ ابو عبد اللہ قسطنطین نے ہر طرف مہر کے ایک گاؤں میں گئے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں کی ایک جماعت تھی۔ اس گاؤں کے گھروں اور باغیچوں سے بادیاں، لیکن اس میں کوئی آدمی نہ دیکھا۔ شیخ نے اس گاؤں کے خالی سونے کا سبب پوچھا، تو ان سے کہا گیا کہ اس جگہ کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں جن رستے میں یعنی یہ گاؤں جنوں کا مشہور درجہ کوئی، اس میں رہتا ہے اس کو بری طرح اذیت دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ اسے چھوڑ کر دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں۔ پس شیخ نے اپنے ایک فقیہ سے کہا، تو گاؤں کے گوشوں میں اُپرچی آواز سے کہہ:

مَعَايِرُ اجْتَدَدَ مَرَحُومًا سَقَرًا
تَرْتَجِفُ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ لَوْلَا خُرُوجُ نَبِيٍّ
وَلَا تَرُدُّ وَاحِدٌ مِنْ حَبِيبَاتٍ
كَانُوا وَمِنْ خَلْفٍ مَحْبُودٍ هَدَتْ فَذَلِكَ
الرَّجُلُ يَبَادِي وَيُفْهِمُ لِمَا يَلْمَعُونَ مِنْ
الْقَرْيَةِ حَبِيبَةً وَمَرَحُومًا فَكُلُّ الشَّيْخِ رَجُلٍ
الْجَبَلَةُ فَلَمَّا بَيَّنَّ مِنْهُمْ لَيْسَ أَحَدٌ

اے انہوں کی جماعت تمہیں قریشی حکم دیتا ہے کہ اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ پھر کبھی یہاں پر نہ آؤ۔ اور اس میں رہنے والوں کو تکلیف نہ دینا خود وہ کسی جگہ بھی رہتے ہوں اور جو بھی تم سے اس کی مخالفت کرے کاتبہ ہو جائے گا۔ راوی نے کہا، وہ آدمی آواز نہ دیا۔ دوسرے فقیہ گاؤں سے یہ سن رہے تھے جبلتہ و مرغابہ۔ پانی کے بادل کی طرح یا فساد اور بگاڑ کر کے، تو شیخ نے کہا، پانی کے بادل کی طرح چپکے سے۔ پس ان میں سے کوئی بھی نہ رہا۔

جب اس گاؤں والوں نے یہ واقعہ سنا تو سب اس بتی میں کراہد ہو گئے اور اس کے بعد کسی نے بھی جنوں سے تکلیف نہیں پائی اور آپ کی باتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں۔

(۱) مَا فِي سُجُودِ عَزْمٍ مِنَ الْخَلْقِ
فَإِذَا خَفَرَتْ بِهِ فَشَدَّ دَبْلًا لَهَا
(۲) مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لَذَائِبَ دَرَكَةِ
الْقَطْبِ

دنیا میں دلدل بہانی سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں، پس جب تو اس پر کامیاب ہو جاتے تو اس پریشہ ہو تو غصہ کرتے اور قوت سے اسے پکڑ لے کر چھوڑ دیتے۔ جس نے دُوب و خاست نہ کر اس کو بدست پہنچ گئی۔ یعنی جو دُوب پاس نہیں رکھتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

(۳) مَنْ لَمْ يَصْحَبْ نَفْسَهُ بِالْأَذْيَابِ
حَرِمَ بَرَجَتَهُ

جو شخص نفسِ فخر کی صحبت میں ادب سے نہیں رہتا وہ ان کو برکت سے محروم رہتا ہے۔

(۴) وَمِنْ عَظَمِ الشَّعْرِ وَرُودِ بَيْضَتِهِ
عَنِ الْعَصَدِ وَهُوَ لَا يَنْعَمُ

مزاروں پر سب سے بڑی سزا آدمی پر یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت کرے اور سے خبر نہ ہو۔

(۵) وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ شَاهِدٌ جس کے دل میں ایسا شاہد (دیکھنے والا) نہیں جس سے کہ
يَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي حَرَكَاتِهِ لَمْ وہ اپنی حرکتوں، اُٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے میں حیا نہ کرے
يَقْوَلَهُ أَمْرٌ اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا نہ کرے گا۔

۴۶۸ حضرت ابوالحسن علی بن حمید الصیہدی
المعروف بابن الصبلغ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۱۲ھ

بلند احوال اور قابلِ قدر مقامات والے تھے اور بہت سی کرامات
اور خلافِ عادت چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اُن کا باپ
”صباغ“ رنگریز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی رنگریز ہے۔

مگر ان کی طبیعت پر یہ پیشہ گراں گزرتا تھا، کیونکہ وہ صوفیاء کی صحبت میں جا کر ان کا طریقہ قبول کر چکے تھے اور رنگریزی نہ
کرتے تھے۔ ایک روز ان کا باپ آیا۔ دیکھا کہ لوگوں کے کپڑے اس نے نینس رنگے ہیں اور وقت گزر چکا ہے۔ ان پر
بہت ناراض ہوا۔ دکان میں بہت سی تغاریاں تھیں اور ہر ایک میں جُدا جُدا رنگ تھے۔ جب باپ کو غصہ میں دیکھا
تو سارے کپڑے لیے اور ایک تغاری میں ڈال دیے۔ باپ کا غصہ زیادہ ہو گیا۔ اُس نے کہا، تو نے دیکھا بھی کہ تو نے
کیا کر دیا۔ لوگوں کے کپڑوں کو خراب کر دیا۔ ہر ایک کو جُدا جُدا رنگ دینا تھا اور تو نے سب کو ایک رنگ کر دیا۔
ابوالحسن نے اس تغاری میں ہاتھ ڈالا اور سب کپڑوں کو ایک ہی بار باہر نکال لیا، تو ہر کپڑے پر وہی رنگ تھا جس کی
اس کے مانک نے فرمائش کی تھی۔ جب اس کے باپ نے یہ دیکھا حیران رہ گیا اور اس کو صوفیہ کے طریقہ کے
سلوک کے لیے رخصت دے دی اور رنگریزی سے فارغ کر دیا۔

کرامت : ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے مریدوں میں سے جب تک کسی کا نام نوح محفوظ میں نہ دیکھتے، اپنی
صحبت میں رہنے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اُن سے صحبت میں رہنے کی درخواست کی۔
شیخ نے تھوڑی دیر سر جھکیا اور کہا کہ ہمارے یہاں کوئی خدمت باقی نہیں رہی ہے کہ جس پر تجھے لگایا جاوے۔ اس شخص
نے بار بار عرض کیا کہ کچھ ہو مجھے اپنے ہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جاوے۔ فرمایا، ہر روز جایا کر اور ایک بوریا بننے۔

(۱) شیخ سفر گزشتہ، لے یعنی سب سے بڑی سزا ہے کہ بندہ پر عہد شکنی ڈال دے اور اس کا اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا یا اس کا انجام
کیا ہوگا۔

(۲) شیخ صغیر بذا، لے فارسی میں اس کو دوخ اور مخ کہتے ہیں۔ اردو میں اسے پیر کہتے ہیں۔ جس کی صفیں مسجدوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ واللہ
اعلم۔ یا پٹھا جس کی چٹیاں پٹان بناتے ہیں۔ لے الصباغ رنگریز کو عربی میں الصباغ کہتے ہیں

کی گھانسی کی ایک گٹھری لیا کر۔ وہ لاتار ہا۔ کچھ عرصہ بعد اس کام کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے جانا کہ یہ اس گھانسی کے کاٹنے سے درد پیدا ہوا ہے۔ اُس نے اس کو پھینک دیا اور فیکر کی صحبت ترک کر دی۔ ایک رات خواب دیکھی کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ پطراط پر سے گزر رہے ہیں۔ بعضے سلا متی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور بعضے آگ میں گر پڑتے ہیں۔ پس اُس نے کوئی چیز تلاش کی جس پر ہاتھ رکھے۔ نہ پانی تو حیران ہوا۔ اچانک دیکھا کہ چٹائی کے ان پٹھوں میں سے ایک گٹھ آگ کے اوپر سے جا رہا ہے۔ خود کو اس پر ڈال دیا۔ اس گٹھ نے اس کو آگ سے باہر نکال دیا اور اس نے نجات پائی۔ ڈرتا ہوا خواب سے بیدار ہوا۔ شیخ کے پاس گیا۔ جب شیخ کی نظر اُس پر پڑی، کہا میں نے نہ کہا تھا کہ تیرے واسطے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس نے شیخ سے معافی چاہی اور اپنے کام پر چلا گیا۔

۴۲۹ حضرت ابوالسحاق بن ظریف رحمۃ اللہ علیہ | یہ شیخ محی الدین ابن العربی کے مشائخ میں سے ہیں خود فتوحات میں کہتے ہیں کہ یہ میرے ان مشائخ میں جن کو میں نے

دیکھا ہے۔ سب سے بڑے بزرگ ہیں اور ان کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا،

کسانے کہ مرا شناسند ہم اولیاء اللہ اند جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں سب اولیاء اللہ ہیں۔

لوگوں نے کہا، اسے ابوالسحاق یہ کیونکر ہے؟ کہا، کوئی آدمی ان میں سے دو حال سے خالی نہیں یا وہ ہے جو میرے حق میں خیر کہتا ہے اور میری نیکی کرتا ہے یا ایسا نہیں ہے، بلکہ بُرائی کرتا ہے۔ اگر وہ میرے حق میں اچھا کہتا ہے تو وہ میری وہی صفت کرتا ہے جو اس کی صفت ہو چکی ہے، کیونکہ اگر وہ اس صفت اور اس مرتبہ میں نہ ہوتا تو وہ میری یہ صفت نہ کرتا۔ پس یہ شخص میرے نزدیک اولیاء اللہ سے ہے اور اگر وہ ہے جو میرے بارے میں بُرا کہتا ہے تو وہ صاحبِ عقل اور صاحبِ فراست و کشف ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو میرے حال پر مطلع کر دیا ہے اور اس کو میرے حال کی خبر دے دی ہے۔ پس یہ شخص بھی اولیاء اللہ سے ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ انقرشی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، میں تقریباً چھ سو مشائخ سے ملا ہوں اور میں نے چار کی اقتدار کی، ابو زید انقرشی، شیخ ابوالریبع المالقی اور شیخ ابوالعباس الجوزی اور شیخ ابوالسحاق بن ظریف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

۴۳۰ حضرت ابن الفارض الحموی المصری قدس سرہ | المتوفی ج ۱۳۳۰ھ۔ ان کی کیفیت ابو حفص نام عمر اور قبیلہ بنی سعد سے جو حضرت علیمہ مرقطہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ حموی الاصل میں اور پیدائش مصر میں ہوئی۔ محمد ان کے والد کا برہنہ سے تھے۔

ان کے فرزند سیدی کمال الدین محمد نے بیان کیا کہ ابن الفارض نے بیان کیا۔ ابتداء میں میں نے اپنے والد سے تہجد اور سیاحت کی اجازت چاہتا تھا اور مصر کے قریب وادیوں اور پہاڑوں میں پھرتا تھا اور ایک رات دن یکم و بیش کے بعد اپنے والد کی دل جوئی کے لیے واپس آ جاتا تھا اور ان کے پاس ٹھہرتا تھا۔ جب والد وفات پا گئے تو تہجد اور سیاحت اور حقیقت کی راہ کے سلوک کے لیے کلی طور پر ہو گیا، لیکن مجھ پر اس طریق کی کوئی چیز نہ کھلی۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے چاہا کہ مصر کے کسی مدرسہ میں جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ مدرسہ کے دروازہ پر ایک بوڑھا بقال ہے جو وضو کرتا ہے، لیکن شریعت کی ترتیب پر نہیں کرتا۔ اس نے اول ہاتھ دھوئے۔ پھر پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ اس کے بعد منہ دھویا۔ میں نے دل میں کہا، تعجب کی بات ہے کہ یہ ایک بوڑھا شخص اسلام کے نمک میں مدرسہ کے اندر فقہار کے درمیان ایسا وضو کرتا ہے جو شرعی ترتیب پر نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے عمر! تجھ پر مصر میں کوئی فتح نہ ہوگی جو فتح تیرے ہاتھ آئے گی وہ حجاز اور مکہ کی سرزمین پر ہوگی۔ وہاں کا قصد کر کیونکہ تیری فتح کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں نے جان لیا کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہے اور وضو غیر مرتب سے اس کا مقصود اپنی بے علمی کا اظہار لوگوں کو مشبہ میں ڈالنا ہے اور اپنے مال کو لوگوں سے چھپانا ہے۔ اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا، یا سیدی! میں کہاں اور مکہ کہاں۔ حج کا زمانہ بھی نہیں ہے اور کوئی رفیق اور ہمسفر ملنے کا امکان بھی نہیں۔ اُنہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، یہ تو مکہ ہے تیرے سامنے۔ میں نے نظر اٹھائی۔ مکہ کو دیکھا اور اس کو چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف رخ کیا اور مکہ میری نظر سے غائب نہ ہوا یہاں تک کہ میں اس میں آ گیا اور فتح کے دروازے مجھ پر کشادہ ہو گئے اور اس کے آثار پے در پے ہونے لگے۔ میں مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں سیاحت کرتا تھا یہاں تک کہ ایک وادی میں مقیم ہو گیا کہ یہاں سے مکہ تک دو دن رات کا سفر تھا اور پانچوں نمازوں کیلئے حرم شریف کی جماعت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا اور میرے آنے جانے میں ایک بہت بڑا دندہ میرے ہمراہ ہوتا تھا وہ اونٹ کی طرح زانو پر آتا اور کتا :

یا سیدی اربک ومن ہرگز سوار شرم
اے میرے آقا سوار ہو جا، لیکن میں کبھی اُس پر سوار نہ
پانزدہ سال برمن گزشت ناگاہ آواز آں
ہوا۔ پندرہ سال مجھ پر گزر گئے۔ اچانک اُس شیخ بقال
بقال بگوشش من آمد یا عمر! تعالٰی
کی آواز میرے کان میں پہنچی۔ او عمر! قابلاً اور میری

وفات پر حاضر ہو۔

الْقَاهِرَةُ أَحْضَرُوهُ وَفَاتِ

میں بے جلت تمام اُن کے پاس آگیا۔ میں نے دیکھا وہ جاں بلب ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ اُنھوں نے بھی مجھے سلام کیا۔ پھر کچھ دینار مجھے دیے کہ ان سے میری تکفیل تجہیز کرنا اور میرے جنازہ کے اٹھانے والوں کو ایک ایک دینار دے دینا اور قرائم کی فلاں جگہ مجھے لے جانا۔ اور کہتے ہیں کہ اُسی جگہ پر اب بھی شیخ ابن الفارض کی قبر ہے۔ پھر کہا، وہاں لے جا کر میرا تابوت رکھ دینا اور انتظار کرنا کہ ایک مرد پہاڑ سے نیچے آئے گا۔ اس کے ساتھ مجھ پر نماز پڑھنا۔ پھر انتظار کرنا کہ خدا سے تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ جب اُنھوں نے وفات پائی تو میں نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور ان کے تابوت کو اُسی جگہ رکھ دیا جہاں پر اُنھوں نے کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرد پرندہ کی طرح پہاڑ سے نیچے آیا اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اُس کے پاؤں زمین پر لگتے ہوں۔ میں نے اسکو پہچان لیا کہ یہ وہ آدمی تھا کہ بازاروں میں پیادہ پھرتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ مسخری کرتے تھے اور اس کی پشت پر تھپڑ مارا کرتے تھے۔ پھر اُس نے کہا۔ اے عمر! آگے بڑھ، تاکہ اس پر نماز پڑھیں۔ میں آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان سبز اور سفید پرندے ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو ان میں سے ایک سبز پرندہ، عظیم الملقّت نیچے آیا اور اس کی تابوت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کے تابوت کو نگل گیا اور دوسرے پرندوں سے جا ملا۔ وہ تمام پرندے تسبیح پڑھتے اُڑ رہے تھے یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے اس حال پر تعجب کیا۔ اُس مرد نے کہا،

اے عمر! تو نے سنا نہیں کہ شہیدوں کی رُو حیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہوں گی اور جنت میں جہاں چاہیں گی چوسں گی۔ وہ تلوار کے شہید ہیں، مگر محبت کے کہ وہ سب کے سب یعنی کے جسم اور رُو حیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں اور یہ آدمی اے عمر! انہیں میں سے ہے اور میں بھی ان میں سے تھا۔ مجھ سے ایک لغزش وجود میں آگئی، تو مجھے ان لوگوں کے اندر سے نکال دیا گیا اور اب بازاروں میں میری پشت اور گدی پر تھپڑ مارتے ہیں اور اس لغزش اور قصور پر تادیب کرتے اور سزا دیتے ہیں۔

يَا عَمْرُؤَ مَا سَمِعْتَ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي جُوفِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ هُوَ شُهَدَاءُ السُّيُوفِ وَأَمَّا شُهَدَاءُ الْمِحْبَةِ فَكُلُّهُمْ بَصَادُغٌ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي جُوفِ طَيْرٍ خَضِرٍ وَهَذَا الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا عَمْرُؤَ مِنْ نِسْرِ أَرِيشَانَ لَوْ دُمِ اِزْمِنْ زَلَّتْ دَرُجَتُهُ أَمْرًا زِيَانِ اِثْنَانِ بَرَّانِدُوا اَكُنُونَ دَرُ بَازَارِهِمَا اِقْصَامِي زَنْدِ وَ بَرَّانِ زَلَّتْ تَادِيْبِي مِي كُنْدِ۔

اور شیخ کا ایک دیوان ہے جو معرفت کے چشموں اور فنونِ لطائف پر مشتمل ہے۔ ان قصائد میں ایک قصیدہ تائید ہے۔ جس کے کم و بیش سات سو پچاس اشعار ہیں اور یہ قصیدہ مشائخِ صوفیہ اور ان کے علاوہ دیگر فضلاں اور اہل حقیقت میں شہرت پا چکا ہے۔ کامل سیر و سلوک کے بعد اس قصیدہ میں علوم و دینیہ اور معارف یقینیہ کو اپنے ذوق اور کامل اولیاء اور اکابر مشائخ کے اذواق کے مطابق جو اس عمدہ نظم میں جمع کیے ہیں دوسرے کسی کو بھی یہ بات یقیناً نہیں ہوئی اور کسی فاضل اور صاحبِ ہنر کو توفیق نہیں دی گئی۔ بلکہ اکثر لوگوں کی طاقت اور قدرت سے بہرہ ہے۔

شعر: عَنْ كُلِّ لُطْفٍ فِيهِ لَفْظٌ كَاثِمٌ اس کا ہر لفظ تمام لطیفوں کو کھولنے والا ہے۔

فِي كُلِّ مَعْنَى مِنْهُ حَسَنٌ بَاهِرٌ اور اس کے ہر ایک معنی میں چمکا موحسن ہے۔

بَحْرٌ وَلَكِنَّ الطَّغَاءَ عَنِ بَحْرِ سندر ہے اور لیکن اس کا جہاں غنبر ہے۔

مُزْنٌ وَلَكِنَّ الْغُبُورَ جَوَاهِرٌ باد ہے اور لیکن اس کی باریش جواہرات ہے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب قصیدہ تائید لکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يَا هُمَيْرُ مَا سَقَيْتَ قَصِيدًا تَكَ اے عمر! تو نے اپنے قصیدہ کا کیا نام رکھا ہے۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اس کا نام لواح الجنان و رواح الجنان رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لَا بَلْ سَمَّيْتَهَا نَفْسَ السَّلَوتِ فَسَمَّيْتُهَا بِذَلِكَ۔ نہیں اس کا نام نظم سلوک رکھ۔ پس میں نے اس کا یہی نام رکھ دیا۔ لوگوں نے ان کے مریدوں سے حکایت کی ہے کہ اس قصیدہ کا لکھنا شعر کے قاعدہ کے مطابق نہ تھا، بلکہ اس کی صورت یہ ہوتی کہ کبھی کبھی اس کو جذبہ پہنچتا تھا اور ہفتہ یا دس دن یا کم و بیش اپنے حواس سے وہ غائب رہتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو کچھ خداوند سبحان اس غیب میں اُن پر کھول دیا کرتا ۲۰۰ یا ۵۰ بیت لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کو ترک کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ پہلی حالت ان پر لوٹ آتی۔

شیخ شمس الدین ایکی اعرار جو شیخ صدر الدین قونیوی قدس اللہ سرہ کے مریدوں میں سے ہیں اور اپنے وقت کے شیخ الشیوخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی شیخ صدر الدین اور دوسرے علماء اور طالب علموں کے ہمراہ شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ مختلف اور طرزِ طرح کے علوم میں باتیں ہوتی تھیں۔ اور مجلس کا اختتام قصیدہ نظم سلوک کے کسی بیت پر ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ اس پر عجیب زبان میں ایسی عجیب باتیں اور معانی بیان فرماتے تھے کہ ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مگر وہ لوگ جو اصحابِ ذوق سے ہوتے وہ ان کو سمجھتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ

دوسرے دن یوں فرماتے کہ اس شعر میں محمد پر دوسرا مطلب ظاہر ہوا ہے اور پہلے دن سے نیز وہ عجیب اور دقیق مطلب بیان کرتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کو چاہیے کہ وہ اس قصیدہ کو یاد کرے اور جو شخص اس کے معانی کو سمجھ سکے اُس کے سامنے اس کی شرح کرے اور شیخ شمس الدین یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ سعید فرغانی نے اپنی پوری جنت حضرت شیخ کی بات سمجھنے پر مصروف کی جو اس کی تعلیق یعنی حاشیہ لکھتے تھے۔ پہلے فارسی میں اس کی شرح کی اور دوسری مرتبہ عربی میں اور یہ سب ہمارے شیخ یعنی شیخ صدر الدین قدس اللہ تعالیٰ بترہ کے الناس کی برکت ہے۔ امام یافعی کہتے ہیں کہ شیخ ابن الفارض نے اپنے دیوان میں شراب محبت کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے اور وہ دیوان معارف لطیفہ پر مشتمل ہے۔ اور سلوک، محبت، شوق اور وصل اور اُس کے علاوہ اصطلاحات اور علوم حقیقہ جو مشائخ صوفیہ کی کتابوں میں معروف و مشہور ہیں ان پر بھی مشتمل ہے اور ان سب کو اس مشہور بیت میں سمو دیا ہے جو شراب محبت کے بیان میں انہوں نے کہا،

هٰهٰنَا لِأَهْلِ الذِّيرِ كُمْ سَكْرٌ وَدِيمَا شراب خانے والوں کو مبارک ہو کہ پیئے سے پہلے ہی محض محبت
وَمَا شَرِبُوا مِنْهَا وَلَيْسَ كُنْهُمُ هَمًّا کی شراب کے قصد سے مست ہو گئے۔
عَنِ نَفْسِهِ فَلَيْبِكَ مَنْ ضَاعَ عَمْرُهُ چاہیے کہ اپنے نفس پر گریہ کریں جن کی عمر ضائع ہو گئی اور ان کو
وَلَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ وَلَا سَهْمٌ اس شراب سے حصہ اور کوئی سہم حاصل نہیں ہوا۔

اور امام یافعی نے ہی کہا ہے کہ ان کی کرامات مشہور ہیں سے ایک یہ ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو ان کے جموں میں سے کسی جگہ دوران قبض پیدا ہوا اور انہی ایام میں قصیدہ کے نظم کرنے والے شیخ ابن الفارض آگے شیخ شہاب الدین نے الناس کی کہ اپنے اشعار میں سے کوئی چیز پڑھیں شیخ ابن الفارض نے اپنے قصائد میں سے ایک قصیدہ پڑھا جب پڑھتے پڑھتے اس شعر پر پہونچے ہ

فَلَا بِمَالِهِ أَكُنْ أَهْلًا لِمَوْقِفِهِ مجھے خوش خبری ہے اس بات کی جس کا میں اہل نہ تھا
قَوْلٌ نَّبِيٌّ بَعْدَ نَبَأٍ بِالْفَرْجِ خوشخبری سنانے والا نا اُمیدی کے بعد کشادگی کی خوشخبری سنا رہا ہے
نَكَ نَبْرَةٌ فَخَلَعَتْ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ تیرے لیے خوش خبری ہے کہ تجھ پر جو غم بھی ہے اُسے دور کر دے کہ
خُصِرَتْ شَوْعًا عَلَى مَا فِيكَ مِنْ عَوَجِ اس کی اور قصور کے باوجود جو تجھ میں ہے تیرا ذکر محبوب کے یہاں کیا گیا ہے
یہ سن کر اُسی وقت شیخ شہاب الدین کھڑے ہو گئے اور حاضرین میں اُن کے پاس جس قدر مشائخ وقت تھے وہ جہد کرنے لگے اور ان کی مجلس بڑے بڑے اعلیٰ مشائخ اور سرور اولیاء اللہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ تب شیخ ابن الفارض

پرخود شیخ نے اور دوسرے حاضرین نے خلعتیں نثار کیں۔ کہتے ہیں چار سو خلعتیں ہو گئیں اور ایک دفعہ شیخ ابن الفارض سے ہنوت "صادر ہو گیا۔ جس پر انہوں نے اس پر مواخذہ کیا اور اُن پر اتنا بڑا قبض ہوا کہ قریب تھا کہ اُن کی جان نکل جاتے تو آپ نے جریری کا یہ شعر پڑھا۔

مَنْ ذَا الَّذِي مَاسَاءً قَطُّ

ایسا کون شخص ہے جس نے کبھی بُرائی نہ کی ہو۔

وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطُّ

اور وہ کون ہے جس نے صرف نیکیاں کی ہوں۔

انہوں نے سنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی شخص کہتا ہے، لیکن اس کا وجود نظر نہ آتا تھا۔

مُحَمَّدُ الْمَدِي الَّذِي جَبْرِيلُ هَبَطُ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہادی جن پر جبریل اُترا۔

یعنی ایسی ایک ہستی جس نے کبھی کوئی بُرائی نہیں کی اور جس نے صرف نیکیاں ہی کی ہیں وہ محمد ہادی ہیں جن پر جبریل اُترا۔ شیخ برہان الدین ابراہیم الجعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں جعبر کے اطراف میں سیاحت میں تھا اور محبت میں فنا ہونے کی لذت کے متعلق اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھلی کی طرح گُزرا جو یہ بیت پڑھ

رہا تھا۔

فَلَمْ تَهْوِنِي مَالَمْ تُكْذِبِي فَإِنِّي

میری ذات کا عاشق تو اُس وقت ہو گا جبکہ تو میری ذات میں فانی ہو گا۔

وَلَمْ تَفْنِ مَالَمْ يُجْتَلِي فِيكَ صُورَتِي

اور میری ذات میں حقیقی فنا اُس وقت یسر ہو گی جب میری وحدت کی صورت

تیرے دل پر اس طرح ظاہر ہو گی کہ تیری انانیت میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو میرا عاشق نہ ہو گا۔

جب تک کہ تجھ میں فنا نہ ہو گی اور فنا حاصل نہ ہو گی جب تک کہ تجھ میں میری توحید کھینچو جلوہ گر نہ ہو گی۔

جب میں نے یہ کلام سنا تو جان لیا کہ یہ کسی عاشق کی آواز ہے۔ میں اس کے پیچھے دوڑا اور اُس کو پکڑ لیا اور

میں نے کہا، یہ بات تجھے کہاں سے ملی ہے۔ اُس نے کہا، یہ میرے بھائی شرف الدین ابن الفارض کی بات ہے۔

میں نے کہا، اب وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس سے پہلے اس کی بات حجاز میں سنتے تھے اور مصر کی طرف سے

آتی تھی اور اس وقت وہ جاں بلب ہے۔ مرنے کے قریب ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے انتقال کے

وقت حاضر ہو جاؤں اور اس پر نماز گزاروں۔ اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مصر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں

بھی متوجہ ہو گیا اور اس مرد کی خوشبو پاتا تھا اور اُس کی خوشبو کے پیچھے چلتا تھا۔ یہاں تک کہ شیخ ابن الفارض کے

پاس آگیا اور اس وقت وہ قریب المرگ تھے۔ میں نے کہا، سلام عیادت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا، وصیئت اللہم۔
یا ابراہیم بلشیں بشارت بادترکہ تو ازمرہ او یار خدا تعالیٰ اسے ابراہیم بیٹھ جا، تجھے بشارت ہو کہ تو اویار اللہ تعالیٰ
سجائے ہستی۔ کے گروہ سے ہے۔

میں نے کہا، اسے آقا میں جانتا ہوں (یعنی مجھے یقین ہے) کہ یہ بشارت حضرت حق سبحانہ کی طرف سے ہے جو اس
نے آپ کی زبان سے نکلوائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کو جانوں اور اس کے سبب کو پہچانوں تاکہ اس سے
میرے دل کو اطمینان حاصل ہو، کیونکہ میرا نام ابراہیم ہے اور مقام ابراہیم سے باطنی طور پر میرا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔
وَلٰكِنْ لِّعَلَّیْكَ قَبْلُ۔ شیخ ابن العارض نے کہا کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرے انتقال کے وقت
اویار اللہ کی جماعت حاضر ہو اور تو حاضر ہو گیا۔ پس ضروری ہو کہ تو ان میں سے ہو گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صورت
مٹائی میں بہشت ان پر ظاہر کی گئی۔ جب اس نے اس کو دیکھا کہا،

آہ و گریہ عظیم بگڑت و رنگ و سے تغیر پذیرفت تو آہ بھری اور ان کو بڑا رونا آیا اور ان کا چہرہ بدل گیا
وایں بیت باخواندہ گرفت۔ اور یہ اشعار پڑھنے لگے

(۱) اِنْ كَانَ مَنْزِلَتِي فِي نُحْبٍ عِنْدَكَ اِگر دوستی میں میرا مقام اور میرا درجہ آپ کے یہاں یہ ہی ہے جو
مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَعْتُ يَامِي میں نے دیکھا تو تحقیق میں نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا۔ وہ
مِنْةً ظَفِرَتْ رُوحِي بِمَا زَمَنَّا آرزو میں جن کے ساتھ گزشتہ دنوں میں میری رُوح نظریاب
اَلْيَوْمَ احْبَبْتُهَا اَصْنَعْتُ اَحَدِي رہی تھی آج میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ریشہ ان خواب تھے اور پرانہ خیال
میں نے کہا، یا سیدی! یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ کہا، ابراہیم! ارا بعد وہ ایک عورت تھی جس نے کہا ہے۔
وَعِزَّتِكَ مَا عَدَدْتُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا رَغْبَةً قسم ہے تیری عزت کی۔ میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں
فِي جَنَّتِكَ بِنِ كَرَمَةٍ لِوَجْهِكَ اَكْرَمِ کہ مجھے تیری دونوں کا ڈر ہے اور تیری جنت کی رغبت ہے
وَمَحَبَّةٌ فَيْدِكَ۔ بلکہ تیری کریم ذات اور تیری محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔

اور یہ مقام جو مجھے دکھایا گیا ہے وہ نہیں جسے میں نے طلب کیا ہے اور جس کی جستجو میں نے ساری عمر گزار دی
ہے۔ اس کے بعد آرام کیا اور بننے لگے اور مجھ پر سلام کیا اور رخصت کیا اور کہا، میری تجھیز و تکفین میں جماعت
کے ساتھ حاضر رہنا اور میرا جنازہ پڑھنا اور میری قبر پر تین روز حاضر رہنا۔ اس کے بعد اپنے ملک کو چلے جا، وہ یہ
کہ کروہ محبت و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے۔ جس کی آواز تو میں سنا تھا، مگر اس

کی صورت نہیں دیکھنا تھا۔ یا عمر قساروم۔ اسے عمر پھر تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا: اَرُوْمَ وَقَدْ حَالَ
الْمُدَى مِنْكَ نَظْرَةً وَكَمَوْ مِّنْ دِمَاءٍ دُونَ قَدَمَائِي طَلَّتْ

ترجمہ: میں تو آپ کے دیدار کی ایک جھلک چاہتا ہوں اور جس سے کہ مدتِ حیاتِ دراز ہو گئی ہے اور میرے مطلوب
کے پیچھے بہت خون بہائے جا چکے ہیں۔

اس کہنے کے بعد بہتے ہوئے اور کھلے چہرہ کے ساتھ جاملے۔ میں نے جان لیا کہ انہوں نے تو اس کا مقصود اس کو
دے دیا اور انہوں نے اس کی مراد اس کی نفل میں رکھ دی۔

اور شیخ ابراہیم جعبر ہی نے کہا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت ادیار اللہ کی بہت بڑی جماعت موجود تھی بعضوں کو
میں پہچانتا تھا اور بعضوں کو نہیں پہچانتا تھا اور ان میں سے وہ عزیز بھی تھا جس کے ذریعہ میں نے ان کو پہچانا تھا میں نے
اپنی ساری عمر میں اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ جنازہ نہیں دیکھا تھا۔

وَمِنْ بَنِي سَعْدِ وَبَنِي بَرَسْرَآنِ بِرَوَازِ مِي كَرْدَنَد و مردمان بسیار بر حمل آن مرد آمدہ بودند و روحِ قدس حضرت رسالت صلی اللہ علیہ
و سلم حاضر آمدہ بود و برد سے نماز سے کردار و احرام مقدس حضرت انبیاء و اولیاء انس و جن حایفہ بعد از طایفہ اقتدایان با حضرت
کردہ بودند و برد سے نماز می کردند و من باہر حایفہ نماز می گزایم، بدین سبب دفن وے تاخیر یافت تا آخر روز کشید و ہر کسے
دریں سخن گفتند بعضے می گفتند این در حق وے تا دیر است کہ در محبت و دعویٰ بلند مقامی ے کرد و بعضے غیر آن میگفتند و ہمہ
از سرکہ مجرب بودند اِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ۔

ترجمہ: بنو سعد و بنو برسرآن پر واز می کردند و مردمان بسیار بر حمل آن مرد آمدہ بودند و روحِ قدس حضرت رسالت صلی اللہ علیہ
و سلم حاضر آمدہ بود و برد سے نماز سے کردار و احرام مقدس حضرت انبیاء و اولیاء انس و جن حایفہ بعد از طایفہ اقتدایان با حضرت
کردہ بودند و برد سے نماز می گزایم، بدین سبب دفن وے تاخیر یافت تا آخر روز کشید و ہر کسے
دریں سخن گفتند بعضے می گفتند این در حق وے تا دیر است کہ در محبت و دعویٰ بلند مقامی ے کرد و بعضے غیر آن میگفتند و ہمہ
از سرکہ مجرب بودند اِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ۔

جب شام کے وقت ان کو دفن کیا جا چکا تو وصیت کے مطابق میں تین دن تک ان کی قبر پر رہا۔ بہت سے ایسے عجیب و غریب
حالات دیکھنے میں آئے جن کے سمجھنے کی عقل مندوں میں طاقت نہیں۔ ایک دفعہ شیخ برہان الدین مذکور بزرگوں کی ایک جماعت
کے ساتھ ان کی زیارت کو گئے تھے، تو ان کی قبر کے گرد بہت بڑی جمع ہو گئی تھی اور قبر پر بھی بہت مٹی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے

یہ شعر ہے: لَمَّا كُنْ أَهْلَ الْعَشَقِ حَتَّى قُبُورِهِمْ عَلَيْهِمُ التُّرَابُ الذَّلِيلُ بَيْنَ مَقَابِرِ

ترجمہ عاشقوں کے گھر یہاں تک کہ ان کی قبروں پر ذلت کی مٹی پڑی ہوئی ہے۔

اس کے بعد اپنے دامن مبارک سے اس مٹی اور غبار کو صاف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی قبر کے چاروں طرف کو صاف کر دیا۔

ان کی کنیت ابواسحاق ہے صاحب آیات خاہرہ اور عمدہ شہادت
حضرت ابراہیم بن معصوم الجعفری رحمۃ اللہ علیہ
 واسے تھے۔ ان کا مذہب محو کلی و نفی وجود اقدس و نادشت تھی

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا ہے۔

أَنَا بُلْبُلٌ لَا فِرَاحَ أَمْدًا وَجَهًا طَرِيًّا وَفِي الْعُلْيَا بَابُ اشْتِهَابِ

(ترجمہ) میں اندوں سے نکلنے والے بچوں میں بلبل ہوں جو آپ کے دستوں کو خوش آوازی سے بھر دیتی ہوں اور اوپر پرواز کرنے والوں میں بازی اشتہاب وہ شہباز ہوں جس پر سفیدی غالب ہو اور شیخ ابراہیم از روئے کسر نفسی اس کے مقابلہ میں اس طرح کہا ہے۔

أَنَا صَرَ الْمَرَحَاضِ أَمْدًا وَبَيْمًا نَسْتَأْقِي الْبِصْرَاءِ كَلْبٌ أَبْيَضُ

ترجمہ یعنی شہر میں تو میں غسل خانہ کی چڑیا ہوں جو اس کے کنوئیں کو گندگی سے بھر دیتی ہوں اور بیابان میں خارش کے مرض والا کتا ہوں۔

ایک دن ن کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں نے دو شعر سنے ہیں جو مجھے بہت پسند آئے ہیں فرمایا کون سے ہیں سنئے پڑھا کہ

وَقَائِلَةُ الْفَقْتِ عَمْرُكَ مَسْرُفًا عَلَى مُسْرِفٍ فِي تَيْهَلِهِ وَدَلَالِهِ
 فَقُلْتُ رَبِّ كَيْفِي عَنِ التَّوَمِّ اسْمِي مُشْفِلْتُ بِهِ عَنْ هَجَرِهِ وَوَصَالِهِ

مہ معصوم الجعفری رح کا زہر ع ساکن ب کے فتح کے ساتھ رائے ہمہ کی نسبت کی سہ یعنی پوری طرح صاف جانا نیست بار و دہے نشان ہو جانا ہے بنفس رہن و اپنے پاس کچھ نہ رکھنا ان کا مذہب تھا کہ حضرت شیخ اس شعر میں اپنے مرتبہ و دلی مت مسمونے کا جہاد کرتے ہیں پہلے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کی جس جماعت نے بشریت کے سینہ سے نکلنے کے طریقہ میں قدم رکھا ہے ان لوگوں میں بلبل کی طرح پنی ڈالیوں پر خوش خوش بیٹھا ہوں اور وہ بچے ہر طرف سے مجھے دیکھتے ہیں اور میں سرخسے ان کی نگاہی کر رہا ہوں کہ ان پر کوئی آفت نہ آئے اور وہ اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ پندہ بن کر اڑنے لگیں اور قدس کے پرندوں میں جو خدائی کے شکاری ہیں یعنی جو پندہ سے حقیقتوں کا شکار کرتے ہیں ان سے جند مرتبہ میں ایسا ہوں جیسے پندہ دل میں سفید شہباز ہوتا ہے۔

(ترجمہ) مجھے بہت لوگوں نے کہا اور کہتے تو نے اپنی عمر کو فغول خرچ کر دیا۔ اُس محبوب پر جو اپنے گمراہ اور ناز و انداز میں مسرت کی حد تک بڑھ ہو اسے میں اس نے نصیحت کرنے والے سے کہا۔ اپنے کو مجھ پر ملامت کرنے سے روک لے کہ میں اس میں ایسا مشغول ہوں اور اس کی ذات میں ایسا مٹ چکا ہوں کہ اس کے ہجر و وصال سے آزاد ہوں۔ یعنی میں ہجر و وصال کا کوئی خیال نہیں لاتا۔

یہ سن کر شیخ ابراہیم نے کہا کہ یہ تیرا مقام ہے نہ تیرے شیخ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب شیخ ابراہیم کی اجل کا وقت آیا تو اپنی قبر کی جگہ آئے۔ اور کہا: **يَا قَبْرُ قَدْ جَاءَكَ زَيْبُورٌ**۔ اے چھوٹی قبر تیرے پاس زبیر آگیا ہے اور بغیر اس کے کہ ان کو کوئی مرض اور علت ہو۔ اسی جگہ پر مقیم ہو گئے اور بہت جلد رحمتِ حق کے جوار میں جا پہنچے **شہ** کو رحمتِ حق سے جا ملے۔

حضرت شیخ محی الدین محمد بن علی بن العربی قدس اللہ تعالیٰ سرہ آپ وحدت الوجود کے قائل حضرات کے مقتدا میں اور بہت سے فقہاء اور علمائے ظاہر نے ان پر طعن

کیا ہے اور علماء اور صوفیاء کی ایک جماعت نے ان کو بزرگ مانا ہے۔ ان کی بڑی تعظیم کی ہے اور ان کے کلام کی چھی تعریف کی ہے اور ان کے عالی مقامات کی صفت کی ہے اور ان کی اس قدر کرامات کا ذکر کیا ہے بن لی ترح صو یں ب۔ امام یامعی نے ان کی نسبت اپنی تاریخ میں یہی لکھا ہے۔ ان کے اشعار لطیف اور نادر تھے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ بغداد کے مشائخ میں سے ایک بڑے شیخ نے ان کے مناقب میں ایک کتاب جمع کی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ کی تصنیفات پانچ سو سے زائد ہیں۔ وہ اپنے کسی مرید کی درخواست پر حضرت شیخ نے اپنی تصنیف کی ہوئی کتابوں کی فہرست لکھی اور اس میں دھائی سو سے زیادہ کتابوں کا نام لیا ہے۔ ان میں زیادہ تر تصوف میں ہیں اور بعض اس سے علاوہ دوسرے علوم میں ہیں اور اس رسالہ کے خطبہ میں فرمایا ہے کہ میرا مقصود ان کتابوں کی تصنیف سے وہ نہیں تھا۔ جیسے کہ دوسری تصنیفات و تالیفات کا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض تصنیفات کا سبب یہ ہوا کہ مجھ کو حق سبحانہ کی طرف سے ایسا امر وارد ہوا تھا کہ قریب تھا کہ مجھے جلا دے۔ اس لیے خود کو اس میں کچھ کے بیان میں مشغول کر لیتا تھا۔ بعض دیگر تصنیفات کا یہ سبب ہوا کہ خوابِ بام کا شفق میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لکھنے کا مامور ہوا تھا۔ وہ یہ یافعی کی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں: "ان کا شیخ شہاب الدین بہروردی قدس اللہ روحہ کے ساتھ تھے کا تعلق ہوا۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے اسی وقت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جینی ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور بغیر کوئی بات کیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ سے لوگوں نے شیخ شہاب الدین کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا: **جُلُّ مَمْلُومٍ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِنَ النَّسَةِ** وہ ایک مردِ بے جوہر سے لے کر پاؤں تک نشت سے بھرا ہوا ہے۔

اور شیخ شہاب الدین بہروردی سے شیخ ابن العربی کا حال پوچھا گیا تو فرمایا: **هُوَ مَجْرُ الحقائق**۔ وہ حقائق کا سمندر ہے۔

تصوف میں ان کے فرقہ کی نسبت ایک واسطہ سے شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی قدس سرہ تک پہنچتی ہے۔ درخترہ میں ان کی دوسری نسبت ایک واسطہ سے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ مشہور فرقہ جو حسن بن عبد اللہ بن جامع کے ہاتھ سے ان کے باغِ مقلی میں جو موصل سے باہر ہے سنہ ۷۷۰ھ میں پہنا اور ابن جامع نے خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے پہنا اور جس موضع میں خضر علیہ السلام نے ان کو پہنایا تھا۔ اسی جگہ انہوں نے مجھے پہنایا ہے اور اسی صورت میں بغیر نیابتی اور نقصان کے۔

اور ان کی ایک اور نسبت خضر علیہ السلام سے بے واسطہ کے پہنچتی ہے۔ شیخ خود فرماتے ہیں میں خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہوں۔ ان سے ادب سیکھا ہے۔ ان سے وصیت حاصل کی جو انہوں نے کھلے طور پر مجھے کہی ہے کہ شیوخ کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کی بھی مجھے وصیت کی اور میں نے خضر کی تین باتیں دیکھی ہیں جو خرقہ واداء اور کراہت سے تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سمندر پر چلتے تھے۔ دوسرے زمین کے لپٹ جانے کو دیکھا کہ وہ ابن واحد میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھے۔ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ فضا میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے متعلق طعن کرنے والوں کے طعن کا بڑا سبب کتابِ فصیح و آئیم ہے اور یقیناً طعن کرنے والوں کا منشا یا تو تقلید ہے یا تعصب ہے یا ان کی اصطلاحات سے ناواقف یا ان معانی اور حقائق کی دیکھیں ہیں جو انہوں نے اپنی تصنیفات میں درج کیے ہیں حالانکہ جو حقائق و علوم بالخصوص نصوص اور فتوحات میں درج کیے ہیں یہ علوم و حقائق کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے اور اس طائفہ میں سے کسی شخص سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور یہ فقہ حضرت خواجہ برہان الدین ابوالنضر پارسا قدس سرہ اس طرح کا استماع رکھتے ہیں کہ ہمارے والد فرماتے تھے کہ فصوص جان ہے اور فتوحات در اور جس جگہ ان کے والد بزرگوار نے کتاب فضل الخباب میں "قال بعض کبر العارفین کہا ہے اس سے مراد حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ ہوتے ہیں۔ شیخ متوہدین جندی اپنی شرح فصوص حکمہ میں اپنے شیخ صدر الدین القونوی قدس سرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ محی الدین ابن العربی سے روایت کی ہے کہ شیخ نے کہا جب میں بحرِ مدہ تک پہنچا جو اندلس کے علاقہ میں ہے تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس وقت تک سمندر پر سوار نہ ہوں گا جب تک کہ میں نہ فہرہری حارث اور باطنی کیفیات کا تفصیلی مشاہدہ نہ کروں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے لیے اور میری طرف سے میری آخری عمر تک مختار فرمایا ہے میں پس میں پورے حضور اور عام شہود اور کامل مراقبہ سے متوجہ ہوا۔ سو اللہ تعالیٰ سبحانہ نے مجھے میرے بن تمام حارث کا مشاہدہ کرایا جو فہرہری اور باطنی طور پر مجھ پر آخری عمر تک جاری ہوں گے۔ یہاں تک کہ تیرے والد سخا بن محمد کی صحبت کا اور

سے مراد اس فقیر سے صاحب کتاب لفحات دانش مونا عبد الرحمن جانی ہیں

اللہ سبحانہ کی طرف

تیرے ہی محبت کا اور تیرے احوال اور علوم تیرے اذواق اور مقامات تیری تجلیات اور تیرے کما شفات اور تیرے تمام نصیب جو اللہ سبحانہ سے تجھے پہنچے ہیں ان سب کا میں نے مشاہدہ کیا۔ پھر میں سمندر پر اس بصیرۃ اور یقین کے عال پر سوار ہوا اور جو ہوا اور ہوا رہے گا۔ بغیر اخلال اور اختلال کے اور کتاب فتوحات میں اپنے حال کے متعلق یہ لکھا ہے۔

وَلَقَدْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَمَا جَاءَنَا بِهِ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا وَمَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ تَفْصِيلِهِ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا فَخَنَّا مُؤْمِنُونَ بِكُلِّ مَا جَاءَنَا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَخَذْتُ ذَلِكَ عَنِ الْيَوْمِيِّ أَخَذْتُ تَقْلِيدًا وَلَمْ يَخْطُرْ لِي مَحْكَمُ النَّظَرِ الْعَقْلِي فِيهِ مِنْ جَوَازٍ وَاحِدَةٍ وَوَجُوبِ فَعَلِمْتُ عَلَى إِيْمَانِي بِذَلِكَ مِنْ آيِنِ آمَنْتُ وَبِمَاذَا آمَنْتُ وَكَشَفَ اللَّهُ بَصِيرَتِي وَبَصِيرَتِي وَضِيَالِي فَرَأَيْتُ بَعَيْنِ الْبَصَرِ مَا لَا يُدْرِكُ رَأْيَ بِي وَرَأَيْتُ بَعَيْنِ الْبَصِيرَةِ مَا لَا يُدْرِكُ رَأْيَ بِي وَرَأَيْتُ بَعَيْنِ الْخَيَالِ مَا لَا يُدْرِكُ رَأْيَ بِي فَصَارَ الْأَمْرُ لِي مَشْهُورًا وَالْحُكْمُ الْمَتَخِيلُ الْمَتَوَهَّمُ بِالْتَقْلِيدِ مَوْجُودًا فَعَلِمْتُ قَدْرَ مَنْ اتَّبَعْتَهُ وَهُوَ الرَّسُولُ الْمُبْعُوثُ أَيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ مِنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاشْهَدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْمَوْمِنِينَ كُلَّهُمْ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَ وَيَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ خَاصَّهُمْ وَعَامَّهُمْ وَرَأَيْتُ مَرْتَبَ الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا فَعَلِمْتُ أَقْدَرَهُمْ وَأَطْلَعْتُ عَلَى جَمِيعِ مَا آمَنْتُ بِهِ مُجْمَلًا وَهُوَ مِنَ الْعَالَمِ الْحَكِيمِيِّ وَشَهِدْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ ثُمَّ زُحِرَ بَيْنِي عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُهُ وَعَانَيْتُهُ عَنْ إِيْمَانِي فَلَمْ أَزَلْ أَقُولُ وَأَعْمَلُ مَا أَقُولُ وَعَمَّ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْنِي وَلَا يَعْزِي وَلَا يَشْهَدُ بِي فَوَاقَفْتُ بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْعِيَانِ وَمَا أَزِيدُ لَوْ جُودِي فِي تَتَبَاعِ ذَنْ مَزَلَةٍ أَقْدَمَ الْأَكْبَارِ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا وَقَعَتِ الْمَعَانِيَةُ لِمَا وَقَعَ بِهِ الْإِيْمَانُ فَتَعْمَلُ عَلَى عَيْنٍ لَا عَلَى إِيْمَانٍ فَلَمْ تَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فَفَقَاتَهُ مِنَ الْإِكْمَالِ أَنْ يُعْرِفَ قَدْرَهُ وَمَنْزِلَتَهُ فَهُوَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُشْفِ فَكَاشَفَ اللَّهُ عَنْ قَدْرِهِ وَمَنْزِلَتِهِ فَجَعَلَ نَفْسَهُ فَعَمَلَ عَلَى الْمَشَاهِدَةِ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنْ عَمَلٍ عَلَى الْإِيْمَانِ مَعَ ذَوِقِ الْعِيَانِ وَرَ تَقَلُّدًا وَثَرَفِيهِ الْعِيَانُ وَمَا رَأَيْتُ لِهَذَا الْمَقْدَمِ ذِي عَابَاتٍ بِالْجَمَالِ وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَجَاءً فِي الْعَالَمِ لَكِنْ بِجَمْعِ نَفْسِي بَيْنَهُمْ فِي رُؤْيَا أَعْيَانِهِمْ وَسَمَائِهِمْ فَقَدْ يُمْكِنُ أَكُونَ رَأَيْتُ مِنْهُمْ وَمَجْمَعَتْ بَيْنَ عَيْنِهِ وَحَمْدِهِ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ لِي مَا حَلَقْتُ نَفْسِي مَعَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَعْلِمَنِي فِيهِ يُرْضِيهِ وَلَا يَسْتَعْلِمَنِي فِيمَا بَا عَدْلِي عَنْهُ وَكَانَ يَخْصِي بَعْدَ مَا يَكُونُ لِمُتَبِعِ أَعْلَى مِنْهُ وَلَوْ أَشْرَكَنِي فِيهِ جَمِيعُ مَنْ فِي الْعَالَمِ لَمْ تَثْرُلْ ذَلِكَ وَلِي عَبْدٌ مُحْضَرٌ صَبَّ شَفَقًا عَلَى عَدَدِ كُلِّ جَعَلَ اللَّهُ لِي نَفْسِي مِنْ لَفْجِ أَنْ أَمْسَى أَنْ يَكُونَ لَدَائِمُ كُلُّهُ عَلَى قَدَرٍ وَاحِدَةٍ فِي أَعْلَى مَرْتَبَةٍ فَخَصَّنِي اللَّهُ بِخَاتِمَةِ أَمْرِ لَمْ يَخْصُرْ لِي بِإِلَى فَشَكَرْتُ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنْعَمَ عَنْ شُكْرِهِ مَعَ تَوْفِيقِي فِي الشُّكْرِ حَقَّهُ وَمَا ذَكَرْتُ مَا ذَكَرْتُهُ زَمَرَيْنِ لَا مَرُّ لَوْاحِدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّهِ فَحَدِّثْ وَيَا نِعْمَةَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا وَرَمَزُ رَحْمَتِهِ لَسَمِعَ

صَاحِبِ مَقَّةٍ . فَتَخَدُّثُ فِيهِ رَهْمَةٌ لِّسَعَالِ لَفْسِهِ فِيمَا اسْتَعْلَمَهَا فَيُنَالُ مَثَلَهُمْ إِذَا فَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي
وَأَنَّهُ لَا ضَيْقَ وَالْحَدِّجَ إِلَّا فِي الْمَحْسُوسِ -

ترجمہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو انہوں نے ہمیں بصیرت اجال دیا، اور ہر ایک تفہیم دیا، چاہے وہ
ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا ہمارے نزدیک ثبوت کو نہ پہنچا ہو ہم اس چیز پر ایمان لائے والے ہیں جسکو اللہ کے رسول نے حقیقت
کے اعتبار سے اور ہم نے، اس ایمان و اعتقاد کو اپنے ماں باپ سے بطریق تقلید لیا، اور میرے دل میں یہ خیال نہیں، ایک س کو عقل و نظر
کیا کہتی ہے، جائز ہے یا محال، یا واجب، میں نے اس پر اپنے ایمان سے عمل کیا، یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ میں کہاں سے
ایمان لیا، اور کس چیز پر ایمان لایا ہوں، یعنی میں نے یہ جان لیا کہ میرا ایمان کہاں سے ہے، اور کس چیز پر میرے ایمان کی بنیاد ہے،
اور اللہ نے میری نظر سے اور میری بصیرت سے اور میرے خیال سے پردہ اٹھا دیا، پس میں نے میری آنکھ سے دیکھ لیا، ہر اس
چیز کو جو صرف آنکھ سے دیکھی جاسکتی تھی اور میں نے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا ہر اس چیز کو جو اس سے معلوم کی جاسکتی تھی وہ میں نے
خیال کی آنکھ سے معلوم کر لیا، ہر اس چیز کو جو صرف اس سے معلوم کی جاسکتی تھی، پس ہر امر کی حقیقت مجھ پر کھل گئی، اور میرے لیے
پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو گئیں اور خیالی اور وہی حکم جو میں نے تقلید کے ساتھ قبول کیا تھا میرے کشف میں موجود ہو گیا، اور میں نے
اس کو علی وجہ البصیرت معلوم کر لیا پس میں نے اس شخص کی قدر کو جان لیا جس کی میں سسرہ دی کی، اور وہ رسول بن جن کو اللہ کی
طرف سے بھیجا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کھل کر میرے سامنے آئی، اور میں نے تمام انبیاء کا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو دکھایا، تا آنکہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا، نہ گذشتگان میں سے اور نہ
قیامت تک آنے والوں میں سے ان کے خاص کو بھی، اور عام کو بھی، اور میں نے تمام جماعتوں کے درجوں کو دیکھا، پس میں نے جان
لیا، ان سب کے مقامات کو اور ان چیزوں میں سے جو عام علوی سے تعلق رکھتی ہیں، پس جن چیزوں پر اجناس، ایمان لیا تھا، ان
سب پر میں پوری طرح سے باخبر ہو گیا، اور ان سب کو میں نے چھٹی طرح دیکھ لیا، پس میں نے جو دیکھا، اور جس کا میں نے مشاہدہ
کیا، اس کے علم اور مشاہدہ نے مجھے میرے ایمان سے نہ ہٹایا، یعنی مشاہدہ کے بعد بھی میری ایمان وہی رہا، جو مشاہدہ سے پہلے تھا، بند
میں جو ہمیشہ کہتا اور عمل کرتا ہوں، وہ اپنے علم اور اپنی آنکھ اور اپنے مشاہدہ کی بنا پر نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہوں، وہ جو کچھ عمل کرتا ہوں
وہ بنی کر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی پیروی میں کہتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، اپنی رائے، اپنے یقین اور اپنے دیکھنے کی بنا پر نہ کہتا
ہوں، نہ عمل کرتا ہوں، پس میں نے ایمان اور ایمان دونوں کو جمع کر لیا، اور یہ حال حضور کر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں
بہت کم پایا گیا ہے کہ ان میں ایمان اور مشاہدہ دونوں جمع ہو گئے ہوں اور پھر وہ لوگ مشاہدہ پر ہوتے ہوئے بھی ان کا قوس و فعل
یقین و ایمان کی بنا پر صرف مشاہدہ پر نہ ہو، یقیناً اکابر کے اقدام کی لغزش اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایمان والی چیزوں
پر ان کا مشاہدہ ہو جاوے پس مشاہدہ پر عمل کیا جائے نہ کہ ایمان پر اور مشاہدہ کے درمیان جمع نہ رہے

نصیب ہو گیا جس پر ان کا ایمان تھا، تو وہ مشاہدہ کے بموجب عمل کرتے رہے، تاکہ ایمان کے بموجب تو یہ لوگ ایمان اور مشاہدہ کے درمیان جامع نہ رہے، کیوں کہ ان لوگوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور اپنے مشاہدہ کے تابع ہو گئے، درحسب مشاہدہ وہ لوگ مشاہدہ کی بنا پر ہو کا، تو اس کا کس سے فوت ہو جائے گا، کیونکہ کما، اپنے رتبہ کو پہچاننا اور ایمان کی بنیاد پر عمل کرنا، ورتابت کو اپنا مقصد بنانا سے درجہ شخص مشاہدہ کی حالت میں اس کی بنا پر عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ بات کشف سے ہے، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حقیقت و منزلت کو اس پر کشف نہیں فرمایا، لہذا اس نے خود کو نہیں پہچانا، اور اپنے مشاہدہ کی بنا پر عمل کیا، اور کامل وہ ہے جو ذوق مشاہدہ کے باوجود ایمان کے متقاضی پر عمل کرے اور حکم ایمان سے حکم ایمان کی طرف منتقل نہ ہو اور نہ اس میں عیان اور مشاہدہ کوئی تاثیر کرے، اور میں نے اس شخص کو بھی تک نہیں دیکھا جو اس مقام پر فائز ہو کہ مکاشفہ کے باوجود اس کا عمل ایمان کی بنیاد پر ہو، اگرچہ میں جانتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ جہاں میں خدا تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں، جو اس مقام کو رکھتے ہیں، مگر حق سبحانہ نے میرے ذہن کے درمیان جمع ہونے کا موقع نہیں بخش کہ میں ان کی صورتوں کو دیکھتا، اور ان کی علامتوں کو پہچانتا، اور ممکن ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہو، لیکن پہچانا نہ ہو، نہ ان کی شخصیت کو نہ ان کے نام کو، نہ میرے پہچاننے کا سبب یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے نفس کو حق سبحانہ کی طرف اس غرض سے متوجہ نہیں کیا کہ وہ مجھے موجودت میں سے کسی موجود پر اور حادث میں سے کسی حادثہ پر مشعل کرے، ہاں اپنے نفس کو اس کی طرف اس لیے متوجہ رکھ کر وہ مجھے اس کام میں لگائے رکھے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہو اور اس میں نہ لگائے جو مجھے اس سے دور کرے اور اس سے دوری کا سبب ہو، اور یہ کہ وہ مجھے خاص کر لے، اس مقام کے ساتھ کہ انبیاء کی تابعداری کرنے والوں میں سے کوئی ہر دکار اس سے اپنے مرتبہ کا نہ ہو، اگر وہ میرے ساتھ اس مرتبہ میں سارے جہن و دوس کو شریک کر دے، تو میں اس سے ہرگز متاثر نہ ہوں گا، کیونکہ میں بندہ محض ہوں کہ میں اس کے حکم پر رنجی ہوں، پس اس کے بندوں پر فوقیت در بندگی نہیں چاہتا، بلکہ تقدیر نے میرے نفس میں اس قدر وسعت رکھ دی کہ میں رز و کرتا ہوں کہ سارے جہان کے لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ میں ایک قدم در ایک میڑھلی پر ہو جائیں، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے میرے کام کے لیے انجام سے مخصوص کیا جس کا میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا تھا، یہ کہ اس کے شکر سے عاجز ہونے کے ساتھ باوجودیکہ اس نے شکر ادا کرنے میں مجھے پوری پوری توفیق بخشی، اور اس وقت کو میں نے فخر و بڑائی نہ کرنے کی وجہ سے بن نہیں کیا، نہیں بعد کی قسم نہیں، بلکہ میں نے اس کا ذکر دو وجہ سے کیا ہے، ایک تو تقدیر کے ارشاد **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** کی تمہیں کی وجہ سے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی اور دوسری وجہ یہ کہ وہ صاحبِ بخت نے اس میں بخت پیدا ہو، اور وہ اپنے نفس کو اس کام میں لگائے جس میں نے اس کو استقامت کیا اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے، جہاں میں پہنچا ہوں، اور وہ بھی میرے ساتھ میرے درجہ میں رہے، اور میں میرے کوئی حرج نہیں، کیونکہ مٹی با مٹی، سور میں نہیں ہوتی، بلکہ مٹی تو امرِ محسوس میں ہوتی ہے

اور شیخ صدر الدین قدس سرہ کتاب فلوک میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی ایک خاص نظر ہوتی تھی کہ جب کسی شخص کے حال پر تو اس پر نظر ڈالتے، اس کے اخروی اور دنیاوی حالات بتا دیتے تھے۔

فتوحات باب چوالیس میں مذکور ہے کہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے مجھے لے لیا۔ اور ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا اور میں امام ہوتا تھا اور نماز کے تمام اعمال جیسے پورے کرنے چاہتیں۔ میں پورے کرتا تھا۔ لیکن مجھے اس کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی جماعت کا پتہ ہوتا تھا نہ اس کی جگہ کا اور نہ ہی جہان کی کوئی چیز محسوس ہوتی تھی اور یہ جو کچھ میں کہتا ہوں جب مجھے ہوش آگیا، تو یہ سب کچھ مجھے انہوں نے بتایا اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھ سے کیا کیا ہوا تھا۔ اور میرے تمام کام سونے والے آدمی کی حرکات کی طرح تھیں جو اس سے سوتے سوتے صادر ہو جاتی ہیں اور اس کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے وقت کو مخصوص رکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا تھا جو شبلی کے ساتھ کیا تھا۔ انکو نماز کے اوقات میں انہیں واپس دے دیا کرتے تھے لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ اس کو اس کا شعور بھی ہوتا تھا یا نہیں۔ لوگوں نے اس حال کو جنید قدس سرہ سے کہا، تو کہا: الحمد للہ الذی لم یجدر علیہ لسان ذنب "تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس پر گناہ کی زبان جاری نہیں کی یعنی کسی شخص نے اس کو گناہ گار نہیں کیا اور فتوحات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت شیخ نے یہ شعر فرمایا تھا۔

يَا مَنْ يُرَانِي وَلَمْ أَرَاهُ كَمْ ذَا أَرَاهُ وَلَمْ يَرَانِي

(ترجمہ) اے وہ کہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھتا کب آئے گا۔ وہ وقت کہ میں اسے دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھے۔ شیخ کے ایک مرید نے کہا۔ آپ نے یہ کیا بات کہی کہ "وَلَمْ يَرَانِي" کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ شیخ نے فی السورہ یہ کہا۔ یا من یرانی مجرداً ولا ارأه اخذاً کذا ارأه مُنعماً ولا یرانی لا سداً (ترجمہ) اے وہ جو مجھے حرم اور گنہگار کے حال میں دیکھتا ہے اور میں اس کو مواخذہ کرنے والا اور سزا دینے والا نہیں دیکھتا۔ کب ہو گا یہ کہ میں اس کو نعمت دینے والا دیکھوں اور وہ مجھے پناہ مانگنے والا نہ دیکھے۔

اور فتوحات میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں صواف کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص صواف کر رہا ہے میں نے وہ کسی سے مزاحمت کرنا ہے نہ کوئی اس سے مزاحمت کرنا ہے دو آدمیوں کے درمیان آنا ہے لیکن انکو ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہر زمانہ میں سمجھ گیا کہ یہ روح ہے جو جسم بن کر آگئی ہے میں نے راستہ میں اس کا خیال رکھا اور اس کو سدھرایا۔ اس نے میرے سدھ کا جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ ہولیا اور ہم دونوں کے درمیان باتیں ہوئیں تو میں نے جانا کہ یہ احمد ہستی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتہ کے دنوں میں مزدوری اور کمانے کے لیے ہفتہ کیوں کو کیوں خاص کیا۔ کہا اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے تو ر کے دن جہان کے پیدا کرنے کی تہہ

کی۔ اور جبہ کو فارغ ہو گئے۔ پس ان چھ دنوں میں کہ وہ ہمارے کام میں تھا۔ میں اس کے کام میں رہا اور اپنے نفس کے مزہ کی خاطر کوئی کام نہیں کیا۔ جب ہفتہ آیا۔ اس کو اپنے لیے بنایا۔ اور اس میں ان چھ دنوں کی خوراک کے لیے روزی کمانے میں مشغول ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے وقت قطب زمان کون تھا۔ کہا۔ میں تھا۔ پھر اس نے مجھے رخصت کیا، اور خود چلا گیا۔ میں اس جگہ واپس آیا۔ جہاں کہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ آج میں نے عجیب آدمی کو دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہ آپ سے عواف میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ کون آدمی تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ میں نے سارا قصہ سنایا۔ تو تمام حاضرین حیران ہو گئے۔

فتوحات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ۵۳۰ سالوں میں ایک عالم ساری محبس میں یا جو فلاسفہ کے مذہب پر چلتا تھا اور نبوت کا ثبوت جس حد تک ممکن کرتے ہیں۔ وہ کرتا تھا۔ در خورق مادات اور فیاء کے معجزات کا انکار کرتا تھا۔ تفاق سے سردی کا موسم تھا۔ در مجلس میں آگ کی انگیختی جل رہی تھی۔ اس فلسفی نے کہا۔ آگ کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت برہم کو آگ میں ڈال دیتا تو وہ نہ جلے لیکن یہ نہیں جانتے۔ کیونکہ آگ کا کام بالصحیح یہ ہے کہ وہ ان اجسام کو جو جہنم کے قابل ہوں انہیں جلد سے پھرتا دے اور کہاں سے آگ سے مراد جو قرآن میں آئی ہے۔

اس آتش غضب فردوست و مراد باند خشن۔ براہیم در آتش آن سب کہ اس غضب برد۔ و دفع سند و مراد باند آتش دے نہ سوخت آگ غضب بردے نہ نہ بخت غلبہ ابراہیم بردے بدیل حجت۔

ترجمہ۔ وہ فردوس کے غصہ کی آگ ہے۔ اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ اس پر واقع ہو گیا۔ اور اس سے مراد اس کو آگ نے نہیں جلیا۔ یہ ہے کہ اس غصہ کو ابراہیم کی حجت در دلیل کے غلبہ کی وجہ سے فردوس پر نہ چلا سکا۔

جب فلسفی اپنی بات سے فارغ ہو چکا۔ تو حاضرین محبس میں سے ایک نے۔ اور بنا ہر معبود ہوتا ہے کہ شیخ نے خود اس سے پوچھا ہو گا۔ کیا تو یہ کہتا ہے کہ تجھے خدا تعالیٰ کے اس فرزند کی سچائی دکھلا دوں کہ ہم نے براہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ اور اس سے میرا مقصد براہیم علیہ السلام کے معجزہ کے انکار کو رفع کر دینا ہے۔ نہ کہ اپنی کرامت کا ہرگز انکار کرنا۔ اس منکر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ نے کہا۔ اس انگیختی میں جو آگ ہے۔ کیا یہ وہی آگ ہے جس کو تو کہتا ہے کہ اس کی طبیعت جلد دینے والی ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں وہی ہے۔ شیخ نے انگیختی کو اٹھایا اور آگ کو منکر کے دامن میں ڈال دیا۔ اور دیر تک رہنے دیا۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کو ہر طرف سے مٹا دیتے رہے۔ مگر اس کا پٹر بالکل نہیں جلا۔ پھر فرمایا۔ اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ آگ پر پہنچا۔ جس گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ بات روشن ہو گئی کہ آگ کا جلاؤ اور نہ جلاؤ نہ سجانا۔ و تعالیٰ کے فرزند سے ہے۔ نہ یہ کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ منکر نے قریب در ایمان لے لیا۔

اور فتوحات میں مسمیٰ۔ قنبر علی کیسات کہ شیخ ابو العباس حریری نے ۶۰۳ھ میں مصر کے مذہب کے شیخ ابو عبد اللہ قرانی کے ساتھ بازار میں جہاد تھا اور سبوں نے پتہ چھوئے فرزند کے لیے قصریہ لیا تھا اور قصریہ ایک شیشہ کا برتن ہوتا ہے جس میں دھن کے جتنے تپ کرتے ہیں صاحب مردوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ مل گئی ہے ہم ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ کچھ کھانے دے دیں یہ دے کیا کہ سب کے پتھر پتھر اساتذہ کا شہرہ ہے ہیں کوئی برتن موجود نہ تھا ان لوگوں نے کہا وہ قصریہ کیا ہے اور اس کو کوئی ناپاکی نہیں پہنچی اس شہرہ کو س میں ڈال دیا جب ہم کھا چکے اور لوگ چلے گئے ہم ابو عبد اللہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور قصریہ کے ہاتھ میں تھیں۔ لہذا قنبرہ میں نے ابو عبد اللہ قرانی دونوں نے سنا کہ اس قصریہ سے دزنی جب خدا تعالیٰ کے دین نے مجھ میں کچھ کھایا ہے تو اس کے بعد میں پیشاب اور ناپاکی کی جگہ استعمال نہ ہوں گا۔ اس نے خدا تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یہاں ہوگا اور حیل کر ان کے ہاتھ سے زمین پر جا کر، اور کر کر ٹوٹ گیا اور اس واقعہ سے ہمارے اندر عجیب حال پیدا ہوا شیخ محی الدین نے فرمایا میں نے شیخ ابو العباس سے کہا کہ آپ اس قصریہ کی نصیحت سے بے خبر رہے ہیں متصور وہ نہیں ہے جو آپ نے خیال کیا ہے بہت برتن ایسے ہیں کہ ان میں آپ سے بہتر لوگوں نے کوئی چیز کھائی ہے اور وہ ناپاکی کی جگہ مستعمل ہو گئے ہیں بلکہ اس سے متصور آپ لوگوں کو اس بات متنبہ کرنا ہے کہ

بعد از آنکہ دلہائے شہ موضع معرفت خدائے تعالیٰ شدہ است میباید کہ اس موضع غیر تردد بند و درخت چیز ناپاکی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ازاں نہیں کردہ جانی نہ جمید۔

ترجمہ جب آپ لوگوں کے دل خدائے تعالیٰ کی معرفت کا محل ہو گئے ہوں چاہیے کہ ان کو اختیار کا محل و مقام نہ بنے دو درخت چیزوں کو جن سے خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے ان میں اس کو نہ رہنے دیں۔

اور یہ کہ وہ ٹوٹ گیا اس سے اس مرکا شہرہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ تم لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح شکستہ نہ ہو۔ شیخ ابو العباس نے انصاف کیا کہ واقعی جو کچھ آپ نے فرمایا ہے ہم اس حکمت سے غافل رہے اور فتوحات میں یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ میرا ایک ماموں تلمسان کا بادشاہ ہوا ہے اس کا نام یحییٰ بن یحییٰ تھا اور اس زمانہ میں ایک شیخ تھا جس کو ابو عبد اللہ تونسلی کہتے تھے اس نے لوگوں سے تعلق اور میل جول ختم کر لیا تھا اور تلمسان کے باہر ایک موضع میں عبادت میں مشغول رہتا تھا ایک روز اس موضع سے تلمسان میں جا رہا تھا کہ یحییٰ بن یحییٰ اپنے گھوڑوں اور لشکر کے ساتھ راستہ میں سے بلکہ لوگوں نے اس سے کہا کہ ابو عبد اللہ تونسلی ہے گھوڑے کو دیس دیا اور ابو عبد اللہ کو سہم کہا اور وہ قیمتی کپڑے زیب تن کیے ہوئے اس کے پاس پہنچا تھا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ

یا یہاں شیخ بایں جاہل کہ من پوشیدہ انداز و دست شیخ مجتہد است یحییٰ غلط است چرمی فندی سنت زنادنی و کہ غلبی توکل

حالتِ کوٹھے میں مانند درم دار سے اف وہاں سیر خوردہ باشد و ستر پامی دے از خونِ نجاست آلودہ باشد چوں دے
راہول آید پائے خود را بر در کہ ناگاہ از بوں رشتاشہ ہونے زشتہ شک تو از حرام پر آمدہ و منظر عباد در گردن تو بسیار است و
تو زنی پُرسی کہ نماز تو دریں جاہا رواست یا نہ بریت و از اسپ خود فرود آمد و در پائے شیخ افتاد و ترکِ سلطنت کردہ
ملزم شیخ شد۔

ترجمہ اسے شیخ نے پُرسا کہ میں نے پہنا ہوا ہے نماز جائز ہے؟ شیخ ہنس پڑے کیجی نے کہا کیوں بنتے ہو بہ تیری
نادانی جہالت اور کم عقلی پر تیرا حال اس کتا کے حال کی طرح ہے جو مردار میں پڑا ہوا ہو اور اس سے پیٹ بھر کر کھا رہا ہو اور سر سے
لے کر پاؤں تک خون اور نجاست سے بھرا ہوا ہو اور جب اس کو پیشاب آئے تو اپنی ٹانگ کو اٹھا لیتا ہے تاکہ کہیں اس کو پیشاب
کی کوئی چھینٹ نہ پہنچ جائے تیرا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کے بے شمار حقوق اور مظالم تیری گردن میں ہیں اور تو یہ پوچھتا
ہے کہ ان کمزوروں میں نماز جائز ہے یا نہیں کیجی رو پڑا۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، شیخ کے قدموں میں پڑا رہا اور سلطنت کو چھوڑ کر
شیخ کا ندامت بن گیا۔ جب تین دن تک شیخ کے پاس رہ چکا تو شیخ ایک رسی لائے اور کہا مہمانی کے دن پر سے ہو گئے۔ اٹھ اور کڑیاں
لا۔ اور ن کو فروخت کر۔ اس نے رسی لے لی۔ وہ کڑیوں کا بوجھ اٹھا کر بازار میں لانا تھا۔ لوگ اس کو سلطنت اور بادشاہی کے بعد
اس حال میں دیکھتے تھے، تو روتے تھے۔ وہ کڑیوں کو فروخت کرتا اور اس سے اپنی خوراک کے بقدر رے لیتا تھا اور باقی کو صدقہ کر
دیتا تھا اور ہمیشہ اپنے شہر میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوا۔ جب کوئی آدمی شیخ ابو عبد اللہ سے دعا کی اتنا
کرتا تو شیخ فرماتے کہ دعا کی اتنا کیجی بن لیجان سے کہ وہ کہ وہ بادشاہی چھوڑ کر درویشی میں آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مبتلا
ہوتا تو درویشی میں نہ آتا۔ شیخ رکن الدین غلام الدولہ قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے حضرت شیخ کی بزرگی و کمال کا فتوحات کے حواشی میں
مترقب کیا ہے۔ جیسے کہ ان کو خطاب کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ایمہ الصدیق و آئینہ المقرب و ایہا الولی و ایہا العارف الحقانی

ترجمہ اے صدیق۔ اے مقرب اور اے ولی اور اے عارف حقانی۔ اور اب تک یہ حواشی ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے
ہوئے فتوحات کے حاشیہ پر موجود ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت شیخ نے سنتِ حق کو جو درِ مصلح کہہ دیا ہے۔ اس بات پر ان کو گناہ کا رتبہ کم فیئر
تک کہہ گئے ہیں اور اس زمانہ میں ایک عالم نے جس نے دونوں حضرات کی باتوں کی خوب چھان بین کی تھی اور جو دونوں حضرات

سے تفسیر کے قصور نہ کہ فہم لوگوں کو شیخ کے کلام کے ساتھ سے روکنا ہے اور نفرت درمیان جو ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ دگر نہ ظاہر ہے کہ کفر و کلامیت
و تقرب و صدقیت کے درمیان جمع نہیں ہو سکتے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دل بھی ہو مقرب اور صدیق بھی ہو اور کافر بھی۔

سے اخلاص اور پورا اعتقاد رکھتے تھے۔ اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ توحید کی حقیقت کے اندر دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ شیخ رکن الدینؒ نے شیخ ابن العربی رضی اللہ عنہ کی نسبت جو تخطیہ و تکفیر کے الفاظ لکھے ہیں وہ اس معنی سے ہیں جو وہ شیخ کے کلام سے سمجھے ہیں اور اس معنی کے اعتبار سے نہیں جو شیخ کی مراد ہے۔ اس لیے کہ وجود کے تین اعتبار ہیں، ایک اعتبار بشرطِ شئی، دوسرا وجود غنیہ ہے اور دوسرا اعتبار بشرطِ شئی کہ وجود مطلق ہے۔ اور تیسرا اعتبار بشرطِ شئی کہ وجود مطلق ہے۔ حضرت شیخ ابن العربی نے ذاتِ حق سبحانہ کو جو وجود مطلق کہا ہے، وہ آخری معنی کے اعتبار سے ہے اور شیخ رکن الدین علامہ الدولت نے اس کو وجود مطلق پر محمول کیا اور اس کی نفی اور انکار میں مبالغہ فرمایا۔ باوجودیکہ خود انہوں نے وجود ذات کے اطلاق کو آخری معنی کی طرف اشارہ کیا جیسے کہ انہوں نے اپنے بعض رسائل میں فرمایا ہے۔ الحمد للہ علی الایمان بوجوب وجودہ و تہلکۃ عن ان یکون مقیداً محدوداً و مطلقاً لا یکون له بلا مقیداتہ۔

ترجمہ اللہ کی تعریف ہے کہ ہم اس کے وجود کے وجوب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اس سے پاک سمجھتے ہیں کہ وہ مقید اور محدود ہو اور اس سے بھی اس کو پاک سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا مطلق ہو کہ اس کا وجود اس کے مقیدات کے بغیر نہ ہو۔

وجود مقید ایسا محدود نہیں ہوتا کہ جس کا وجود مقیدات پر موقوف ہو، تو پھر لازمی طور پر مطلق ہوگا۔ بشرطِ شئی کہ کسی مقید اور عموم سے مشروط نہ ہو اور قیود اور تعینات مراتب میں تو اس کے ظہور کی شرط ہوگی، مگر فی حد ذاتہ اس کے وجود کی شرط نہیں ہے اور شیخ رکن الدینؒ اور شیخ کمال الدین غیبہ الرزاق کاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں جو نزاع اس سے قبل واقع ہو چکا ہے، یہ نزاع بھی ہی طرح کا ہو سکتا ہے اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے والا ہے۔ رسالہ قبلیہ میں مذکور ہے کہ شیخ رکن الدین مدبرِ مدینہ کی مجلس میں ایک درویش نے پوچھا کہ شیخ محی الدین ابن العربی نے حق تعالیٰ کو جو وجود مطلق کہا ہے، قیامت میں اس بات سے ان پر مواخذہ ہوگا یا نہیں؟ شیخ نے فرمایا میں اس قسم کی باتوں کو قطعاً زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ کاش کہ وہ ایسا نہ کہتے، کیونکہ مشکل بات شک و دقت کہنا روا اور منسب نہیں ہے، لیکن جب کہہ دی گئی ہے، تو ضرور اس کی تائید کرنی چاہیے تاکہ درویشوں کے باطن میں شبہ نہ پڑ جائے اور وہ بزرگوں کے حق میں بے اعتقاد نہ ہو جائیں۔ میں خود جانتا ہوں کہ محی الدین ابن العربی نے اس بات سے یہ چاہا کہ وحدت کو شریعت میں ثابت کرے۔ اس نے وجود مطلق کہہ دیا ہے تاکہ دوسری معراج کو بیان کر سکے، کیونکہ معراج دو ہیں، ایک یہ کہ

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن مَعَهُ شَيْءٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى تَعَالَى اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اور اس کا معبود کریمنا اور اس کی حقیقت کو سمجھ لینا آسان ہے۔ اور دوسری معراج یہ ہے۔ وَالْآنَ كَمَا كَانَ۔ وہ اب بھی ایسا ہی ہے، جیسے کہ پہلے تھا۔

یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے بذاتِ خود شرط ہوں۔ یہ مسئلہ عام لوگوں کے سمجھنے کا نہیں ہے اہل علم ہی جو علم مطلق اور علم کلام سے واقف ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔

اس کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ اس نے پر باکو وہ ثابت کرے کہ مخلوقات کی کثرت حق کی وحدت میں کچھ زیادتی نہیں
 کرتی۔ اس کے دل میں وجود مطلق پڑا ہوا ہے جب اس کی ایک شق اس مطلب پر درست اور صحیح ہو گئی، تو یہ اس کو اچھی معلوم ہوئی
 اور دوسری شق سے جس سے کہ نقصان لازم آتا ہے وہ غافل رہا۔ لہذا جب اس کا مقصد واحدانیت کا اثبات ہوا ہوگا، تو حق
 تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے کمال میں اہل قبلہ نے جو بھی اجتہاد کیا ہے۔ اگر اس نے غلط کیا ہے میرے نزدیک
 وہ ایسا ہی ہے جس نے صحیح طور پر حق تعالیٰ کا کمال ظاہر کیا ہو۔ تو وہ اہل نجات سے ہوگا، اور اہل درجات کے درجوں میں پہنچنے
 والا ہوگا۔

شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ اندلس کے علاقہ مرسیہ کے اندر پیر کی رت ۱۰ رمضان ۷۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور جمعرات کے دن
 ۲۸ ربیع الآخر ۷۳۸ھ کو مسجد دمشق میں وفات پائی۔ در دمشق سے باہر جبل قیون کے دامن میں مدفون ہوئے اور اس وقت
 ریجہ "صلحیہ" کے نام سے مشہور ہے۔

۴۳۳ حضرت شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق القونوی قدس اللہ تعالیٰ | ان کی کنیت ابو العالی ہے۔ صوم کے درمیلن جامع تھے
 خواہ ظاہری علم ہو یا باطنی خواہ حق ہو یا غلطی ان

کے در خواجہ نصیر الدین طوسی کے مابین سوالات و جوابات کا سلسلہ رہا ہے اور مولانا قطب الدین، علامہ شیرازی، علم حدیث میں ن
 کے شاگرد تھے کتاب جامع الاصول خود اپنے قلم سے لکھی اور ان پر پڑھی اور اس پر فخر کیا کرتے تھے اور اس گروہ کے شیخ موبد الدین
 حنبلی در مولانا شمس الدین ایک اور شیخ فخر الدین عراقی، اور شیخ سعد الدین فرغانی قدس اللہ تعالیٰ اراجم اور ان حضرات کے علاوہ
 دوسرے اکابر بھی ان کی تربیت کی گود میں رہے ہیں اور ان کی صحبت میں پرورش پائی ہے
 کی صحبت میں بہت رہے ہیں اور ان سے سوالات کیے ہیں۔

شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت وہ بلا و منرب سے روم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تو نبیوں نے اپنے کسی مشاہدہ میں اپنی
 ویرت اور استعداد اور علوم و تجلیات احوال و مقامات اور کچھ مدت عمر میں اور نہ رقت کے بعد بزرخ میں اور بزرخ کے بعد جو
 پر نری اور نری۔ ان سب پر آپ کو بطور کثرت بتا دیا گیا تھا۔

بَلْ شَهِدَ اَحْوَالِ اَوْلَادِهِ اِذَا لَهِیْنَ وَمَشَاهِدَهُمْ وَمَقَامَاتِهِمْ وَعَوْمَهُمْ وَتَجَلِیَاتِهِمْ وَسَائِبِهِمْ عِنْدَ اللّٰهِ
 وَحُلَاکُلٍ وَحَدَامَتِهِمْ وَحَوَالِهِمْ وَخَلَاقَتِهِمْ وَکُلِّ مَا یَجْرِیْ لِهِمْ وَعَلَيْهِمْ اِلٰی اٰخِرِ اَمْرِهِمْ وَبَعْدَ مَفَارِقَتِیْ بَرَحْتُمْ مَعَابِدُ

ترجمہ ہمک اپنی بھی وراثت و مشاہدات اور ان کے مقامات، ان کے علوم، ان کی شخصیات، ان کے سبب اللہ کے نزدیک ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حلیہ اور ان کے حالات اور اخلاق و عادات اور جو کچھ معاملہ ان کے نفع کے لیے ہوگا، درجہ ان کے خدائے بزرگ، ان کی آخری عمر تک اور وفات یعنی مرجع کے بعد ان کی برزخوں میں اور برزخوں کے بعد جو کچھ ہوگا، ان سب کا حضرت شیخ نے مشاہدہ فرمایا تھا۔

اور جب آپ قریب پہنچ گئے۔ آپ کی وراثت کے بعد اور آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ شیخ محی الدین بہت غمناک تھیں، انہوں نے شیخ کی خدمت اور صحبت میں تربیت پائی، اور آپ شیخ کے کلام کے نفاذ اور پرکھنے والے ہیں، منہ اندت وجود میں شیخ کا مقصود اس طرح پر کہ عقل اور شریعہ کے مطابق ہو، ان کی تحقیقات کی تلاش اور تتبع کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور ان کی بہت سی تصانیف ہیں، مثلاً تفسیر فائز، مفتاح الغیب، فصوص، نکوک، شرح حدیث، اور کتاب نفحات البیت، کہ آپ نے اپنے بہت سے وراثت قدسیہ کا اس میں ذکر کیا ہے اور جو شخص چاہے کہ اس طریقہ میں، ان کے کان سے کچھ احادیث پاوے، اس کو کبر و درکہ وہ اس کا مطالعہ کرے، کیونکہ انہوں نے اس میں اپنے بہت سے حالات، اذواق اور مکاشفات اور مقامات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ، "شوں سٹھ سٹھ کو میں نے ایک ہی خواب میں حضرت شیخ ابن عربی کو دیکھا، مجھ میں اور ان میں بہت سی باتیں ہوئیں، تمنا اور احکام سما، البتہ کے بارہ میں چند باتیں کہیں، میرا بیان ان کو اچھا لگا، چنانچہ ان کا چہرہ باد سے خوشی کے دکنے لگا، اپنے سر مبارک کو مزے سے ہلاتے تھے اور ان باتوں میں سے کچھ باتیں دہراتے تھے اور کہتے تھے طبع صبح، خوب خوب یعنی بڑی مزہ کی باتیں بڑے مزہ کی باتیں ہیں، میں نے کہا، یا سیدی طبع توئی میرے آقا طبع تو آپ خود ہیں کہ آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ آدمی کی تربیت کریں، درایسی جگہ پہنچ دیں کہ وہ ایسی چیزوں کو معلوم کرے اور مجھے اپنی جان کی قسم اگر آپ انسان ہیں، تو آپ کے عدد و سب کوٹ رشتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے قریب ہوا، اللہ ان کے ہاتھ کو چھو، اور کہا مجھے آپ سے ایک اور کام ہے، فرمایا، آگ میں

۱۔ یعنی حضرت شیخ نے اپنے فرزند بن ابی کے ان تمام احوال کا مشاہدہ کر لیا جو ان کو اس زندگی میں یا مرنے کے بعد قبر و برزخ کی زندگی میں برزخ کے بعد و رقر، "ابو گھر کی زندگی" میں پیش آئیں گے، پر ہے۔ واللہ علیٰ کل شیء قَدِيرٌ وَمَا وَعَدُ الْمُتَّقِينَ فِي الْقُلُوبِ ۚ فرزند بن ابی سے مراد وہ جماعت اور طاقت ہے جن میں حضرت شیخ نے اپنی ولایت کی قوت سے ان کی طبیعت میں تصرف فرمایا، جو کہ دوسری ولادت کے ذریعہ رحم طبیعت کی نگلی سے نکل کر برآجائیں، اور اس کے حکام سے رہائی اور آزادی حاصل کر لیں، اور ان کے ان ناموں کا بھی مشاہدہ کیا جو اللہ کے نزدیک ان کے نام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک گنہگار یعنی آدمی کی استعداد مثلاً سعادت و شقاوت، اور سعادت و شقاوت کے مراتب کے لحاظ سے ہر ایک آدمی کا خدائے تعالیٰ کے نزدیک کوئی نام ہے۔

نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مستحق شوم کیفیت شہود دایم ہی اور بھی ذاتی را۔ ترجمہ جس طرح آپکو شہود ذاتی و ابدی کی کیفیت حاصل ہے، مجھے آپ جیسی کیفیت حاصل ہو جائے۔ وَكُنْتُ، عَنِ بَذَائِكَ حُلُولَ مَا كَانَ حَاصِلًا لَكَ مِنْ شَهْوِ التَّجَلِّيِ الْمَذَاتِيِّ الَّذِي لَحْجَابَ بَعْدَهُ وَلَا مَسْتَقَرًّا لِلْمَكْمَلِ دُونَهُ

ترجمہ، اور میں سول سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تجلی ذاتی جس کے بعد کوئی حجاب نہیں رہتا جو نہ کو حاصل تھی اور کہا میں کا مستقر و مقام اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے بھی وہی حاصل ہو جائے۔

یہ سن کر آپ نے بہا اچھی اور میری عرض کو قبول کر لیا اور کہا، تو نے جو درخواست کی ہے منظور ہے۔ اس کے باوجود کہ مجھے معلوم ہے کہ میری والدہ اور مرید تھے، ان میں سے بہت سوں کو میں نے۔ مارا اور زندہ بنا دیا۔ اور مراجعہ اور کشتہ ہوا، جو کشتہ ہوا، اور کسی کو بھی یہ کیفیت میسر نہ ہوئی۔ میں نے کہا، یَا سَيِّدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى اخْتِصَاصِي بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَحْيُو وَتَمِيتُ

ترجمہ، اے میرے آقا، امتداد کا احسان ہے جس نے مجھے اس فضیلت کے ساتھ خاص کر دیا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک آپ زندہ کرتے ہیں، اور مارتے ہیں۔

ان باتوں کے علاوہ میں نے اور باتیں بھی کیں جن کو ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد اس غروب سے باہر نکل آیا اور یہ سب نعمت کا احسان ہے۔ شیخ صدر الدین اور مولانا جلال الدین رومی قدس سرہما میں خصوصی محبت اور صحبت بسیار ہی ہے۔ ایک دن بڑی مجلس ہوئی اور تونیہ کے اکابر جمع تھے اور شیخ صدر الدین صف کے صدر مقام میں سجادہ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شمار میں حضرت مولوی گئے شیخ نے اپنا سجادہ ان کے لیے چھوڑ دیا۔ مولانا بیٹھ گئے، اور کہا۔

بقیہ مست چه جو بگویم کہ بر سجدہ شیخ چار ششم شیخ فرمود کہ بر یک گوشہ تو بنیش و بر یک گوشہ من بنشینم خدمت مولانا پشت شیخ فرمود کہ سجدہ ششمی تر نشاید مار نیز نشاید سجادہ برداشت و دور انداخت۔

ترجمہ، میں قیامت میں یہ جو بگوں گا کہ شیخ کے سجادہ پر کیوں بیٹھ شیخ نے فرمایا کہ ایک گوشہ پر آپ بیٹھ جائیں اور ایک گوشہ پر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت مولانا بیٹھ گئے شیخ نے فرمایا کہ جو سجادہ آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں، وہ ہمارے بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ سجادہ کو اٹھا دیا اور دور پھینک دیا۔

سہارنے در کشتہ کرنے سے مراد اپنے سے نڈ، اپنی خواہش سے غافل ہے، اور زندہ بنانے مراد، مرتبہ بقا ہے، اور اسی معنی کے لفظ سے شیخ نے مانا اور جو مذہب سے ہر امتیاز تحریر سے میں اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہوں کہ میں یہ بتا ہوں کہ آپ ابدی حیات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، مقتصد و طبیعت یعنی جمعی تقاضوں پر اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف صوفیوں کے انتہائی متوجہ ہونا حاصل کر دینے سے پہلے سے منجانب سے ہیں۔

مولانا رومی شیخ صدر الدین سے قبل فوت ہو گئے اور اپنے جازہ پر نماز پڑھنے کی ان کے لیے وصیت فرم گئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ

شرف الدین قونیوی نے شیخ صدر الدین قدس سرہما سے پوچھا: مَنْ أَيْنَ إِلَى أَيْنَ وَمَا لِحَاصِلُ فِي الْبَيْنِ

کہاں سے کہاں تک اور زمین میں کچھ حاصل ہے۔ شیخ نے جواب دیا: مَنْ أَعْلَمُ إِلَى لُحَيْنٍ وَالْحَاصِلُ تَجَدُّدٌ - نِسْبَةُ

جَامِعَةٍ بَيْنَ لَصْرَفَيْنِ ظَاهِرَةٍ نَاطِقَةٍ بِالْحَكَمِيِّينَ (ترجمہ) علم سے موجودات خارجہ تک اور حاصل اس نسبت

کا تجدد، یعنی نیا ہونا ہے جو دونوں جانبوں کے درمیان جامع ہو، جو ظاہر ہونے والی، اور دکھلانے والی ہو دونوں حکموں کو۔

۴۳۴ حضرت شیخ موید الدین جندی رحمہ اللہ تعالیٰ | شیخ صدر الدین کے شاگردوں اور مریدوں میں سے تھے۔ علومِ ظاہری

اور باطنی کے درمیان جامع تھے۔ یہ شیخ بزرگ محی الدین بن سعد بنی کی بعض

تصنیفات، مثلاً فصوص الحکم اور مواقع الخوم کی شرح کی ہے اور فصوص کی تمام شروح کا خزانہ کی شرح ہے اور اس میں بہت سی

ایسی تحقیقات ہیں جو باقی کتابوں میں نہیں ہیں اور ان کا کمال اس شرح سے معلوم ہوتا ہے: آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ صدر الدین

قدس سرہ نے فصوص کے خطبہ کو میرے لیے شرح کیا۔ اس کے درمیان میں اُن پر غیبی عارت و واردات ظاہر ہوئے اور اس کے اثر

نے میرے ظاہر و باطن کو گھیر لیا۔ اس وقت مجھ میں عجیب یعنی حیرانی کی حد تک تشرف کیا۔ اور کتاب کے پورے مضمون کو سمجھنے پوری

طرح خطبہ کی شرح میں سمجھا دیا اور جب یہ حال معلوم فرمایا تو کہا میں نے بھی حضرت شیخ سے درخواست کی تھی کہ کتاب فصوص کو مجھ

پر شرح کریں تو انہوں نے خطبہ کی شرح کی اور اس کے درمیان مجھ میں ایسا تشرف کیا کہ تمام کتاب کا مضمون مجھے معلوم ہو گیا۔ پس میں

اس حکایت سے خوش ہو گیا اور جان لیا کہ مجھے حصہ تمام حاصل ہو گا۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ اس کی شرح لکھ۔ لہذا ان کے حضور میں

إِنْ جَلَدٌ لَا لِقْدَرَهُ وَامْتِثَالٌ لَا مَرَدَهُ۔ ان کے مرتبہ کی بڑائی کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کے حکم کی تعمیل کی غرض سے

میں نے خطبہ کی شرح کی اور اس مضمون کو بیان کرتے وقت کہ کامل لوگوں میں اس جہان سے جُہ ہونے کے بعد تمام مواقع میں ظاہر

ہونے کی قوت ہوتی ہے اپنے فرمایا کہیں جہ دیں تھا۔ ایک شخص میرے مکان پر آیا ہوا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ مہدی ہے۔ اس دعویٰ

سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کا مہر نہ شروع ہونے کی جُہ کہاں ہے اور کہاں تک۔ اس کا مصعب یہ ہے کہ منہا نہ کہاں ہے تا

اور ان دونوں کے درمیان میں حاصل کیا ہے۔ شیخ جواب دیا: مَنْ أَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ یعنی حرکت کا مہر علمی ہے اور منہا وجودِ خارجی ہے اور

دونوں طرفوں کے درمیان، حاصل اور مقصود، نسبت اور اعتدال کا مہر ہونے سے جو جامع ہو۔ مرتبہ لوہیت، اور ناسوتیت کے درمیان

اور دونوں کا حکم اعتدال کے طریقہ پر ظاہر ہوا اور دعائیت کی جانب و عقبہ کی جانب ہرگز اس سے ملکہ کا حکم لے لے۔ جیسے کہ مجذوب کا حال ہے

اور نہ طبیعت کا حکم غالب ہو۔ جیسے کہ احکامِ طبع میں انہماک رکھنے والوں کا۔ یہ کہ کامل حضرت کو تمام مراتب میں حاضر ہونے کی قوت

حاصل ہے۔ کیونکہ روح کے حسن و مثال کا وہ مقام اور وطن ہے۔

پر اس نے مجھ سے گواہی طلب کی۔ میں نے کہا۔

یہ خدا تعالیٰ گواہی میدہم کہ تو ہمدی نیستی و دروغ گوئی۔ میں خدا تعالیٰ کے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ تو ہمدی نہیں ہے اور
تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس پر وہ میرے ساتھ دشمنی اور عداوت لے کر بھاڑا اور بے دینوں کی ایک جماعت اور لشیر کو جمع
کیا اور مجھے ایذا دینے پر ان لوگوں کو آمادہ کیا۔ میں نے شیخ بزرگ شیخ محی الدین ابن عمر بنی کی روحانیت سے پناہ لی اور پوری محبت
کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھا کہ ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس دعویٰ کرنے والے کے دونوں ہاتھوں
کو پکڑ لیا۔ اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا، اسے زمین پر پٹخ دوں۔ میں نے کہا یا سیدی! آپ کا حکم اور آپ کی مرضی
ہے۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور میں اٹھ کر مسجد میں چلا گیا اور وہ مدعی اپنے ان تابعداروں کے ساتھ جو اس نے مجھے ایذا دینے کے
لیے جمع کیے تھے۔ وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ کیا اور محراب کے سامنے گیا اور اپنی نماز پوری کی اور ان لوگوں نے مجھ
پر دست درازی کہ حوصلہ نہ پایا اور خدا تعالیٰ نے ان کے شر کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس کے بعد اس مدعی نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور
میرے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ صدر الدین سے سنا کہ شیخ بزرگ کو خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات
کا اتفاق ہوا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بن عمران صلوٰۃ الرحمن علیہ کی پیدائش سے لے کر میری ملاقات کے وقت تک جو کچھ اس
کے درپڑ رہا۔ اس کے بارہ ہیں ایک ہزار منلوں کے جواب میں نے تیار کر رکھے تھے، لیکن وہ ان میں سے تین پر بھی صبر نہ کر
سکا۔ خضر علیہ السلام کی ریات حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا لَیْسَتْ اَخْرَجَ
مُوسٰی سَکَتَ حَتّٰی یَقْصَ عَلَیْنَا مِنْ اَنْبِیَاۡہِمَا۔ اے کاش کہ میرا بھائی موسیٰ خاموش رہتا، کہ خدا تعالیٰ ان دونوں کی ہمیں
کچھ اور باتیں بتاتا اور ان کی حکمتیں ہم پر ظاہر فرماتا، اور حقائق و معارف کے بین میں، ابن الفارض کے طریقہ پر شیخ سید الدین نے
بھی عربی میں صلیف، شمار کئے ہیں اور انیسویں دو بیت ہیں، جن شیخ فخر الدین عراقی اپنی کتاب "لمعات" میں لائے ہیں۔

بِحُجْرَتِ عَلٰی مَلٰکَانَ فِی قَدَسِہٖ
اِنَّ الْاٰوَدَثَ اَمْوِجَ وَاَنْہَارَہٗ
لَا یَجْبُکُ اَشْکَالَ تَشَاکُلِہَا
عَنِ اَشْکَالِہَا وَہِیَ اسْتَاثَہٗ

ترجمہ: مندرجہ رہے۔ جیسے کہ پہلے تھے۔ بے شک بعد میں پیدا ہونے والی چیزیں یعنی مخلوق جو ہیں و درخیز ہیں یعنی دہنے
حقیقت دسی و رہے جو قدیم ہیں تھے اور مخلوقات جو موجود ہیں و درخیز ہیں۔ وہ اس کی حقیقت کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں
تیرا ہی بن بن بائیں، وہ اشکال اور صورتیں جو موتوں و درخیزوں کی طرح ہیں اور تجھے اس ذات کے شہود سے نہ روک دیں جو صورتوں
کی شکل میں نہ ہوں اور یہ صورتیں اور شکلیں تیرے پر وہ بن بن بائیں بصب یہ ہے کہ وحدت و کثرت میں دیکھو وہ کثرت یعنی مخلوق
کا مشاہدہ وحدت سے مانع نہ ہونا چاہیے۔

وہ امر شعر یہ ہے کہ ہوا الواحد الوجود فی کلّ وحدہ
سواء انة فی الوحدہ سکتی بالسنوی

ترجمہ وہ ایسا وہ ہے جو کل میں آیا موجود ہے۔ دوسروں پر ساری غیر کا نام رکھ گیا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ سچا نہ ایسا لگانا ہے جو تمام میں ہر صفت تنہا کے ساتھ ایسا موجود ہے کہ اس کے ساتھ محبت وجود میں دوسرا شریک نہیں اور ظاہر کو جو اس کا غیر کہتے ہیں یہ وہم کی بنا پر ہے اور غیر کا نام تو ہم پر مبنی ہے۔ تحقیق کی بنا پر نہیں اور انہوں نے قصیدہ تائید فارضیہ کا جواب بھی لکھا ہے اور اس قصیدہ میں سے یہ درست ہیں۔ **فَمَا الْفَلَکُ یَرْضَانِ بِکُلِّ مَحَبَّةٍ وَمَا زَلَّتْ أَهْوَاہُ بِکُلِّ مُودَّةٍ فَمَتَّعَ عَنْہُ الْفَصَالِیَ وَدَاجِبَ وَصَالِی بَلَا امْکَانَ بَعْدَ قُرْبَةٍ** ترجمہ پس وہ ہمیشہ مجھے ہر محبت کے ساتھ خوش کرتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو ہر دوستی کے ساتھ چاہتا ہوں۔ میری جدائی اس سے محال ہے اور میرا وصل واجب ہے۔ دوری اور نزدیکی کی گنجائش کے بغیر مطلب یہ ہے۔ اس کی رضا مجھ سے اس طرح میرے کہ میں اس کو ہمیشہ ہر محبت کے ساتھ دوست رکھتا ہوں اور میں اس سے اس طرح راضی ہوں کہ وہ مجھے ہر طرح کی محبت کے ساتھ دوست رکھتا ہے۔ اس مقصد سے مراد زبان سے جمع کا مرتبہ بیان کرنا ہے کہ مظاہر میں جو کچھ بھی ہے۔ وہ سب حق ہی نہ کے ساتھ مستند فی تم اور منسوب ہے اور جو کچھ اس سب کے ساتھ اور قائم ہے۔ وہ اس کی طرف منسوب ہوگا اور خود کچھ نہ ہوگا۔

حضرت شیخ سعید الدین الفرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باب غرض اور اکابر اصحاب ذوق و دہقان سے ہوتے ہیں۔ علم حقیقت پر مسائل کا ایسا پختہ اور مربوط بیان کسی نے نہیں کیا جیسے کہ

انہوں نے شرح قصیدہ تائید فارضیہ میں ن کو بیان کیا۔ پہلے اس کو فارسی عبارت میں شرح کی تھی اور پھر شیخ سعید الدین فرغانی قدس سرہ کی خدمت میں پیش کیا اور شیخ نے اس پر بہت پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بارہ میں کوئی تفسیر لکھی اور شیخ سعد دین نے تبرک در تہمین کے طریقہ پر اس تحریر کو بعینہ اپنی شرح فارسی کے دیباچہ میں درج کیا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو لکھنے اور فائدہ کو پورا کرنے کی غرض سے اس کو عربی عبارت میں نقل کیا اور دوسرے فوائد بھی اس پر زیادہ کیے جزاۃ اللہ عنہ الطالبین خیر الجزاۃ اور ان کی در بھی تصانیف ہیں: **مناہج لعباد فی المعاد** اور اس میں چاروں اماموں کے مذہب پر عبادت کے مسائل کو بیان کیا اور بعض ن معاملات کا بیان ہے جو اس مذہب کو پرچنے والوں کے یہ ضروری ہیں اور ان کے بغیر ان کا گزر رہ نہیں نیز ان آداب عریقت کا بیان ہے کہ احکام شریعت کو صحیح کرنے کے بعد وہ حقیقت پر چن ان کے بغیر تیسرا اور ممکن نہیں اور سچ بات یہ ہے کہ یہی فائدہ نہ کتاب ہے جو ہر صاحبِ دہم کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس کتاب میں متاسخ کی بنوں کے متعلق یہ کتاب ہے۔ متاسخ کے ساتھ مزیدوں کی نسبت تین طریقہ سے ہوتی ہے۔ ایک فرقہ سے دوسرے ذکر کی یقین سے تیسرے محبت و خدمت اور اس سے آداب سیکھنے اور آداب میں اس کا ملوث بن جانے کے ساتھ اور فرقہ

دو ہیں۔ ایک خرقہ ارادت اور اس کو ایک شیخ کے علاوہ دوسرے سے لینا جائز نہیں دوسرا خرقہ تبرک اور تبرک حاصل کرنے کی عرض سے کئی مشائخ سے لینا جائز ہے اور شیخ سعد الدینؒ نے اپنے خرقہ ارادت کے بارہ میں خود کہا ہے کہ اس نے خرقہ پہنا شیخ نجیب الدین صلی بن بزغش شیرازی قدس اللہ تعالیٰ روحہ سے اور انہوں نے شیخ الشیوخ شہاب الدین مہروردیؒ سے اور انہوں نے اپنے چچا قاضی وجیر الدینؒ سے اور انہوں نے اپنے باپ ابو محمد عمویہ سے اور اخی فرج زنجانیؒ ہر ایک کا ہاتھ خرقہ پہنانے میں شریک ہے۔ لیکن ابو محمد نے احمد اسود دنیوی سے خرقہ پہنا۔ انہوں نے عشاء دنیوی اور انہوں نے ابوالقاسم جنید سے، لیکن اخی فرج نے ابوالعباس نہادندی سے اس نے ابو عبد اللہ خفیف شیرازی سے انہوں نے ابو محمد دیم بغدادی سے انہوں نے جنید رحمۃ اللہ سے اور شیخ الشیوخ شہاب الدین مہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ کی نسبت کو ابوالقاسم جنید سے بڑھ کر آگے ثابت نہیں کیا اور جنید سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحبت کے ساتھ نسبت دی ہے۔ خرقہ کے ساتھ نہیں، لیکن شیخ مجدد الدین بغدادی قدس سرہ کتاب تحفۃ البصرہ میں لکھتے ہیں کہ خرقوں کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح حدیث متصل منقطع کے ساتھ ثابت ہے اور فرمایا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ پہنایا ہے اور انہوں نے حسن بصریؒ کو انہوں کیل بن زیاد کو انہوں نے عبد الواحد بن زید کو انہوں نے ابو یعقوب کو انہوں نے عمرو بن عثمان کو انہوں نے ابو یعقوب طبریؒ کو انہوں نے ابوالقاسم رمضان کو انہوں نے ابوالعباس ادیس کو انہوں نے داؤد خادم کو انہوں نے محمد ناگیل کو انہوں نے شیخ اسمعیل مصری کو انہوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ کو انہوں نے فقیر مجدد الدین بغدادی کو پس اس بنا پر خرقوں کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو گئی واللہ تعالیٰ اعلم۔

لیکن اس فقیر کو تلقین ذکر کی نسبت شیخ الشیوخ شہاب الدین مہروردی سے انہوں نے ابو بکر لسان سے انہوں نے شیخ ابوالقاسم کرگانی سے انہوں نے برٹمان مغربی سے انہوں نے ابو علی کاتب سے انہوں نے ابو علی رودباری سے انہوں نے سید لطائف جنید قدس اللہ تعالیٰ ارواہم سے اس کے بعد کہتے ہیں۔

کہ وہ نسبت خرقہ ارادت و نسبت تلقین ذکر از دو شیخ گرفتار مذموم است۔ خرقہ ارادت کی نسبت میں تلقین ذکر کی نسبت دو شیخ سے لینا برابر اور قابل مذمت ہے۔

ہاں نسبت صحبت میں عمدہ ہے، لیکن وہ بھی بشرط اجازت یا شیخ اول کی صحبت فوت ہو جانے پر جیسے کہ یہ فقیر و ضعیف شیخ نجیب ندین سمرہ کی خدمت و صحبت فوت ہونے پر حضرت مولانا سیدنا و شیخنا صدر حق الدین و رث علوم سید امر مبین مہر حسوۃ و سدا م سدا م المحققین محمد بن اسحق القونوی رضی اللہ عنہ کی صحبت و ارشاد و ہدایت، اور اقتباس فضائل اور ادب و خبری و دینی و رسوم شریعت و طریقیت و حقیقت سے تربیت پائی اور پوری طرح نفع اٹھایا اور اسی طرح شیخ ربانی محی الدین

محمد بن الکرم بغدادی نور اللہ نفسہ سے اور ان کے ملاوہ دوسرے اکابر سے تربیت قبول کی اور مستفیع ہوا۔ اور
 ہر چند از عمدہ روایت حقوق و شرائط خدمت و محبت شاہ توائست بیرون آمدن لیکن ایشان از رسم قبول و رشتہ
 ایں بے چارہ را تلقین فرمودند فجزاہم اللہ غنی احسن الجزاء۔

(ترجمہ) ہر چند میں ان بزرگوں کے حقوق اور خدمت و محبت کی شرائط کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکا، لیکن ان حضرات نے
 اپنے کرم سے اس بے چارہ اور ناکارہ کو حسن قبول اور ارشاد سے تلقین فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے اچھی سے اچھی جزا
 اور آپ نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ شمس الدین صغریٰ امام جامع
 شیراز، اکابر صالحین اور پاکان میں سے تھے، ان کے تمام اوقات، ذکر و یاد الہی، تلاوت قرآن پاک، اور طرح طرح کی عبادات
 میں متفرق اور معمول تھے، لیکن کسی سے ذکر کی تلقین نہ رکھتے تھے، بغیر مرشد کے بتائے نہ خود ان عبادات میں مشغول رہتے تھے۔
 روزی در واقعہ ذکر خود را بصورت نور سے مصور شدہ، مشاہدہ کر دو کہ از دہانی و سے منفصل فی شدہ و بر زمین قیومیت
 با خود گفت کہ اس خدمت خیر نیست چہ نص الیہ یصعد اکلم الطیب بخلاف این نشان می دہد این نقصان مگر بسبب عدم تلقین
 ذکر است از مشائخ پس یکے از مریدان شیخ روز بجان بقلی قدس سرہ رجوع کر دو، از دوسے تلقین ذکر گرفت وہاں شب در وقت
 ذکر خود را بصورت نور سے مشاہدہ نمود کہ بارائے معرفت و آسمانہا را خرق می کر دو بعد ازاں بخدمت شیخ الشیوخ شہاب الدین
 سہروردی رضی اللہ عنہ پیوست و رسید آنجا کہ رسید۔

(ترجمہ) ایک دن خوب میں اپنے ذکر کو نور کی شکل میں متشکل دیکھا کہ وہ اس کے منہ سے جدا ہوتا ہے اور زمین پر چلا جاتا ہے
 انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں تو الیہ یصعد اکلم الطیب آیا
 ہے، تو میرے ذکر کا دیر نہ بنا اس مرکب پتہ دیتا ہے کہ شاید یہ نقص اس لیے ہے کہ میں نے ذکر کی تلقین کسی شیخ سے حاصل نہیں
 کی، تو پھر انہوں نے شیخ روز بجان بقلی قدس سرہ کے کسی مرید سے رجوع کیا اور اس سے ذکر کی تلقین کی اور اس رات خواب
 میں اپنے ذکر کو ایسے نور کی صورت میں مشاہدہ کیا جو اوپر جاتا ہے اور آسمانوں کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شیخ الشیوخ
 شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنے لگا اور پہنچا جہاں کہ وہ پہنچا۔

حضرت شیخ عیسیٰ ابن ہتار یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ | امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک نوحہ
 کے پاس سے گزرے، تو اس سے کہا عشاء کی نماز کے بعد میں

ملہ حق تعالیٰ کی طرف باقی ہیں، خاص کر پاکیزہ اور اچھی باتیں بخلاف ان باتوں کے جن میں سمعہ، دیباغیہ کی وجہ سے کوئی قصور و قصور
 وہ بندہ کی طرف کو مادی باقی ہیں، تاکہ وہ راستہ میں رکاوٹ ہے۔

تیرے پاس آؤں گا عورت خوش ہوئی اور پنا سنگار کی بخشش کی تاز کے بعد وہ اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں دو رکعت نماز کی اور بھڑکتے۔ اس عورت کا حال بدل گیا اور اس نے توبہ کی اور اس کے پاس جتنا مال و اسباب تھا سب کو چھوڑ کر باہر نکل کر شیخ نے اس کا نکاح ایک درویش سے کر دیا اور کہا ولیمہ کے کھانے کے لیے، عصیدہ بناؤ اور گھی نہ خریدو۔ لوگوں نے اس میر کو جو اس فاحشہ کا یار تھا۔ اس کا واقعہ سنایا۔ اس نے اس پر تعجب کیا اور ان لوگوں نے ولیمہ کا طعام عصیدہ بنایا۔ ان کے پاس گھی نہیں تھا۔ امیر نے مذاق اور ٹھٹھے سے شراب کی دو بوتلیں بھیج دیں کہ ان کو شیخ کے پاس بے جاؤ اور کہو ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ درجہ نے سنا کہ آپ کے پاس عصیدہ کے لیے روغن نہیں ہے۔ اس کو عصیدہ کے ساتھ کھاؤ۔ جب امیر کا قصد آیا، تو شیخ نے کہا۔ دیر مدی۔ دیر سے آیا۔ ان شیشیوں سے ایک کو لیا اور اس میں ہاتھ ڈالا، اور عصیدہ سے پر ڈال دیا اور دوسری بوتل کو بھی ایسا ہی کیا اور اس کا قصد سے کہا، بیٹھ تو بھی کھا۔ تو اس نے اس کو ایسا گھی دیکھا کہ کبھی بھی اس نے ایسا گھی نہ کھیا تھا۔ قاصد امیر کے پاس گیا اور اسے یہ قصہ سنایا۔ تو وہ امیر بھی شیخ کی خدمت میں آیا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔

حضرت شیخ ابو الفیث الیمینی قدس اللہ تعالیٰ المتوفی ۷۵۱ھ | عالی مقامات کمدہ حالات انفس صدقہ خارق عادت کرامات رکھتے تھے۔ شروع حال میں دُکو تھے۔ ایک

دن تافہ کھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دفعتاً سنا کہ غیب سے کوئی کہتا ہے۔

باصحاب العین علیک عینی اے وہ شخص جس کی آنکھ تافہ پر ہے۔ تجھ پر میری آنکھ لگی ہوئی ہے۔ اس بات نے ان پر بڑا ترکیب۔ وہ جس شغل میں تھے۔ اس سے باز آئے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے علیحدہ ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے درختوں سے توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا اور شیخ بن الفلاح کی صحبت میں رہنے لگے۔ ان کا نفس پاکیزہ ہو گیا اور ان کا دل منور ہو گیا۔ رات اور نشان ہائے سعادت ان پر ظاہر ہونے لگے اور خورق عادت ان سے ظہور میں آنے لگے۔ کہتے ہیں ایک دن جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے شہر سے نکلے اور اپنے ساتھ دراز گوش کو لے گئے۔ اس دوران میں کہ وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ ان کے دراز گوش کو شیر نے پھاڑ ڈالا ہے۔ جب لکڑیوں کا گٹھ لے کر آئے کہ اس پیر لڑکی شیر کی عرف تنہیک اور کہا۔ میرے دراز گوش کو تو نے، ردان

ہے۔ چنے گٹھ کو کس پر دوں؟ مہبود کی عزت کی قسم ہے میں اس کو تیری پشت کے سوا کسی اور پر نہیں لادوں گا۔ پس سری

سے من مقامات سے مراد یہ ہے کہ ان کا مقام عبادت ان حقوق کو پوری طرح ادا کرتے تھے جو کسی شخص پر ضروری ہیں بشمول قناعت توکل اور سبم و زنا میں کامل تھے۔ حال وہ قبیح و رذیلہ جس میں علم کا دخل نہ ہو اور نہ اس میں آدمی کے کسب کو دخل ہو جیسے خوشی اور غم۔ قبض اور لبط اور شوق و بیست اور انس

مکزیوں کو جمع کیا اور شیر کی بیٹھ پر رکھ دیا اور اس کو ہنگامے ہوئے شہر کے قریب پہنچ گئے تو اس پر سے مکزیوں نے اتار دیں اور کہا :
ہر جا کہ خواہی ہو۔ اب تو جہاں چاہے جا۔ ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے عطر مانگا۔ بازار میں گئے تاکہ خرید کر لائیں ایک
عطر فروشن کے پاس گئے اور اس سے اس معاملہ میں بات کی عطر نے کہا :

دوکان من بیع عطر نیست بوالغیث گشت دروکان تو بیع عطر نخواہد بود فی الحال ہر عطرے کو دروکان دے بود مند مگشت
ترجمہ عت ر نہ کہ میری دوکان میں کوئی عطر نہیں ہے۔ بوالغیث نے کہا۔ تیری دوکان میں کوئی عطر نہ رہے گا۔ اسی وقت جو
عطر بھی اس دوکان میں موجود تھا منسب نابود ہو گیا۔

عت رن کے شیخ شیخ بن الفیث کے پاس گیا اور ان سے شکایت کی۔ شیخ نے ان کو بلایا اور اس سبب سے کہ انہوں نے
کرامت کا اظہار کیا تھا۔ ان کو بہت ڈنسا اور فریاد و دغوریں یک میان میں نہیں سما سکتیں۔ از صحبت من دور باش میری صحبت
سے دور ہو جا اور میرے پاس سے چلا جا۔ بوالغیث نے جس قدر بھی خوش آمدی اور تشریح کیا۔ شیخ نے قبول نہ کیا اور اپنے پاس
رکھنے سے نہ کر دیا۔ بوالغیث پر گیا۔ دوسرے شیخ کی تلاش کرتا رہا۔ اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائے۔ جس شیخ کے پاس
جاتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ تیرا بھی بسند است محتاج شیخ نیستی تیرے لیے یہی کافی ہے۔ تجھے کسی اور شیخ کی ضرورت نہیں۔

یہاں تک کہ وہ شیخ میر علی ابدلی کے پاس پہنچ گیا۔ دوران کی خدمت میں آنے کی درخواست کی۔ شیخ نے اس کو قبول فرمایا
بوالغیث کہتے ہیں کہ جب میں شیخ کی صحبت میں پہنچا تو گویا میں قتل ہو رہا تھا جو دریا میں جا پڑا۔ بلین کے بادشاہ نے شیخ بوالغیث
کے قدم کو قتل کر دیا۔ جب ان کو خبر ملی بختہ میں بھگر گئے۔ اور کہا

مکالی والحراسۃ انا انزل من کتاب والتمک الذرع (ترجمہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پاسبان کروں
اور حنث کروں اور میں حفاظت کرنے کی جگہ سے اتر جاؤں اور کھیت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی وقت بادشاہ قتل کر دیا
ایک دن فقیروں نے کہا۔ ہمیں گوشت کھانے کی آرزو ہے۔ یعنی گوشت کھانے کو ہمارا جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ فوس دن جو بازار
کا دن ہے۔ اس دن گوشت کھائے گئے۔ جب وہ دن آیا یہ خبر ملی کہ ڈکواں نے قندوٹ یا ہے۔ جب ایک گھڑی ہو گئی تو ڈکواں

نے یعنی جو کہ ان کے خادم کو بادشاہ نے قتل کر دیا تھا۔ اس لیے غصہ میں یہ کہا پھر بھی ان حنث نہت و پاسبانی کی کیا ضرورت ہے وہیں
اس جگہ سے نیچے اترے ہوں جہاں پر چڑھ کر کھیت کی حفاظت کرتا تھا در کھیت کو اس کے من یہ چھوڑ دیتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ یعنی اس
دربائے قطب تھے ورنہ بادشاہ ان کی عنایت کی گود میں دوران کے زیر سایہ ہو گا۔ مثلاً اب دیکھی جگہ کو کہتے ہیں جو مکزیوں سے یا منی ہادیہ کے
اس پر تختہ ڈال دیتے ہیں کہ کھیتی کی حفاظت کرنے والا اس پر بیٹھ جاتا ہے۔

میں سے ایک ڈاکو اور شیخ کے دستے ایک گائے لایا۔ شیخ نے فقراء سے کہا کہ اس کی گائے کو ذبح کرو اور پکاؤ۔ لیکن اس کی بری جڑوں کی توں رہنے دینا۔ اس کے بعد دوسرا آیا اور ایک بوری گندم کی سے کر آیا۔ شیخ نے فرمایا اس کا بٹا بناؤ اور روٹی پکاؤ۔ شیخ نے جو کچھ کہا۔ انہوں نے یہی کیا۔ اس کے بعد شیخ نے فقیروں سے کہا کہ تان لوگوں میں سے فقہا اور مولوں کی ایک جماعت جو وہاں موجود تھی۔ ان کو بھی دسترخوان پر بٹیا۔ وہ نہ آئے۔ شیخ نے فقیروں سے کہا کہ تم کھ دو کہ فقہاء، عام لوگ حرام نہیں کھاتے۔ جب فقیروں نے سے فارغ ہو گئے۔ اچانک ایک آدمی شیخ کی خدمت میں آیا اور کہا:

اے شیخ! شیخ کا نذر فقراء کر دہ ہوا۔ ہم ترمین بنو ت۔ ہر روز شیخ مفت اگر سرگاہ خود را بہ بین شناسی گفت آری شیخ فرمود تا سرگاہ را حاضر کردہ گفت این سرگاہ و من است۔

ترجمہ: اے شیخ! میں نے ایک گائے فقیروں کے لیے تذک کی تھی۔ حرامی لوگ ڈاکو اس کو لوٹ کر لے گئے۔ شیخ نے کہا: اگر تو اپنی گائے کا سر دیکھے کیا تو اس کو پہچانے گا۔ کہا جی ہاں۔ شیخ نے گائے کا سر لانے کا حکم دیا۔ فقیروں نے پیش کیا، تو اس نے کہا: یہ سر سی گائے کا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا: اے شیخ! میں نے گندم کی ایک بوری شیخ کی تذک کی تھی۔ حرامی لوگ اسے لے گئے۔ شیخ نے فرمایا:

نذر فقہاء: ہر روز فقراء کو پہنچ گئی۔ جب فقہاء نے اس واقعہ کو دیکھا تو فقیروں کی موفقت کے متعلق پریشان ہوئے۔ نام علی بن عبد اللہ سے شریف حسینی ہیں۔ سندریہ کے رہنے والے تھے۔
حضرت شیخ ابوالحسن المغربی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ
وہاں کی جماعت کثیرین کی صحبت سے پیوستہ رہی۔ کہا را دلیا ہائے

در غفلت شیخ سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سیاحت میں تھا۔ ایک رات درندوں کے ہیشہ (جھاڑی) میں سویا درندہ صبح تک میرے گرد گومتے رہے، اور جب انس اس رات میں نپایا ایسا کبھی نہ پایا۔ جب صبح ہو گئی میرے دل میں خیال گزرا کہ مجھے خدا سے تعالیٰ کے انس سے کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ روئے نہ پایا، تو اتنی پھوپھیں دیکھیں کہ اس قدر میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ جب انہوں نے میری دانہ سنی تو سب کی سب یہ کہیں۔ جہاں تک کہ ڈر کے، اسے مجھے خفت ہو گیا اور میزوں رز نے لگے۔ میں نے اس دوران سنا کہ مجھے کہتے ہیں: گزری رات درندوں کے ساتھ تو نے انس حاصل کیا تھا۔ تجھے کیا سوا کہ ان پھوپھوں کے اڑنے سے ڈرا

سے شریف بزرگ مرد۔ اور بڑے مرتبہ والا۔ ہر شے بزرگ قدر اصل و نجیب آدمی۔ تعیناً سادات و شریف کہتے ہیں۔ اور چونکہ کام کو مغفہ عموماً سادات ہوتے تھے۔ اس لیے شریف کہہ سکتے تھے۔ جمع شرفاء۔ اشرف جمع۔ وہ زمین جہاں سے دریا اور ندی کا پانی نکلتا ہے۔
بندہ مسعود الرحمن نقشبندی، احقر انصار حسین عفی عنہ فیصل آبادی۔

ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گزری رات تو ہمارے ساتھ تھا، اور اب تو اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ۸۰ دن تک بھوکا رہا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تجھے اس کام سے جتنی حاصل ہوگی، اچانک ایک عورت کو دیکھ کر ہمارے باہر آئی جو نہایت خوبصورت تھی گویا اس کا چہرہ آفتاب تھا۔ بٹ لگی۔ منجوس! ۸۰ دن تک بھوکا رہا، روکھ ہو گیا اور خدائے تعالیٰ پر اپنے نسل کا نذر کرتا ہے۔ مجھ کو چھ ماہ گزر گئے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ایک دن میں مار میں تھا، میں نے کہا، الہی میں تیرا شکر کرنے والا بندہ کب ہوں گا: فرمایا جب کہ اپنے عار و دوسرے کو منہ میٹھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں، ابھی آپ کے سوا دوسرے کو کیسے منہ میٹھ نہ دیکھوں گا اور حال یہ ہے کہ آپ نے انبیاء پر نغمہ کیا ہے اور یہ حال کیا ہے۔ بادشاہوں پر نغمہ کیا ہے میں نے سنا کرتے ہیں۔ گریہ نہ مروتے، تو توڑنا، درست نہ پاتا، گرم ہمارے ہوتے تو کوس کی بیڑی کرتا، اگر بادشاہ نہ ہوتے، تو تو بے فکر نہ ہوتا، دریا سب میری نعمتیں تجھ پر ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، میرا ایک رفیق تھا، میں نے اس کے ساتھ خار میں ایک جگہ بنائی اور خد تعالیٰ سے دُعا ہوئی کہ وہ کتب رکھتے تھے درجہ تھے کہ کل ہمیں فتح ہوئی، اچانک ایک آدمی آیا جو اجمیت تھا ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہا، عبدالملک! ہم نے جانا کہ وہ ادیب، عالم ہیں سے بتا دیا۔ محمد جو کہ آپ کا کیا حال ہے، میں نے کہا۔

میں تو چیت۔ میں تو چیت۔ حال تو چیت اس نے کہا، دھچوں حال! شاید کہے کہ می گوید فرما، افتر شود پس فردا کشتہ شود۔ غیب سے دفعت اسے نفس چہر پرستش خدائے خاص از برائے خدائے گنی، دانستیم کہ دیر پھر بر مادر و در دند، تو بہ عزیز و سگفتار و عزیز و در فتح پیدا آمد۔

ترجمہ یہ کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہو کہ کل مجھے فتح ہوگی، در کل کے بعد اس کے دن شاد دلی ہوگی۔ یہ نہ ولایت ہے نہ فلاح اسے نفس، خد کی عبادت خاص خدا کے واسطے کیوں نہیں کرتا، ہم نے جس لیا کہ اس کو ہم پر لائے ہیں، ہم نے توبہ کی اور اللہ سے معافی چاہی اور ہمارے بیٹے کشتہ دلی غائب ہو گئی۔

اور یہ سچی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا: يَا عَلِيُّ طُفْتُ ثِيَابَكَ مِنَ الْمَلِكِ نَحْطُ بِمَدَدِ اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ (ترجمہ) اے علی! اپنے کپڑوں کو میں درد، رخ سے عذر کرے، تو رہا میں اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھائے گا۔

میں نے کہا، یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں، فرمایا خدائے تعالیٰ نے تجھے پنج خلعتیں پہنائی ہیں، ان خلعت محبت۔

۱۔ خلعت معرفت ۲۔ خلعت توحید ۳۔ خلعت ایمان ۴۔ خلعت اسلام جو شخص خدائے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اس پر ہر چیز
 آسان ہو جاتی ہے اور جو شخص خدائے تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کی تدبیریں ہر چیز حقیر معلوم ہوتی ہے اور جو شخص خدائے تعالیٰ کو گناہ کی اور
 اس کی وحدانیت کے ساتھ جان لیتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں لانا اور جو خدائے تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس پر
 اس کو یقین پختہ ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے بے خوف اور ڈر ہو جاتا ہے اور جو کوئی اسلام کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، خدائے تعالیٰ
 کے من میں، فرمان میں ہوتا، اور اگر ماضی و بے فرمان ہو جاتا ہے، تو عذر چاہتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے اور جب معافی
 پہنچتا ہے اور معذرت کرتا ہے، تو شرف قبولیت پاتا ہے، شیخ ابوالحسن کہتے ہیں، اس خواب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے قول
 ”وَشَيْبَانَ فَطَهَّرَ“ کے معانی اور طلب کو سمجھا کہ اس کا کیا مطلب تھا، آپ کے شاگرد شیخ ابوالعباس مری نے بیان
 کیا کہ میں نے مدینہ شریف سے، میرا مومنین حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کا قصد کیا، راستہ میں ایک اور شخص میرا رفیق ہو گیا جب
 وہاں پہنچے تو مزیار کا دروازہ بند تھا حجتہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا راز کھل گیا، ہم اندر آئے تو ہم نے دیکھ کر روضہ
 کے قریب ایک مردوں کر رہا ہے، میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ یہ آدمی بدن سے ہے اور اس وقت میں دعا مستجاب ہے، اس
 نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دیباغت کر اور میں نے دعا کی کہ خدائے تعالیٰ سے دنیا کی بلا اور آخرت کے عذاب سے عافیت کی
 درخواست کرو، وہی میں جب مدینہ کے قریب پہنچے سامنے سے ایک شخص آیا اور میرے رفیق کو ایک دینار دے دیا اور جب
 ہم مدینہ میں گئے، اور ہم پر شیخ ابوالحسن کی شرپری، تو میرے رفیق کو کہا، اوکھ تمت! وہ گھڑی بھی پائی جس گھڑی میں دعا قبول کی جاتی
 تھی، لیکن اس کو ایک دینار پر صرف کر دیا، تو ابوالعباس کھیر کیوں نہ ہوا کہ اس نے خدائے تعالیٰ سے دنیا کی بلا اور آخرت کے
 مذہب سے عافیت مانگی اور خدائے تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت نے یہ واقعہ خود فرمایا کہ شروع حال میں مجھے اس
 بارے میں تردد ہو کہ آیا لوگوں سے علیحدہ ہو کر جنگل میں رہوں یا آبادیوں میں آؤں جس میں علماء اور بزرگوں کی صحبت مہیہ ہو۔
 نیچے بتایا گیا کہ چبڑ پر ایک دلی رہتا ہے، میں نے اس کی زیارت کا قصد کیا، رات کے وقت میں وہاں گیا، دل میں کہہ رہا تھا
 کون کی خدمت میں نہ ہوں، اس بناء پر غار کے دروازہ پر سو گیا، ہم نے منہ نہ اندر سے وہ کہہ رہا تھا۔

۱۔ یہ سورۃ مژگان بکایت کا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ“ اور ربک فکبر
 ”وَشَيْبَانَ فَطَهَّرَ“ کھڑا ہو، در زمانے دونوں کو اللہ کے مذہب سے ڈر اور اپنے رب کی بڑی خدمت کو اپنے کپڑوں کو پاک کر، اس خوب
 کو دیکھ کر مجھے معلوم ہو کہ بزرگوں کے پاک کرنے کا یہ منصب ہے کہ کپڑوں سے لڑوہ معافی ہے جو آدمی کو محبت و معرفت ایمان و اسلام و توحید و صل
 سے درجہ پہنچان معافیت کے پاک کرنے کا منصب یہ ہے کہ ان صفات میں حسن و در خاص پیدا کر۔

بارخدا یا بدانی کہ مردے چند ہستند از بندگان تو۔ ز تو می خورند کہ خلق خود را مسخر ایشان گردانی و خلق خود را مسخر ایشان گردانی
 نبی می دانند تو باری را نمی شناسند و بدانی کہ من از تو نمی خورم کہ خلق خود را بدی خود گردانی بہن ہمارا ہیچ مجاہد نمی باشد الا بکسرت تو
 ترجمہ خداوند تیرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو اپنی مخلوق کو ان کے تابع کر دے اور تو نے
 مخلوق ان کے تابع کر دیا۔ اور وہ لوگ تجھ سے اس پر خوش ہو گئے۔ لیکن میں تو تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی مخلوق کو مجھ سے بہتر
 دے تاکہ میرے لیے تیری جناب کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔

میں نے اپنے نفس سے کہا۔ اے نفس! سن کہ یہ شیخ کس سمندر سے پتھر لے رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔
 سلام کیا۔ اور میں اسکی ہیبت اور ڈر سے بھڑکی میں نے کہا اے میرے آقا کیا حال ہے فرمایا میں خدائے تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں تسمیع
 کی ٹھنڈک یعنی خوشی اور رضا کی جس طرح کہ تو تدبیر و اختیار کی گرمی کی شکایت کرتا ہے میں نے کہا۔ میں تدبیر و اختیار گرمی کو جانتا ہوں
 اور اس وقت اس میں ہوں۔ تسمیع و رضا کی ٹھنڈک کیسے ہے اور اس کی شکایت کیوں کرتے ہو کہا۔

ترجمہ کہ خدوت آن مر مشغول گرداند از خدائے تعالیٰ۔ (ترجمہ) میں ڈرتا ہوں کہ اس کی خدوت یعنی مہم س در مدت مجھے
 خدا تعالیٰ سے نافرمان نہ کر دے کہ اس کی لذت میں پڑ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھوں۔

میں نے کہا۔ اے میرے آقا! میں نے سنا کہ رات کو آپ کہہ رہے تھے۔ خدا یا! تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تجھ سے
 یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی مخلوق کو ان کے تابع اور مسخر کر دے اور تو نے ان کو ان کا مسخر کر دیا۔ اور وہ لوگ تجھ سے اس پر رنجی ہو گئے
 شیخ مسکراتے اور کہا۔

اے نرزد عویش! کہ شیون! سہم سستحوالی! گوئی اللہم کن لی تو گس سے بری کہ مرکہ خد تعالیٰ دیر باشد پچیز سے محتاج شود
 ایں بدول پیست۔

ترجمہ بیٹے اس کے عویش کہ تو یہ کہے۔ "ہم سستحوالی"۔ اسی میرے تابع بنا دے۔ یہ کہے اللہم کن۔ اہی تو میرا ہو یا تو تیری گمان
 ہے کہ جس کا خدائے تعالیٰ ہو جائے۔ پھر وہ کسی کا محتاج ہو گا؟ آخر یہ بدول کیا ہے؟

یہ باتیں کہتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ جب کوئی ان سے دعا کہے کہ بتاؤ یہ وہ کس کا محتاج ہے؟
 اللہ تیرا ہو جائے اور یہ کلمہ باہر دھوٹا ہونے کے تہمتاً خدا کا جہاں ہے۔ کیونکہ جب خدائے تعالیٰ کسی کا ہو جاتا ہے۔ اس سے
 سارے مشائخ و مریدی اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن خد تعالیٰ اس کا ہوتا ہے۔ جو اس کا ہو جاتا ہے جیسے کہ خد تعالیٰ علیٰ محمد

نے فرمایا: مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ جُزْءٌ مِنَ الْخَلْقِ اِذَا لَمْ يَدْرِ مَعَ الْخَلْقِ مِنَ الْخَلْقِ
 دے ہو جاتا ہے۔ شیخ ابوالحسن نے فرمایا: اِنَّا لَا نَدْرِ مَعَ الْخَلْقِ مِنَ الْخَلْقِ
 لَهُمْ بَاءٌ فِي سَهْوٍ اِنْ لَغِثَتْ لَمْ تَجِدْ شَيْئًا (ترجمہ) ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہیں دیکھتے اور اگر ضروری ہو تو ایسا
 دیکھتے ہیں جیسے کہ یک ذرہ ہو میں۔ مگر تو اس کو تلاش کرے تو کچھ نہ پادے۔
 وہ یہ بھی فرماتے تھے۔

لَا يَكُنْ خَطُّكَ مِنْ دُعَايِكَ الْفَرْجَ بِقَضَاءِ حَاحَتِكَ دُونَ فَرْجِكَ بِمُجَابَاةِكَ بِمُحِبُّوكَ تَكُونُ مِنَ الْمَحْجُوبِينَ
 ترجمہ تیری دے سے تیرا حق یہی نہ ہونا چاہیے کہ تو اپنی حاجت کے پورا ہونے پر خوش ہو جائے اور اپنے محبوب سے
 من بات کرنے میں خوش نہ ہو، تو تو مجربوں میں سے ہو جائے گا۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا: كُلُّ فَقِيرٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اَرْبَعَةُ اَدَابٍ فَاجْعَلْهُ وَالتَّرَابُ سَوَاءٌ
 الرَّحْمَةُ بِلَا صَاعِرٍ وَالْحُرْمَةُ بِلَا كَابِرٍ وَالْاِنْصَافُ مِنَ النَّفْسِ وَتَرْكُ الْاِنْتِصَافِ لَهَا
 ترجمہ جس فقیر میں چار آداب نہ ہوں تو اس کو اور مٹی کو برابر سمجھو۔ (۱) چھوٹوں پر رحم کرنا (۲) اور بڑوں کی تعظیم کرنا (۳) اور
 نفس سے انصاف پہننا (۴) اور اپنے لیے انصاف کو چھوڑ دینا۔

آپ ۳۵ھ میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ کو مکرر بارے تھے۔ آپ اس جنگل میں تھے جس کا پانی کڑوا
 تھا۔ جب ان کو یہاں دفن کیا گیا، تو آپ کے جسد مبارک کی برکت سے اس سرد کا پانی مینہ ہو گیا۔

۱ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کا محبوب ہے گا۔ اس کے حکام کی تعمیل کے ساتھ اس کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی اس کو ضرورت ہوگی مثلاً یہ
 مشرب ہے لی مع اللہ وقت لایعنی فیہ مدلت مقرب ولا نبی مرسل کے مقام سے مطلب یہ ہے کہ جب اور جس وقت ہم حق کے
 ساتھ ہوتے ہیں مخلوقات سے ہر کسی کو نہیں دیکھتے ہیں درر مخلوق میں کوئی چیز ایسی ہو جس کے بغیر چارہ نہ ہو دے، تو وہ ذرہ معلوم ہوتا ہے
 کہ جب اس کی تنیش در درش کا مقام آئے گا، تو اس چیز کو نہ پائے گا۔ اس وجہ سے کہ عادت قدیم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اور باطل کا حق کے ساتھ نہ ہو
 نہیں ہوتا۔ و جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ تہ دعا سے تیرا حق یہی دہرنا چاہیے کہ جب تیرا مقصد پورا ہو دے، تو تو خوش ہو جاوے اور تجھے اس
 سے خوش نہ ہو تو اپنے محبوب کے ساتھ من بات میں اپنے دل کی باتیں کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوگا کہ تیرا حق تیری حاجت کے پورا ہونے پر منحصر ہوگا مثلاً یعنی جو فقیر
 ۳۵ آداب یعنی ہزار و خصلتیں دہوں۔ اس کی مٹی کے برابر کر دے۔

حضرت شیخ عقیف الدین التلمسانی یا تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ متوفی ۷۵۴ھ

اُن کا نام سلیمان بن علی ہے، بعض متعصب نقبانے ان کو عرف

زندہ اور الحاد کی نسبت کی ہے۔ اس معاملہ میں ان سے کہا گیا: اَنْتَ نُصَيْرِي "انہوں نے کہا" اَنْتَ نُصَيْرِي لَعْنُ مَنِي
تو نُصَيْرِي ہے۔ اس نے کہا: نصیری تو میرا ایک حصہ ہے۔ !

اور اس جماعت کی اصطلاحات پر جو واقف ہے، اس پر بخفی نہیں ہے کہ ان حضرات کے مقامات میں سے ایک مقام جہنم
ہے کہ اس مقام والا کائنات کے تمام اجزاء کو اپنے ابعاض، اجزاء اور اپنی تفصیلات دیکھتا ہے اور سب کو اپنے ہیں
مشاہدہ کرتا ہے، جیسے کہ ان کا قول: مصرع "جُزْءٌ دُرِّ دِيشِ اسْتَحْمَدٌ نَيْكٌ وَبَدَنٌ سَبْ دُرِّ دِيشِ كَا جُزْءٌ دُرِّ دِيشِ"

اور اس کے اس مقام کا پتہ دینے والے اشعار میں سے یہ ہیں:

فِي طَوْرِ كُلِّ حَقِيقَةٍ لِي مَسْأَلُكَ
وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ وَذَوْقٍ أَسْأَلُكَ
أَنَّ دَارَتِ الْأَفْلَاقُ مِنْ حَوْلِي فَبَيَّ
وَعَلَى دَوْرٍ يُحِيطُهَا بِتَحَرُّكَ

(ترجمہ) یعنی حقائق کی ہر حقیقت کے اطوار و احوال میں کیا اہلی، اور کیا بیانی، میرے لیے راہ ہے کہ اس میں پہنچتا ہوں، اور
محقق ہو جاتا ہوں اور ذوق اور ہر مرتبہ کا سلوک کرتا ہوں اور اس کے ساتھ متعصب ہو جاتا ہوں، اگر آسمان میرے گرد چکر لگے
ہیں، تو اس کی گردش میرے ساتھ اور اس کے محیط کا دورِ مجھ پر حرکت کرتا ہے یعنی وہ دائرہ جو آسمانوں کو محیط ہے، وہ مجھ پر حرکت
کرتا ہے کہ میں قطب الافلاک ہوں۔

اور انہوں نے جو یہ کہا کہ "النصير بعض" معنی "نصیر میرا جزو ہے، لیکن ہے،" اسی معنی میں کیا ہو، خواہ وہ تحقیق کے طور پر کہا
ہو یا تقلید کے طور پر اور کتاب منازل السائرین کی جو شیخ لاسدیم، ابو اسمعیل الانصاری البغدادی کی تصنیفات میں سے ہے، انہوں
نے اس کی بہت اچھی شرح کی ہے اور جس کو ان حضرات کے مشرب کی تھوڑی سی بھی پاشنی ہوگی، وہ جانے گا کہ اس شرح
میں جو ان کی باتیں مذکور ہیں، وہ اکثر علم و عرفان کے قواعد پر مبنی ہیں اور ذوق و وجدان پر مبنی ہیں، ایسے ہی ان کے شعر کا ایک
دیوان ہے جو کمال درجہ کا لطیف اور شیریں ہے، جو شخص اس کا مطالعہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ گدے چشمہ سے کبھی بھی ایسا نغمہ
ہوا اور صاف پانی نہیں اُلتا۔ اور شجرہٴ خبیثہ گندے اور پھید درخت سے کبھی بھی ایسا پاکیزہ اور لطیف میوہ پیدا نہیں ہوتا، بشرح
منازل السائرین میں مقامِ رضا کے درجہ ثالثہ میں لکھتے ہیں۔

لے ہر حقیقت کے حال میں میرے لیے مسلک یعنی چمن کی راہ ہے اور میں ہر مرتبہ در ذوق میں چلتا ہوں لے اگر تم میرے گرد چکر
لگائیں تو میرے ساتھ گھومتے ہیں اور اس کے محیط کا دائرہ مجھ پر ہی حرکت کرتا ہے نصیری ایک فرقہ ہے جو حضرت علیؑ کو خدا مانتا ہے
اور وہ نصیر کی طرف منسوب ہے۔

وَقَدْ ذُقْتُ هَذَا مَقَامَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَ تَحَقَّقْتُ صُحْبَتَهُ لِي فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ أَوَّلَهَا إِنْسَانِي
 اَشْرَفْتُ عَلَى الْقَتْلِ بِسُيُوفِ الْفَرَجِ خَدَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَنَظَرْتُ فِي قَلْبِي فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْحَيَاةِ
 وَ الْمَوْتِ رَضِيَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِعَاقِبَةِ سُلْطَانِ مُحَبَّةٍ وَ الْمَوَاطِنِ ثَلَاثِي إِنْسَانِي اَشْرَفْتُ عَلَى الْفَرْقِ فَنَظَرْتُ
 اِلَى قَلْبِي فَهَارَيْتُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْحَيَاةِ وَ الْمَوْتِ رَضِيَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْمَوَاطِنِ اَثْبَتَ قِيلَ لِي اِحْذَرْ مِنْ
 صَرِيقٍ لَصُوفِيَةٍ لَنْ فِيهَا اُمُورٌ تَغْرِلُ الْقُدَمَ فِيهَا فَنَظَرْتُ اِلَى قَلْبِي وَ صَحَّحْتُ عَقْدَ لَرَضِيٍّ مَعَ بَلِيٍّ وَ
 قُلْتُ عَرَضُ بَعْدِ اِلِزْقَالٍ وَ اخَافُ مَعَ صِحَّةٍ مُحِبَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ الضَّلَالِ فَمَاضَتْ عَيْنَايَ
 بِالْذَمِّ مَوْعٍ وَ سَرَّتْ فِي وَجُودِ نَشْوَةِ الْخُصُوعِ وَ الْخُشُوعِ وَ اخَذَتْ نِيَّ حَالَةً وَ جَدِّ كِدَتْ فِيهَا
 اَنْ اُفَارِقَ نَفْسِي بَعْدَ غَيْبَتِهِ حَسِّي فَلَمَّا تَفَصَّلْتُ نَظَرْتُ اِرْتِجَاءً شَعْرَانَا فِي عَدَن
 رَدَّةٍ مُحَبَّبٍ جَبْرِي اِلَى حَالَةٍ اَمَّا اِيَّيْكَ مَحْضُ الْهَوَى صَوْعًا وَ مَدْلَالَةً مَهْمَا احْبَبُ
 حُبَّةً اَنْ عَبَدْتُ فِي كُلِّ حَالَةٍ اِلَى اَنْ اَشْعُرَ بِكَ شَوْجِي

شہداتِ نفسِیت و ہمکِ واحدہ
 کثیرۃ ذاتِ اوصاف و اسماء
 و کھن فیہ سہمہ تا بعد کثرتنا
 عیناً بہم اتحد لمدی و لمدی

ترجمہ: در میں نے اس نے کو جو یکجا ہے یعنی متا مریضا کا ذائقہ پیسا ہے اور جیسے کوئی شخص کسی چیز کا ذائقہ کھا کر اس کو معلوم کر
 جیتا ہے اس طرح میں نے اس کو معلوم کر لیا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ اور میں نے تین موقعوں پر اپنے اسی مقام میں مرنے کی حقیقت کو
 معلوم کیا۔ میں پہر موقع وہ تھا کہ میں فرشتوں کی قواروں سے اللہ تعالیٰ کے ارادوں میں نہیں ہکا مکرے۔ قتل ہونے کو
 تھا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں دیکھا تو اس کے نزدیک اللہ کے حکم پر رضی ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہ پایا اور اس کے حکم
 پر رضی ہونا جو اسلئے نذر محبت کے ہوتا ہے، کیونکہ عاشق اپنے معشوق کی اس کے ساتھ راضی بہت ہے اور دوسرے موقع یہ تھا کہ میں دہشت
 کے تھا۔ اس وقت میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو اس وقت بھی میں نے زندگی و موت میں کوئی فرق نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کے
 حکم پر رضی ہونے کی وجہ سے میں نے زندگی و موت میں کوئی فرق نہ پایا۔ دوسرے موقع وہ تھا جب کہ مجھے کہا گیا کہ صوفیہ کے طریقے سے
 بچنے کے صوفیہ کے طریقے میں ایسی چیزیں در ایسے حالات پیش آجاتے ہیں کہ جن میں پاؤں پھسل جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے دل کو دیکھا اور
 اپنے رب کے ساتھ رضا کے معاملہ عقد کو درست کیا اور میں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر روگردانی کروں گا اور اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ سچی محبت کے باوجود گمراہی سے ڈروں گا اور راستہ کے گم ہونے کا خوف کروں گا۔ پھر میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری
 ہوئے۔ درمیان سے من میں خشوع و خضوع ظاہری و باطنی عاجزی کا نشہ سرایت کر گیا اور مجھے دھندلے ہوئی کی حالت نے یہ
 بتایا کہ میں اس حالت میں اپنے نفس سے جدا ہوا ہوں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں اس سبب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس وقت تامل و نظر کیا

ہیں لامحی محبوب کے۔ رزق کی لگام میں پھرتے ہیں جس جگہ کہ محبوب کا رزق ہو۔ بہت عشق و محبت کی حالت ہو یا نہ ہو۔ اسی کی طرف
اور پہنچنا اور دوسرے رشتہ اور خوشی کے ساتھ بہرہ بخشی سے نہیں۔ وجہ حب یعنی حب میں اس کی دوستی سے محبت رکھتے ہیں
تو میں محبت میں اس کو بندہ اور اس کے حکم کو فراموش ہو کر محبت کی حالت میں اور یہ مری کی حالت میں تو ہے پتی
ذات کا مشاہدہ کیا ہمیں اور اس کی ذات یکست۔ بہت حسنتوں اور وصالوں کی وجہ سے ہمیں پتی کثرت اور اپنے
بہت سونے کے بعد ایک یہ ہیں دیکھا جس میں دیکھا ہو اور دیکھتے ہیں ایک جیسے۔ در شیخ عینت سرین کی ذات ۹۰ھ
میں ہوئی۔

حضرت یاسین المغربی الحجام الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذات شہ
ربیع الاول ۹۹۶ھ بمصر ۹۰ھ سال | اور باب ورمیت اور اصحاب کرامت میں سے تھے

تھے۔ اہم نووی شاری سلمہ شرایف رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور معتقدوں میں سے ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے
یہ گئے ہیں اور ان کی صحبت اور خدمت سے برکت حاصل کی ہے۔ در شیخ کے ساتھ یہ مومنین کی نسبت یہ مری کی تھی کہ
شیخ جو بھی نہیں شاہ فرستے اور کلمہ دیتے۔ اس کے ماتحت پتے ایک دن شیخ نے یہ کو کہا کہ جو کتا ہے پسک پس مستعد
ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو دپس دست دوا اپنے ایک دپس چہ جوا اور اپنے کمر داؤں کو دیکھو۔ اسے شیخ کی بات کو قبول
کیا جب وہ اپنے گھر پہنچے در اپنے عزیز واقرب و احباب کو دیکھ دیا تو بیمار ہو گئے اور ذات پائے شیخ یاسین نے جمع روز
۹۰ھ میں ذات پائی اور ان کی عمرس وقت ۸۰ سال کی تھی اور ان کی تدفین ہوئی رحمۃ اللہ علیہ ۹۰ھ بمصر ۹۰ھ میں

یعنی جاری صورتوں کے گیند ہیں اپنی ذات کو دیکھ جو رچہ وحدت حقیقی کے ساتھ وحدت سے مگر سہرہ و صفات کی کثرت کے اعتبار سے
اس سے کہ وہ عین حقیقی کی صورتوں اور موجودت کے نشوں میں سے ایک صورت اور مشہور میں در سر نامت نامہ ہو رہا ہے۔ خود میرے
کہ مددیں اگرچہ موجودت کی کثرت صورتوں میں وجود اور حضور کے واسطے بہت شرافت ہے۔ مگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وحدت حقیقی سے یکتہ
تہا ہے۔ در وہ شعور منہ پر مبنی ہے کہ مشوق نے اسے شوق کو اپنی صفات سے دیکھنے کا گیند بنایا۔

تے اپنی جاری کثرت کے فی مریوں اور جاری نشر شہود سے اس کے انھیں در اس کے مطلع ہوجانے کے بعد ہم نے دو عین در حقیقی دیکھا
کہ اس حقیقت کے ساتھ ان کی درمیان سے دونوں اور ہو گئی۔ دونوں ایک معلوم سونے کے اور وہ حقیقت سنی صرف در وجود
تے جو یہی ذات ہے در دونوں شعور کا یہ تہ بہت۔ جامہ جس ذاتی زمین روح عرب فرما تو رچہ حقیقت من سب جس جس ذاتی
تو پہلا مصرع پہلے شعر کی نظیر ہے، اور دوسرا دوسرے کی۔

وفات پائی۔

حضرت شیخ ابو العباس المرسی رحمہ اللہ تعالیٰ | شیخ ابو الحسن شافعی کے مرید صاحبِ کرامت خواجہ دمقہات خلیفہ
تھے۔ ایک دن ایک آدمی ان کو نیابت کے لیے آیا۔ دروازہ پر

کی غرض سے شبہ رکھنا شیخ کے سامنے رکھی تو شیخ نے اس کو کہا کہ رشتہ جی رارگی درگشت بودہ چوں دست ہند
شبہ بروی حرکت کردے من شصت رگ در دست دارم کہ مثل آن حرکت می کند (ترجمہ) رشتہ جی جی کی انگلی میں ایک رگ تھی
کہ جب شبہ کے کھنکھانے پر ہاتھ بڑھاتے تو وہ حرکت کرنے لگی ہیں اپنے ہاتھ میں ایسی ساٹھ رگتیں رکھتا ہوں جو اس کی حرکت کرتی ہیں
صاحبِ علم نے معافی چاہی، اور معذرت پیش کی۔

ایک دفعہ جتے ہیں کہ مجھے اس عرج کی خبر پہنچی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک شیخ کا متحین یا اور اس کے سامنے مختلف قسم کے
کھانے رکھے، جن میں کچھ گوشت صلاں کیے ہوئے ج خوردوں کا تھا۔ در کچھ دہانہ ج خوردوں کا تھا۔ شیخ نے کربند جمی اور کہا فیروزہ آج
میں اس کھانے میں تیار نہ ہوں۔ در کھڑا ہو گیا اور چونکہ نابک کیے ہوئے ج خورد کا تھا وہ فیروز کے لئے رکھتا تھا اور اسیں
جو کھانہ دار ج خورد کا تھا، سے وہاں سے پیچیدہ کر دیتا تھا کہ یہ بادشاہوں کے شکریوں کے لیے ہے اور کہتے تھے: الصَّيْبُ
بِصَبَبٍ وَ الْخَبِيثُ لِلْخَبِيثِ۔ پاک پاک سے پاک ہے۔ در پیچیدہ پیدا کرتے۔ بادشاہ وہاں موجود تھا، اس نے اس
متحین سے توبہ کر دی۔ کہتے ہیں کہ یعقوب جو درایت مغرب کا یہ مومنین تھا، اس نے ملک پر غیرت

پنے بھائی کو قتل کر دیا۔ در اس سے شرمندہ و رند ہوا۔ در ایسی توبہ کی کہ توبہ نے اس میں پورا پورا اثر کیا اور اس کے
باعث میں جیسے حال تھا ہر ہوتے وہاں رست کے حال دیکھتا تھا۔ کسی شیخ کا صاحب ہو کہ اپنے کو اس کے حوصلے کرے، لوگوں
نے اس کو شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا پتہ دیا۔ شیخ بوہدین کی خدمت میں پہنچا۔ شیخ سے ملنے کی، انہوں نے منظور فرمائی اور
کہا: دو روزہ بادشاہ کا حکم بجا لانا چاہیے، لیکن میری پہنچ سے باہر ہے، مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں تمہارا جان جاؤں در وہ مغرب
کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ در اس دن شیخ پہنچے تھے، جب تمہارا پہنچا، تو یعقوب کے قاصدوں سے کہا: اپنے
صاحب کو میرا سلام پہنچاؤ۔ در کہو کہ یہی شیخ ابو العباس مرسی کے ہاتھ میں ہے۔ در شیخ بوہدین نے تمہارا نام میں وفات پائی
یعقوب کے پیادے ان کے پاس گئے اور شیخ کی رعیت، اس کو ان کے یعقوب نے شیخ ابو العباس سے سلام کی اور وہ بھی حضرت
حق کی طرف سے اس سے ملنے پر آمادہ ہوئے۔ ملاقات کے وقت یعقوب نے حکم دیا کہ منی کا ایک بچہ ذبح کریں در دوسرے کا
گوشت کھوٹ دیں۔ انہوں نے دونوں کو عیدہ عیدہ پر کیا۔ در شیخ کے پاس گئے شیخ نے دم کو شکر دیا۔ اس ایک کو کھانے کے لیے
مدرستہ در دوسرے کو کھانے کے لیے۔ پس یعقوب نے کس بیٹے کو دیا۔ در خود کو کئی سو پر شیخ کے جواب کیا۔ در شیخ بوہدین

کے دم کی برکت سے در شیخ ابو العباس کی حسن تربیت سے اس نے کائناتِ باری فرود بہ کمال میں رہ کر ایک سال جب بزرگ بارش کے لیے محتاج ہوئے تو شیخ جوہر بن یعقوب کے ساتھ بہرہ دین کے لیے شیخ یعقوب سے کہا تو نماز پڑھا اور مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا مانگا۔ یعقوب نے کہا۔

یاسیدی تو ہاں رقی تری شیخ گفت تر بایں فرمودہ اند پس یعقوب نماز روز روز کر علی غور شد بہت ہی ہر شد و باران آمد۔ ترجمہ یاسیدی! آپ اس کے لیے زید و رقی میں شیخ نے کہا کہ انہوں نے تیرے لئے فریاد ہے پس یعقوب نے نماز تہی اور دعا کی رقی الفور دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا اور بارش ہونے لگی۔

۴۴۲ حضرت شیخ سعدی اور ان کے مرید شیخ جوہر رحمہما رحمۃ اللہ علیہ

شیخ جوہر بغداد میں کسی کے غلام تھے آزاد ہو گئے تو عدن کے بازار میں خرید و فروخت کرتے تھے اور فقر کی محاسن میں جانہ موتے رستے دوران کے ساتھ پورا اعتقاد و اخلاص رکھتے تھے اور وہ قویٰ ان پڑھ تھے در جب شیخ کبیر سعدی کی وفات کا وقت قریب آیا تو فقرائے ان سے کہا کہ آپ کے بعد شیخ کون ہوگا فرمایا میرے مرید کے قریب بعد جس جگہ فقر جمع ہوتے ہیں وہاں ایک سبز پرندہ آئے گا۔ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ ہوگا جب قیامت آئے اور فقرات قرین پاک کی عداوت اور ذکر سے فارغ ہو گئے اور شیخ کے وعدہ کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ سبز مرغ نیچے اترا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان فقرہ میں جو لوگ بزرگ تر تھے وہ اس میں بیٹھ گئے کہ ان کے سر پر بیٹھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مرغ اترا اور جوہر کے سر پر بیٹھ گیا۔ در ان کے دس میں اس کا خیال بالکل نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور فقیر کے دس میں یہ خیال آیا تھا۔ پھر سب فقرہ اس کے پاس آئے تاکہ اس کو شیخ کے زویہ میں سے جائیں اور اس کو شیخ کی جگہ پر بیٹھ دیں۔ وہ رو پڑا اور کہا۔ مجھ میں اس کام کی بیادیت کہاں ہے تو ایک بازاری آدمی ہوا اور آئی ہوں۔ در فقرہ کا عذیت در ان کے دس کو نہیں جانتا اور مجھ پر لوگوں کے حقوق ہیں در میرے دس کے ساتھ عداوت لیکن دین کے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک سہلی حکم ہے در آپ کو اس سے گریز نہیں چاہیے۔ خدائے تعالیٰ آپ کو تائید کرے گا۔ آپ کو قوت بخشنے گا۔ در چونکہ سب ہو گئے سب سکھا دے گا اور اس کا علم حق فرمائے گا کہ۔ چچ بھنے تھی بہت درد کہ بازار جاؤں در ہر ایک کا حق دیکھ دوں در مسلمان کے حقوق اپنی گردن سے تار دوں پس وہ بازار میں گیا اور ہر کسی کا حق دے دیا اور اس کے بعد شیخ کے زویہ تھے ہیں۔ اور فقرہ کی محبت کو لازم کر لیا۔

فَصَارَ كَأَسْمَاءٍ جَوْهَرًا وَلَهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَمَالَاتِ مَا بَطُلُوا ذِكْرَهُ فَسُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْمَنَانِ وَذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

ترجمہ: پس وہ اپنے نام کی طرح جوہر بن گیا اور اس کے فضائل اور کمالات اس قدر ہیں کہ ال کا ذکر طویل ہے پس پاک
ہے وہ کریم جو بخش اپنے احسان سے دیتا ہے نہ محنت اور عمل سے اور وہ جس کی داد اور بخشش اس کے فضل پر ہے وہ دیتا
ہے پناہ فضل جس کو وہ چاہے اور اللہ تعالیٰ فضل اور بزرگی والا ہے۔

۴۴۳
حضرت احمد بن الجعد اور شیخ سعید البوعیسیٰ رحمہما اللہ تعالیٰ | امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمن میں دو
شیخ ہوئے ہیں ایک شیخ کبیر عارف باللہ شیخ

احمد بن الجعد اور دوسرے شیخ کبیر عارف باللہ شیخ سعید اور دونوں کے مرید ور شاگرد تھے۔ ایک دن شیخ احمد نے اپنے مریدوں
کے ساتھ گزشتہ بزرگوں کی زیارت کا ارادہ کر کے شیخ سعید کے پاس پہنچے۔ تو شیخ سعید نے بھی ان کی موافقت کی جب کچھ دور
چلے تو شیخ سعید ان کی موافقت سے پشیمان ہونے کی وجہ سے ان کا ہاتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اور شیخ احمد اپنے ارادے کے
موافق چلتے رہے۔ اور زیارت کر کے واپس آگئے اور کچھ دن کے بعد شیخ سعید اپنے مریدوں کو لے کر نکلے۔ اور اسی زیارت
کے لیے روانہ ہو گئے۔ شیخ احمد راستہ میں ملے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، تو شیخ سعید کو کہا کہ فقہاء کا تیرے اور حق
ثابت و واجب ہو چکا ہے، کیونکہ تو اس دن ان کی موافقت سے پھر گیا تھا۔ شیخ سعید نے کہا: مجھے پر کوئی حق ثابت و واجب نہیں
ہے۔ شیخ احمد نے کہا: اُمّہ الدانسان دے شیخ سعید نے کہا: جو ہیں اٹھائے گا ہم اس کو بھدیں گے۔ شیخ احمد نے کہا: جو ہیں
بٹھائے گا ہم اس کو بلا میں ڈال دیں گے۔ پس ان دونوں بزرگوں میں سے جو ایک نے دوسرے کو کہا پہنچ گیا شیخ احمد مقعد ہو گئے
اور وفات کے وقت تک وہ یک ہی جگہ بیٹھے رہے شیخ سعید ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اپنے بدن کو کھینچتے تھے اور
کاٹتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جوار حق میں جا پہنچے۔ امام یافعی کہتے ہیں کہ فقرہ کا حال کانٹے والی تور سے بڑھ کر ہوتا ہے جب یہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو ان کے احوال ایک دوسرے کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ اگر برابر نہیں
ہوتے تو قوی کا حال ضعیف میں سرایت کر جاتا ہے۔ و کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے کا حال تاثیر کر جاتا ہے۔ اور کچھلے کا اثر نہیں کرتا۔
”وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ الْفُلَاہِرِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ“
یہ ظاہر امر ہے اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ زیادہ
جاننے والا ہے۔

لے مقعد پایا جی اور مذکور کو کہتے ہیں

یعنی سابقہ میں مذکور ہے کہ قوی بیشتر کرے یہ کچھ میں نہیں آتا۔ حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔

۴۴۴ حضرت شیخ نجم الدین عبداللہ بن محمد الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ | شیخ ابوالعباس المرسی کے مرید ہیں۔ کئی سال مکہ کے پورے رہے۔ ان کے منقب بہت

وران کی کرامات بے شمار ہیں۔ یمن کے ایک عالم نے کہا میں اپنے باپ کو بیمار چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب مکہ میں پہنچا اور حج ادا کر لیا تو میری باپ کی وجہ سے پریشان تھا میں نے شیخ نجم مدین سے کہا۔

چہ شود کہ خاہ بر آن داری کہ در بعضے مکاشفات خود بر احوال وے مطلع شوی و با من بگوئی در حال بن گریست و گفت یک از بیماری صحت یافتہ ست و بر بارے سریر خود مسواک می کند و کتاب ہانے خود را گرد خود نہاد و دمفت و طیب وے چنیں و چنیں ست و نشان ہانے راست باز واد۔ دیرا ہرگز نہ دیدہ بود۔

ترجمہ: آپ کی غنایت ہوگی۔ اگر آپ بعض مکشفات میں میرے والد کے حالات پر مطلع ہو جائیں اور مجھے بتادیں انہوں نے سی وقت دیکھا اور کہا اب دو بیماری سے صحت یاب ہو گیا ہے اور اپنی چار پائی پر بیٹھے ہوئے مسواک کر رہا ہے اور اپنی کتابوں کو اپنے پاس رکھ کر ہے۔ ان کی حالت ایسی اور ان کا نصیب یہ ہے اور انہوں نے جو کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ صحیح تھیں تاکہ انہوں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

(۲) ایک دن ایک دن اللہ کے جنازہ کے ساتھ نکلے۔ جب مکہ کی تلقین کرنے والا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ قبر پر پہنچا کہ اس کو تلقین کرے۔ شیخ نجم مدین ہنس پڑے۔ ایک شاگرد نے اس سے منہ کی وجہ پوچھی تو اس کو جھڑک دی۔ پھر اس کے بعد خود ہی فرمایا کہ جب تلقین کرنے والے نے تلقین شروع کی تو وہ حب قرآن کے لیے

بہت تعجب لگی کہینہ از مدہ کہ تلقین زندہ می کند۔ کیا تم لوگ تعجب نہیں کرتے ہو۔ اس مدہ سے جو زندہ کو تلقین کرتے ہیں۔ (۳) شیخ نجم مدین سے کہا کیا آپ نے شادی کی ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ نہیں۔ بلکہ میں نے تو بھی یہاں کھانا بھی نہیں کھا۔ یہ جسے عورت نے پکایا ہو۔

(۴) ان کے شیخ نے عجم کے ملک میں ان سے کہا تھا کہ جدی موقع آئے گا کہ تو مصر کے مدینہ میں قطب ستارہ کی تہ کرتے گا۔ تو وہ قطب کی تہ میں نکلے۔ مدینہ میں دو کوڑوں کی جماعت نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ جاسوس ہے۔ ان کو حرمت میں رکھا اور ان کو زندہ دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ آپک میں نے دیکھا کہ ایک پیر مجھ پر ایسا کرتا ہے۔ جیسے باز شکار پر کرتا ہے اور اس نے مجھے کھول دیا اور کہا۔ برخیز اے عبد اللہ کہ مطلوب تو منہ۔ اے عبد اللہ جو کہ تیرا مطلوب میں ہوں۔

پس میں یہاں تک کہ مصر میں پہنچ گیا۔ لیکن اپنے مطلوب کو نہ پہچانا اور نہ جانا کہ وہ کہاں ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن کوٹوں نے کہا کہ شیخ ابوالعباس مرسی یہاں ہے۔ فقرا کی جماعت نے کہا آؤ چلیں اور اسے سلام کریں جب میری آنکھیں اس پر پڑی تو میں نے

یحییٰ بن یاکوہ یہ وہی پیر ہے جس نے مجھے کھولا تھا اور انہوں نے بھی نشانی بتائی جسے حاضرین نے نہ جانا۔ میں نے ان کی خدمت اور صحبت کو لازم کر لیا۔ اس وقت تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب شیخ نے وفات کی۔ میں مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں اپنے شیخ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا۔ انہوں نے اپنی قبر سے میرے ساتھ باتیں کیں اور کہا کہ جا اور وہاں ہی بیٹھ جا۔ جب میں حرم شریف کی اطراف میں پہنچا تو سنا ایک ہاتف نے کہا قَدِمْتَ اِلٰی خَيْرِ بَلَدٍ وَ شَرِّ اَهْلٍ تو ایسے شہر میں آیا جو سب سے بہتر ہے اور اس کے رہنے والے بُرے اور شر والے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکہ میں رہتے رہے یہاں تک کہ ۷۲۱ھ میں دنیا سے رحلت فرمائی اور ان کو فضیل بن عیاض کی قبر کے قریب دفن کیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانہ میں ان کو مکہ سے باہر غزوات سے زیادہ دور کسی نے نہیں دیکھا تھا اور باطن کے اعتبار سے جانتا یہ علما۔ باطن کا کام ہے۔

(۵) ایک دن لسنے کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے واپس آیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران مجھے خیوں ہو کہ شیخ نجم الدین کھکی مدینہ شریف نہیں گیا اور اس نے زیارت نہیں کی اور باطنی طور پر میں اس پر اعتراض کرتا تھا۔ تحقیق سے میں نے سراٹھایا۔ دیکھا کہ شیخ نجم الدین ہوا میں مدینہ کی جانب اڑا جا رہا ہے۔ مجھے پکارا اور مجھ سے باتیں کیں۔ ایک دن ان کے ایک مرید نے ان سے کہا گو آپ پر بہت اعتراض اور انکار رکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ گئے ہو در نہ جلتے ہو۔ کہا۔ انکار کرنے والے، برا کہنے والے دو حال سے خالی نہیں۔ یا شرع والا ہے یا محقق حقیقت والا۔ اگر شرع والا ہے۔ اس کو کہہ کہ

بندہ را دوست کہ بے اذن خواجہ خود بسفر رود؟ کیا غلام کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سفر میں جانا جائز ہے اور غلام مالک کی اجازت کے بغیر سفر میں جا سکتا ہے۔ ہا اگر وہ محقق۔ اہل حقیقت ہے تو اس سے کہہ کہے کہ وہ ہمیشہ باتیں و پیش تو حاضر بہت برگزدر طلب دے سفر میکنی۔ جو شخص ہمیشہ تیرے ساتھ رہتا ہے اور تیرے پاس حاضر ہے۔ کیا اس کی طلب میں تو سفر کرے گا۔

اکابر خراسان میں سے کسی بزرگ کے خط میں یہ لکھا ہوا ۷۰۳ھ کی کسی تاریخ میں حرم شریف مکہ زادہ اللہ تعالیٰ شرفی سے میں مشرف ہوا اور اس وقت میں شیخ نجم الدین صفہانی تھے میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حدیث تجھے پہنچی ہے۔

بَدَلًا عَنْ اُصْبَتِيْ اَرْبَعُونَ اَشْهُارًا فِي الْعِرَاقِ وَ ثَمَانِيَةَ وَعَشْرُونَ فِي الشَّامِ میری مدت کے ۴۰ اہال میں۔ بارہ عراق میں ہیں۔ اور اٹھائیس شام میں ہیں۔

میں نے کہا۔ ہاں مجھے پہنچی ہے۔ لیکن مجھے یہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ درجے اس میں اشکال ہے کہ یہ لوگ شام و عراق میں

کیوں ہیں شیخ نے فرمایا کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سال کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ آدھا مشرقی اور آدھا مغربی۔ عراق سے نصف مشرقی چلا اور شام سے نصف مغربی۔ پس عراق اور س کے علاوہ جسے خراسان، ہندوستان، ترکستان اور باقی مشرقی تک عراق میں داخل ہیں اور شام اور س کے علاوہ جیسے مصر اور سارے مغربی ملک تہہ میں داخل ہیں۔ اس بات کے نقل کرنے والے نے لکھا ہے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ خواجہ قطب الدین یحییٰ جامی نیشاپوری کے حال کے متعلق سوں کروں میرے سوال کیے بغیر فرمایا خواجہ قطب الدین یحییٰ ان بارہ آدمیوں میں سے ایک ہے جو عراق میں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت خواجہ قطب الدین یحییٰ جامی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ وفات جمعرات ۱۲ جمادی الثانی ۷۸۵ھ

ابوالفضل کنیت تھی۔ ان کے بزرگ "جام" کے رہنے والے تھے۔ ان کی

پیدائش نیشاپور میں ہوئی۔ علوم ظاہری کے ساتھ موصوف حالات باطنی میں بھی مشہور ہوئے ہیں۔ شیخ رکن الدین علاء الدولہ شیخ صفی الدین اردبیلی، شیخ صدر الدین روبلی، شیخ شرف الدین درک زینی کی صحبتوں میں رہے ہیں۔ درشت دند جج کے ایک دن بکریوں کے ریوڑ در اپنے گھوڑوں کے پیچھے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ن کو زیارت بیت اللہ کا سہرا تھا ہوا۔ تو اسی جگہ سے روانہ ہو گئے اور اپنے اصحاب کو یہ رقعہ دکھا۔

دی روز باطائف بہ نیت ارتجاج و اتہاج بطرف صحرا رتاج گزرافتاد رہا علیؑ۔

آج راحت اور خوشی حاصل کرنے کی نیت سے صحرا اور چنے ہوئے بچوں کی طرف گزرنے کا اتفاق ہوا۔ رہا علیؑ بادوست بہت نادم رہندری۔ برگل نظر گندم زبے خبری۔ دلدار بطرف شرمست بادا۔ رخسار من ایں جاو تو بر گل نگر می۔

دوست کے ساتھ چمن میں سے میرا گزنا ہوا۔ بے خبری میں میں نے ایک پھول پر نظر ڈالی معشوق نے جبر کی دے کر کہہ دیجئے شرم آئی چاہیئے میرا رخسار یہاں ہے اور تو پھول کو دیکھ رہا ہے۔

اسی مرغیت الہی لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کی مین گاہ سے دوڑ کر باہر نکلی۔ ورحق تعانی کی کششوں میں سے کشش کی یک مندا۔ انش میں ڈالے ہوئے کی رُدن میں ڈال دی مصرع۔ گزیا یہ بخوشی موسے کشانش آرید ترجمہ۔ گردہ خوشی سے نہیں تاب۔ اس کے ہر کپڑے رڈ۔ ومن جائے بغیر در دیکھے بغیر تشریت سے اُزد ہو کر اور بغیر کسی سوچ کے۔

صحرا کی طرف سے

سہ یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو۔ بکار یعنی۔ نہ تعانی کا نہ بت۔ تو ہم دوسرے کو پکارتے ہیں کی ضرورت ہے۔

سے مین گاہ۔ مودہ جس میں محبت کر جائے حملہ یا تہ۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

کے اشارہ پر خانہ معطر و معطر کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ بیت۔

چوں نہ رود از پنے صاحب کمند

صاحب کمند کے پیچھے کیسے نہیں چنے گا

آہونی بے چارہ بگردن رسید

وہ غریب ہرن جس کی گردن میں کمند ڈال دی گئی ہو۔

وَسَبِّحْهُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ التَّهْدَىٰ

سبح اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

خمیس ۱۷ شب میں ۲۴ جمادی الثانی ۷۴۰ھ میں وفات پائی اور ان کی قبر فیروز آباد کے دروازے کے باہر شہر مہرات میں ہے

بزرگانِ مشائخ اور اکابر صوفیہ میں سے تھے۔ علومِ اہی

حضرت ابو محمد عبد اللہ المرجانی القزلبی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات ۶۹۹ھ

اور معارفِ ربانی کے دروازے ان پر کھول دیے

تھے تھے۔ گوئیوں نے ان سے کہا کہ نندیں شخص بہت سب کہ یک دفعہ شیخ بات کہتا تھا تو آسمان سے اس کے منہ سے نور کا ستون

دیکھ دیکھ اور جب شیخ خاموش ہو گیا تو وہ ستون بھی ختم ہو گیا۔ شیخ ہنس پڑے اور کہا۔ اسے معلوم نہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جب

وہ ستون ختم ہو گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ یعنی وہ نور کا ستون آسمان سے امداد ہی کی صورت تھی جب وہ امداد ختم ہو گئی۔ وہ

خاموش ہو گیا۔ آپ کی وفات تونس میں ہوئی۔

حضرت ابو عبد اللہ المعروف بابن المطرف اللاندی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات ۷۰۰ھ

مکہ مکرمہ کے مجاور تھے۔ ان کا وظیفہ یہ تھا کہ ان

رات میں روزانہ پچاس دفعہ تواف کرتے

تھے جب ۷۰۰ھ میں ان کا انتقال ہوا کہ کے بادشاہ نے جو ان سے انتہا عقیدت و خلوص رکھتا تھا۔ ان کے تابوت کو اپنے

کمندھوں پر اٹھایا۔ یہ یا فنی کہتے ہیں کہ شیخ ابو محمد بکری مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مہیر نے کہا کہ جب شیخ ابو عبد اللہ دنیا سے

رحلت ہوئے تو شیخ نجم الدین اصفہانی نے کہا۔ مَا تَأْتِي الْفَتْوَى الْحَازِلَةَ فَتَمُرْ بِهَا جَازِلَةً یعنی حجاز سے فقر جاتا رہا۔ مجھ سے

کہا کہ شیخ ابو محمد کا ارادہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو شیخ ابو عبد اللہ من المعروف سے اجازت

کے لیے آئے شیخ ابو عبد اللہ نے کہا میں نے سب کچھ منزل میں پانی نہیں ہے۔ تمہیں بڑی تکلیف پہنچے گی۔ لیکن ضرکار

بارش برسے گی اور تم لوگ پانی پاؤ گے ہم چار آدمی تھے جب اس منزل پر پہنچے تو حیب کہ انہوں نے کہا تھا۔ پانی نہ تھا۔ راستہ پر

تھے جو نے سخت گرمی ہو گئی درپیس نے غلبہ کیا۔ ہمارے پاس تھوڑا پانی تھا۔ یکے نے مانگا کہ وہ اس پانی کو پی لے۔ شیخ ابو محمد نے

کہا پانی گرچہ کا تو مر جائے گا۔ ہاں اس سے پہنچا حق تر کرے۔ اس کے بعد جب اہل اس اور گرمی بہت تکلیف ٹھیکے اور ہم نے

میں ان کے معنی۔ عدل بردے اور گوئیوں کو پکار کے سادے کہ وہ حج مکہ آئیں یہ سب اس چہ کے آئیں یعنی بغیر سواری کے تھیں۔

کوئی سایہ نہ پایا کہ کچھ دیر اس میں بیٹھ جائیں۔ تو شیخ ابو محمد نے پوچھا کہ شیخ عبداللہ بن امرب نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں بہت سختی پہنچے گی شیخ ابو محمد نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا سختی ہوگی کہ جس میں ہم مبتلا ہیں، پوچھو اور کیا کہنا تھا، ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آخر میں بارش برے گی اور تم لوگ سیراب ہو جاؤ گے۔ شیخ نے کہا کہ تمہیں بارش کی بشارت ہو، اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا ایک طرف سے نمودار ہوا اور دوسری طرف ہونے لگا۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے سر پر پہنچ گیا اور برسے لگا۔ تنہا رہا کہ ہمارے چاروں طرف سیلاب باری ہوئے۔ ہم نے پانی پیا۔ وضو بنایا اور غسل کیا اور پانی بھر لیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ جب چند قدم چلے تو ہم نے وہاں بارش کا کوئی اثر نہ پایا۔

۴۴۸ حضرت شیخ سلیمان ترکمان مؤلف رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات ۷۱۴ھ وہ دمشق میں رہتے تھے، ایک پرانی اور میل عبا پہنے رہتے، اپنی جگہ سے کہ انھیں اور بات کم کرتے تھے اور علم ظاہر رکھنے والے

بعض عامہ اپنے بزرگ مرتبہ ہونے کے باوجود ان کے سامنے نیاز مندی کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں اگر بیٹھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ رمضان میں کوئی تیز کھیتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کو مغیبات پر حدیث ہو جاتی تھی اور لوگوں کو اس کی خبر دیتے تھے۔ ہر یا فعی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بات اپنے حاض کے چھپانے اور لوگوں کو اپنے سے بے اعتقاد بنانے کے لیے ہو۔ وہ ایسے وقت نماز پڑھ لیتے ہوں کہ کسی در کو اس پر اندر نہ ہو اور جو کچھ مٹے ہیں رکھا اور چھپایا ہو، اس کو اپنے خلق میں نہ اتارتے ہوں اور اس طرح کا حال اس طائفہ کے بہت سے لوگوں میں دیکھا گیا ہے۔ جیسے کہ قصبہ بان الموصلی اور شیخ ریحان سے منقول ہے در شیخ سلیمان نے ۷۱۴ھ میں وفات پائی۔

۴۴۹ حضرت شیخ مفرح رحمۃ اللہ تعالیٰ صعیہ مصر کے باشندہ تھے بڑے علیل لشکر اور اپنی شان واسے تھے، جہنمی خادم تھے، بنیہ یسا قومی مذہب پہنچا کہ چھ ماہ تک نہ کچھ کھیا نہ پیا، لوگوں نے کہا کہ یہ

دیوانہ ہو گیا ہے، جس قدر بھی انہوں نے مارا، نہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، لوگوں نے ان کے پاؤں میں بیٹریں ڈال دیں، پھر اسے زمین پر ایک جگہ بٹھائیں اور وہ دوسری جگہ پھر قید خانہ میں بند کر دیا، جب اسے توں کو قید خانہ سے باہر لایا، جب لوگوں نے اس کی یہ رات

نے جب اللہ تعالیٰ صفت حمدیت کے ساتھ کسی پر تکیا فرماتے ہیں تو وہ اس کے پینے کا محتاج نہیں رہتا۔

دیکھیں تو چند جھٹے ہوئے مرغ ان کے پاس لائے۔ ان مرغوں کو کہا۔

ہر پریدہ زندہ شدہ و پریدن گرفتند اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُڑھاؤ۔ وہ زندہ ہو گئے اور اڑنے لگے۔

ن کے مریدوں میں سے ایک مرید نے عرفہ کے دن انہیں عرفات میں دیکھا۔ دوسرے مرید نے اس دن ان کو ان کے گھر میں دیکھا۔ وہ سارے دن ان کے پاس رہا جب دونوں آدمی ایک دوسرے سے ملے اور ہر ایک نے جو کچھ دیکھا تھا۔ ایک دوسرے سے کہا۔ تو دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ وہ عرفہ کے دن عرفات میں تھے اور اس کی سچائی پر طلاق کی قسم کھاتی۔ دوسرے نے کہا اس دن سارا دن وہ اپنے گھر میں رہے۔ اس نے بھی طلاق کی قسم کھائی۔ اس کے بعد دونوں جھگڑتے ہوئے شیخ منفرج کی خدمت میں آئے اور ن سے جو تکرار ہوا تھا۔ شیخ سے بیان کیا۔ شیخ نے کہا تم دونوں سچے ہو اور کسی کی عورت پر طلاق نہیں ہوئی۔ ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ منفرج سے پوچھا کہ

صدق ہر ایک موجب حنث دیگر بست چوں سو گند بیج یک عانت نشدہ است : ہر ایک کا سچا ہونا دوسرے کی قسم ٹوٹنے کا موجب ہے۔ تو پھر کیونکر کسی کی بھی قسم نہیں ٹوٹی۔

اور جس مجلس میں میں نے یہ بات پوچھی۔ علماء کی ایک جماعت حاضر تھی۔ یعنی اس مجلس میں بہت سے علماء موجود تھے۔ شیخ نے ان سب کو اشارہ کیا کہ اس مسئلہ میں بات کہو۔ ہر ایک نے کچھ کہا۔ مگر کسی نے کافی جواب نہ کہا۔ اس دوران میں اس کا جواب مجھ پر نہ ہر ہو گیا۔ شیخ نے از خود میری طرف اشارہ کیا کہ تو اس کا جواب کہہ۔ میں نے کہا۔

چوں ولی بولایت متحقق گردد۔ در آن معنی کہ روحانیت دے تصور بصورتے تو اند شد متکلم شود می تو اند بود کہ در وقت واحد درجات مختلف خود بصورت ہائے متعدد و بنیاد چنانکہ خواہد پس آنکس کہ دے را در بعضے آن تصور بعرفات دیدہ باشد راست دیدہ باشد و گمہ در بعضے دیگر ازاں صور در خانہ خودش دیدہ باشد ہم راست دیدہ باشد و سو گند بیج یک عانت نشود۔ شیخ منفرج فرمود کہ جواب صحیح نیست کہ تو گفتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دفعنا بہ

جب دلی کی ولایت اس معنی میں ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کی روحانیت صورت مجسمہ یعنی جسمانی صورت بن سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف جہتوں اور مختلف جگہوں پر اپنے کو کئی صورتوں میں جسے وہ چاہے دکھا دے۔ اور ظاہر کر دے جس جس شخص نے اس کو عرفات میں ایک صورت میں دیکھا۔ اس نے بھی صحیح صحیح دیکھا ہوگا اور دوسرے نے ان صورتوں میں سے جس صورت میں ان کو ان کے گھر میں دیکھا ہے۔ اس نے بھی واقعتاً دیکھا ہوگا اور کسی کی قسم سے دوسرے کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ منفرج نے فرمایا جو بے نیت کہ گفتی صحیح جواب یہ ہے جو تو نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور ہمیں اس کے ذریعہ نفع دے۔

میں جب اللہ تعالیٰ شانہ کسی پر صفت جبار زندہ کرنے کی صفت کے ساتھ تکی ذلت اور اس سے مردوں کا زندہ کرنے کا ہر زمانہ

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ مریدوں کے لئے ہے اور اس طرح کے عجیب العقول کمالات اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتے ہیں اس است میں بھی اور نبی اسرائیل میں بھی صحیح حدیث میں ہے۔

۴۵۰

حضرت شیخ ابوالعباس الدمنہوی رحمہ اللہ تعالیٰ

مصر میں ایک موضع کا نام ۶ دمنہور ہے۔ ایک تاجر نے کہا میں

سفر میں تھا اور میرے ساتھ ایک چوپایہ تھا جس پر میرا سارا اثاثہ

تھا جب میں مصر میں آیا اور لوگوں سے ملا تو وہ چوپایہ مجھ سے گم ہو گیا خوب تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہ ملا میرے ایک دوست

نے کہا شیخ ابوالعباس دمنہوی کے پاس جا شاید وہ دعا کرے اور میں بھی پہلے سے اس کو جانتا تھا ان کے پاس گیا اور نہیں سہم

کیا اور اپنا حال بتایا تو میری بات پر تو انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ ہاں یہ کہا ہمارے ہمان آگئے ہیں۔ ہمیں اتنے گٹے کی ضرورت ہے

اور اتنے گوشت کی اور اس کے علاوہ دوسری اور ضروریات کا ذکر کیا ہیں وہاں سے اٹھ کر باہر آگیا اور اپنے دل میں کہا واللہ تم

کبھی ان کے پاس نہ آؤں گا۔ یہ درویش لوگ اپنی ضروریات کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں سی نیت پر چار ہفتا کہ

میرے سامنے ایک آدمی آیا جس کے پاس میرے کچھ پیسے تھے میں نے اس کو کپڑا لیا اور کہا تجھے نہ چھوڑ دوں گا جب تک کہ تو میری اس

رقم کو نہ دے گا جو تیرے ذمہ نکلتی ہے۔ اس نے مجھے ساٹھ درم دے دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان ساٹھ درموں سے کاروبار

کرتا ہوں یا تو جو کچھ گیا ہے واپس آگیا۔ یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلا گیا۔ شیخ نے جو کہا تھا اس کو خرید اور جتنے درم بچ گئے

تھے ان سے حلوہ خرید لیا اور سارا کچھ ایک اونٹ دالے کو دیا اور شیخ کا قصد کیا۔ جب میں شیخ کے خالقہ کے پاس پہنچا۔ میں نے

دیکھا کہ میرا چوپایہ شیخ کے حجرہ کے دروازہ پر کھڑا ہے۔ میں نے کہا یہ چوپایہ میرا نہ ہوگا بلکہ اس کے ہم شکل بن جب میں قریب

پہنچا تو دیکھا وہ میری حیرت سے اور میرے سامان اس کی بیٹھ پر اسی طرح موجود ہے میں نے کہا اس کو کسی کے سیر دکر دوں

یا اپنے ساتھ خالقہ کے دروازہ پر لے جاؤں تاکہ پھر تم نہ ہو جلتے۔ میں نے پھر کہا کہ وہ ذات جس نے اس کو میرے واسطے سلامتی

نے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ وہ خود بھی اس کی حفاظت کرے گی۔ میں شیخ کی خدمت میں آیا اور جو کچھ لایا تھا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔

جب حلوہ کی قیمت آئی تو کہا یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا کچھ درم بچ گئے تھے۔ اُن کا یہ لے آیا ہوں۔ یہ تو شرطیں داخل نہیں تھ پھر

میں بھی کچھ زیادہ کرتا ہوں اٹھ اور اپنا مال بازار میں لے جا اور اسے فروخت کر دے اور جلدی کرنا اور جو کچھ فروخت کر دے اس

کی قیمت لے لے۔ اور خوف نہ کر کہ کچھ تاجر آ رہے ہیں۔ وہ اگر تیرے بچ کو توڑ دیں گے کیونکہ سمندر میرے دائیں ہاتھ میں ہے

اللہ بیابان جنگل میرے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے بعد میں بازار میں گیا اور اپنا سارا سامان مقررہ نرخ سے زیادہ نرخ پر فروخت

کر دیا اور ساری قیمت لے لی۔ جب فاسخ ہو چکا تو تاجر لوگ مال لے کر تری اور خلکی سے ایسے ٹوٹ پڑے کہ تو کہے کہ یہ پور

پہلے قید خانہ میں تھے اور اب ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔

۱۰۱

حضرت شیخ ریحان رحمہ اللہ تعالیٰ

عدن میں رہتے تھے۔ ایک نیک آدمی نے کہا۔ عدن کے قریب ایک شخص سمندر کے کنارہ پر تھا۔ جو عدن میں نہ آ سکتا تھا، کیونکہ رات پڑ گئی تھی اور دروازے بند ہو گئے تھے۔ اس لیے رات کو سمندر کے کنارے پہرہ اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی کہ شام کو کھا لیتا۔ اتفاق سے اس نے دیکھا کہ شیخ ریحان ساحل پر ہے۔ ان کے پاس آیا اور کہا۔ اے میرے سردار! دروازے بند کر لیے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی جسے میں شام کو کھا لیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہر لیہ دیں۔ فرمایا۔ اسے دیکھو کہ یہ مجھ سے رات کا کھانا مانگتا ہے اور اسے دیکھو کہ یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے۔ گویا کہ میں ہر لیہ پکانے والا ہوں۔ میں نے کہا اے سیدی! مجھے تو یہی علم ہے کہ سوکچہ نہ کھاؤں گا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حریرہ کا ایک پیالہ گرم گرم موجود ہو گیا، لیکن اس میں روغن نہ تھا۔ میں نے کہا۔ اے سیدی! اس میں روغن کی ضرورت ہے۔ روغن چاہیے۔ فرمایا۔ اس راہنید ہر لیہ مٹی تو اندہ خورد ہے۔ روغن گرم من روغن فروشے ام۔ اسے دیکھو کہ ب۔ روغن کا ہر لیہ نہیں کھا سکتا شاید میں روغن فروش ہوں۔ میں نے کہا۔ اے سیدی! گھی کے بغیر تو میں اسے کھاؤں گا نہیں۔ فرمایا اعل کوزہ کو زندہ سمندر کے کنارہ سے جا اور پانی لے آ۔ تاکہ میں وضو بناؤں۔ میں گیا اور پانی لایا کوزہ (لٹا) مجھ سے لے لیا اور اس میں سے ہر لیہ پر روغن ڈالا۔ اس کے بعد میں نے کھایا وہ بسیار روغن تھا کہ میں نے کبھی بھی ایسا روغن نہیں چکھا تھا۔ ایک در بزرگ کہتے ہیں۔ میں رمضان کے مہینہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان بازار گیا تاکہ اپنے ضرر گھروں کے لیے کوئی چیز خرید کر لوں۔ اپنا کسبے شیخ ریحان نے دیکھا اور اپنے پاس پہنچ لیا اور ہو میں مجھے بہت ادھر لے گئے۔ میں رونے لگا اور کہنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھر زمین پر واپس کر دے۔ اس نے مجھے پھر زمین پر واپس کر دیا۔ اور کہا میں چاہتا تھا کہ تو سیر کرے۔ تو نہیں چاہتا ہے۔ اہم یا فعی کہتے ہیں کہ بے شک اس تفرج اور سیر سے ان کا مقصد ملکوت السموات کے سعادت کی سیر کرنا تھی۔ ایک صالح شخص نے بیان کیا کہ ایک دن شیخ ریحان نے مجھ سے کہا۔ میری طرف توجہ رکھ کہ جب تک کہ یہ سہ درست ہے۔ مت ڈر اور اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، میں نے گمان کیا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ میں نے ان کی مراد کو نہ جانا۔ مگر اس دن جانا جس روز کے وہ اس سبب سے مرے کہ وہ پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ گر پڑے اور ان کا سر پھوٹ گیا اور اسی سبب سے وہ وصال پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔

۱۰۲

حضرت شیخ علاؤ الدین الحوازمی رحمۃ اللہ تعالیٰ

بزرگ تھے۔ یا فعی کہتے ہیں۔ وہ ۴ دن تک ایک دھو سے ناز پڑھتے رہے اور ۵ اس زمین پر نہیں بیٹھے۔ در کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کھانا کھاتے تو تھوڑا سا مٹا کھاتے۔ در مٹی میں میرے پاس تھوڑا سا گوشت تھا۔ اسے بھی نہ کیا۔ مگر بڑے نادر سے بعد میری موختت سے کھ لیا اور یا فعی کہتے ہیں کہ شیخ علاؤ الدین نے کہا۔ روم کے ایک ساحل پر میں نے گوشہ پکڑ لیا تھا۔ روغن۔ تیل اور گھی کو کہتے ہیں

جب عیدِ گاون آتا تو مسلمانوں کی سبکی میں جب کی شہر کے لیے جانا جب واپس آیا تو ایک آدمی کو دیکھ کر وہ میری غمت میں ماز واکر رہا۔ میری غمت میرے کے دروازہ پر جو رین تھی اس پر پاؤں کا کوئی نشان نہ تھا میں نے تعجب کیا کہ کس سے آگیا ہے اس کے بعد وہ رو کر بچیدہ کا روز مجھے فکر ہو کر اس کے واسطے کیا توں عید کا دن ہے اس نے میری طرف منہ کیا اور کہا۔ اے غلامِ فکر نہ کر

کہ در غیبِ ستارچہ تو فی دنی دیکھیں گے نزدیک تو آبِ مست ہے کہ جو کچھ کہ غیب میں ہے اس کو تو نہیں جانتا اس گم تیرے پاس پانی ہے تو لے آ۔

میں ہٹا کر مٹا توں۔ مٹے کے پاس دیکھا کہ دو بڑی روئیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گرم ہیں اور بہت سے آدم کے مغز ہیں میں نے انہیں اٹھایا اور اس کے پاس لے گیا۔ روئی توڑی اور مغز بادم میرے آگے ڈال دیے اور کہا کھاؤ کھاؤ اہو گیا وہ مجھے بادم کی گریں دیتا تھا میں تو کھاتا تھا مگر اس نے بادم کی ایک گری یا دو گری کھائی اور میں اس کھانے کے خود بخود جانے کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا اس نے کہا:

اس پر تعجب نہ کر

کہ خدائے ربندکان مستند کہ ہر جا کہ باشند ہر چہ خواہند دریا بند۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ جہوں بھی ہوں جو وہ چاہتے ہیں پالیتے ہیں۔

میری حیرانی زیادہ ہوئی۔ میں نے دل میں کہا اس سے بھائی بننے کی درخواست کر دوں۔ اس نے خود ہی کہا جلدی نہ کریں پھر میرے پاس آئیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اور مجھ سے سی وقت غائب ہو گیا اور میں نے نہ جانا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ شوں کی عادی رات کو پھر آیا اور میرے ساتھ موغاسات کا مہم کیا رشی اللہ عنہ۔ اللہ اس سے راضی رہے۔

حضرت امام عبداللہ الہامی الیمینی رحمہ اللہ تعالیٰ | ابو سعادت عقیف مدین عبد اللہ الہامی الیمینی رشی اللہ عنہ حرمین شریفین

خاموشی و باطنی دونوں کے عرصے تھے۔ میں نے بہت کتابیں تصنیف کیں ہیں۔ میں نے تاریخِ مرآت الجنان، عبرۃ بینات فی معرفۃ حوادث زمان تبت، اس کے مدد و مدخل ریاضین فی حکایات صالحین تبت اور کتاب در شمیم فی فضائل اشرار عظیم تبت و دن کے مدد و دن کی کھلی ہوئی اور بھی کتابیں ہیں۔ یہاں بھی نے کہا کہ شیخ صدر مدین خوارزمی نے بیان کیا۔ شام کے کسی شہر میں مازعشتہ کے بعد ہی غصوت میں بہری کے اس میں بھی ہو تھیں اور غصوت خانہ کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا

نصرت میں اپنے ساتھ ہیں نے دو آدمی دیکھے۔ مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں سے آگئے۔ بخوڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اور ہم ایک دور سے شہر کے دروازے کا ذکر کرتے رہے۔ انہوں نے شام کے ایک مرد کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور کہنے لگے، "تجھ کو بتاؤ، کاش کہ وہ جانے کہ وہ کہاں سے کھاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے صاحب عبد اللہ یا فلی کو ہمارا سورہ پہنچا دینا۔ میں نے کہا، اس کو آپ کوں کہاں سے پہچانتے ہیں۔ حالانکہ وہ حجاز میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہیں یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے اور محراب کی طرف جانے لگے۔ میں نے خیال کیا کہ نماز ادا کریں گے، مگر وہ محراب کی دیوار سے باہر چلے گئے۔

دو دنوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ مذکور نے کہیں شام کے ایک ساحل میں ماہِ رجب ۶۴۷ھ میں دو پیر عشاء کی نماز کے بعد میری نصرت میں آئے۔ درمیان میں معلوم نہیں ہوا کہ یہ کہاں سے آگئے اور کون سے شہر سے آئے۔ جب انہوں نے مجھ پر سلام کیا اور معافی کی۔ تو مجھے ان سے انبیت ہوئی۔ میں نے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تجھے جیب میں جس کے متعلق پوچھتا ہے، اس کے بعد میں نے جو کہ روٹی کا خشک ٹکڑا جو میرے پاس تھا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ تو نہیں آئے ہیں۔ میں نے کہا، پھر کس سے آئے ہو؟ کہا، ہم تو اس سے آئے ہیں کہ تجھے عبد اللہ یا فلی کو سلام پہنچانے کی وصیت کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے کہنا کہ تجھے بشارت ہو۔ میں نے کہا، اس کو تم کہاں سے پہچانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچا ہے میں نے کہا، آپ لوگوں کو اس بشارت کے پہنچانے کا حکم، انہوں نے کہا، ہاں اور اس طرح ذکر کیا کہ ہم ان بچیوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو مشرق میں ہیں اور اسی وقت تک وہ آئے ہوں گے۔

اور ہمارے فرمایا کہ شروع حال میں میں ترمذیوں میں تھا کہ حسب علم میں مشغول رہوں جو موجب فضیلت و کمال ہے یہ عبادت کا مشغول ختم کروں جو عبادت اور قبیل و قبا کی آفت سے سلامتی کا پھل ملے اور اس شاکش

در منقربت میں نہ مجھے آرام تھا نہ نیند۔ میرے پاس ایک کتاب تھی۔ دن رات اس کے مطالعہ میں گزارتا تھا۔ اسی بے قراری میں اس کو کھور۔ اس میں ایک واقعہ دیکھا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور اس میں چند شعرا کے کلمے ہوئے تھے جنہیں میں نے کسی سے نہ سنا تھا۔ اور وہ شعرا یہ تھے۔

كُنْ عَنْ هَوَا جَدِّكَ مُعْرِضًا ۖ وَكُلِّ لَأَمُورٍ إِلَى الْقَضَاءِ
فَلَرَبَّمَا تَسَعَّ الْمُضْنِقُ ۖ وَلَرَبَّمَا ضَاقَ الْفَضَاءُ

ترجمہ: اپنے والد سے ہر طرف سے منہ پھیرے اور ایک طرف ہو جاؤ اور کاموں کو خدا کے تعالٰیٰ کی تقدیر پر چھوڑ دے۔ اس لیے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تدبیر تقدیر کے موافق نہیں پڑتی اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جہد اس پر تنگ ہوتی ہے اور یہ آدمی اس سے بے نفع ہوتا

ہے تو بغیر اس کے چلبے۔ وہ راکٹ وہ جوتی تبت اور کٹی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کشتہ جگہ اس پر تنگ جوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ عَسَىٰ اَنْ نَّكْرَهُوَ اَشْيَا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ

وَلَرَبِّ اَمْرٌ مُّتَعِبٌ لَّكَ فِيْ غَوَابِطِهِ رَضَا اللّٰهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُفْرِقِينَ

ترجمہ: اور بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو تجھے دکھ اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر ان کا سبب خوشی کی صورت میں تھا ہر وقت ہے۔ جب بندہ کرنے والا نہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ فاعل ہے جو چاہتا ہے، وہ کر دیتا ہے، تو بندہ کو اس کے کردار پر رخصی رہنا پڑے گا کہ جو کوئی خود اس کے لطف و رحمت کے درمیان میں لے لے گا، ناگواری سے آسودہ رہے گا کیونکہ اس تمام میں تمام حادثے قدرت اور آزمائشیں اس کی طبیعت کے موافق ہوں گی۔

اما یہ نئی کہتے ہیں۔ جب میں نے ان اشعار کو پڑھا، ایسا معلوم ہوا کہ انہوں نے میری آگ پر پانی ڈال دیا، اور میری آگ میں تیزی اور بے چینی کو دیا۔ اما یہ نئی نے اپنی کتاب مرثیہ ابن جن میں جو تاریخ میں لکھی ہے، نیا سال پر رکھی اور ۱۰۵۰ھ تک وقت اور حالات کا بیان کیا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں، وہ کتنے سال اور زندہ رہے، اللہ تعالیٰ ان سے رخصی رہے۔

ان کا نام یحییٰ بن حبش تھا مشائخ اور شراعتین کی حکمت میں علم کا دربار تھے اور ان دونوں طبقوں کی حکمت میں رہتے

تصنیفات اور عمدہ تالیفات لکھی ہیں اور بعض حضرات نے انہیں سنیہ کے ساتھ منسوب کیا ہے اور ان کے مقدمات یہ ہیں: **حَوَامُّ عَلَى الْاَجْسَادِ الْمَظْلَمَةِ كَيْ يُلْحَقَ فِيْ مَكَاوِتِ السَّلَوَاتِ فَوَجَدَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَاَنْتَ بِتَعْظِيْمِهِ مَلَوْنٌ وَاذْكُرْهُ وَاَنْتَ مِنْ مَلَوْنِ اَذْكُرْهُ عَرِيَانٌ** (ترجمہ: تاریک اجسام پر آسمانوں کے غیبوں پر بائبر موجانا ناممکن ہے پس اللہ سبحانہ کی توحید بیان کر اس حال میں کہ تو اس کی تعظیم سے بے روز ہو، اور اس کو یاد کر اس حال میں کہ تو موجود اور مخلوقات کے لباس سے بے روز ہو۔)

اور اشعار یہ ہیں: **خَلَقْتُ هِيَا كُلَّهَا بِجُرْعَةِ الْحَيَا وَصَبْتُ بِمَعْنَاهَا الْقَدِيمَ تَشْوُفًا**

یعنی جو اللہ تعالیٰ کرے اس پر رخصی وہ اور اس کی مشیت کا متاثر ہونے والا اور چھیر چھڑ کرنے والا نہ ہو اور ہر صورت اور ہر حال میں اس کے لطف و کرم کا متفرق نہ رہے۔ ایسا یاد دہ۔ میچک علم جسم جس کے ذریعے سے ایک بدن سے دوسرے بدن میں روح کو منتقل کر سکتے ہیں درمیان میں، جن کا حقیقت میں وجود نہ ہو کورکھ سکتے ہیں۔

ترجمہ: وہ لوگ نکل آئے سبزہ زار کے آخری حصہ میں تو محبت کے باعث اپنی قدیم منزل کی آرزو کرنے لگے مصعب یہ ہے کہ جیسے غائب کے لوگ ہر کی موسم میں سرسبز وادیوں سے گزر کر وادی کے اس حصہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا درخت پتہ بی زمین ہوتی ہے، تو وہ اپنی قدیم منزلوں کی محبت کی وجہ سے پھر ان کے مشتاق ہو جاتے ہیں اور لوٹ کر پھر ان میں رہتے ہیں۔ کسی طرح نفس جب صورت، فطرت اور طبیعت کے احکام سے نکل جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی قدیم منزل کی آرزو کرتا ہے۔ کیونکہ اس کو اس سے محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے اور یہ اہل تجرید یعنی دنیا سے قطع تعلق کرنے والوں کا مقام ہے۔

وَنَفَسَتْ خَوْلًا لِّدَيِّ رَفِشَاقِهَا رَبْعَ عَفْتٍ اَطْلَا لَهُ فَمَتَرَقًا
اور اس نے مڑ کے دیکھا ان منزلوں کو مڑ کے دیکھتا تھا، تو ان منزلوں کی آرزو کرنے لگا جن کے نشانات مڑ چکے اور وہ خود ویران اور بوسیدہ ہو چکیں تھیں۔

وَقَفَّتْ سَائِلُهُ فَرَدَّ جَوَابَهَا رَجَعَ الْهَدْيُ اِنْ لَّا سَبِيلَ اِلَى الْاِلْقَا

ترجمہ: وہ ٹھہریں اور اس سے اس کا حال پوچھا، تو جواب میں اس نے اپنے سوال کی آواز سنی جس سے پتہ چلا کہ اس منزل کے سننے کی کوئی سبیل نہیں۔ اس کا مصعب یہ ہے کہ جب طبیعت کے احکام سے آزادی اور خلاصی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد طبیعت کے احکام دوسری مرتبہ لوٹ کر نہیں آتے جیسے کہتے ہیں "الصوفی لا یسرد" صوفی اپنے پہلوں کی طرف نہیں لوٹتا۔
وَكَانَ بَرَقَ تَلَوَّ بِالْحَمْدِ ثُمَّ اَطْوَى وَكَانَهَا مَا اَبْرَقًا

ترجمہ: گویا کہ وہ بھی تھی جو چراگاہ میں چلی۔ پھر وہ لپٹ گئی، گویا کہ وہ چمکی سی نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب نفس اپنی طبیعت کی چراگاہ میں خود کو داپس نہ رائے گا، تو وہ طبیعت کے سر میں بجلی جیسی چمکنے والی کیفیت کو پائے گا۔ اس کے بعد جو نور دیکھا وہ درجہ برہم ہو جاتا ہے اور اس مقام کے احکام اس سے ایسے مسلوب ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ اس مقام میں ظاہر ہی نہیں ہو۔ تاریخ یا فنی میں مذکور ہے کہ لوگوں نے ان پر عقیدہ میں خلل اور حکماء متقدمین کے اعتقاد کی مخالفت کی تہمت لگائی تھی جب وہ مصعب میں پہنچے، تو عثمان نے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا اور ان کا گلہ گھونٹ کر مار ڈالا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا اور سولی پر بھی چڑھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو اختیار دیا گیا کہ جس طرح کا وہ قتل پسند کریں، اسی طرح ان کو قتل کیا۔ وہ چونکہ ریاضت کے مادی تھے، انہوں نے اسی کو پسند کیا کہ وہ مجھے بھوک سے مار ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا کھانا بند کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، ان کی عمر ۴۴ سال یا ۴۸ سال کی ہوئی اور یہ واقعہ ۵۸۷ھ میں ہوا۔ اور طلب دے ان کے بارہ میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض ان کو محمد اور زین الدین کی نسبت دیتے تھے اور بعض ان کی کرامات اور مقامات پر غور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قتل کے بعد ان کی بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں، اور یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ شیخ

شمس الدین تبریزی قدس سرہ نے فرمایا کہ شہر دشتی میں شیخ شہاب الدین مقتول کوٹ ملائہ کافر کہتے تھے، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ حاشا دیکھا کہ کافر باشد خدا کی پناہ، کہ وہ کافر ہوں جب وہ شیخ شمس الدین کی خدمت میں پورے صدق سے آیا تو بدرکام پچودھویں رات کا پانزدہن گیا۔ کہا میں نیاز مند ہوں لیکن اس کے منکروں کے مقدمہ میں سخت نکوت کرتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین کا تم غل پر غل تھا۔ صراحتاً کہ علم پر غل و درگم ہونا چاہیے دماغ جو غل کا محل ہے کمزور ہو گیا تھا۔ عام رواج میں ایک جہت ذوق حاصل کر کے نیچے تر تہے درمقیم ہو جاتی ہے اور عام ربانی سے باتیں کہتی ہے، مگر وہی عام ارواح جسے ربانی لہو دالے پہناتے ہیں، مگر اللہ کا فضل شامل حال ہو یا کششوں میں سے کشش ہو یا کوئی مرد جو اس کو بغل میں سے اور عام ارواح سے غام ربانی میں کھینچ لے جاوے۔

حضرت شیخ احمد الدین جالکرائی قدس اللہ تعالیٰ سرہ | شیخ رکن الدین سنجی کے مرید تھے درود شیخ قصب مدین ہدی کے درود شیخ بوہنجیب سہروردی کے قدس مد ارواحہمہ

بہت بزرگ ہوتے ہیں در شیخ محی الدین بن عمر بنی کی عجت میں رہتے ہیں در شیخ موصوف نے فتوحات اور دوسرے رسائل میں ان سے حکایت کی ہے فتوحات کے ۸ ویں باب میں کہتے ہیں شیخ احمد الدین الکرائی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جوانی میں اپنے شیخ کی خدمت کرتا تھا ہم سفر میں تھے اور وہ کٹاری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو پیٹ کی تکلیف تھی جب اس جگہ پہنچا جہاں بیمارستان (شفانا) تھا میں نے درخواست کی کہ جازت دیجئے کہ دو دنوں شاید نفع ہو۔ جب میری بے قراری دیکھی جازت دی۔ میں گیا دیکھا کہ ایک شخص خیمہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ملازمین کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ بڑے وہ مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں اسے پہچانتا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے ملازمین کے درمیان میں دیکھا، ٹھہر کر میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ آپ کا کیا کام ہے۔ میں نے اس سے شیخ کا حال کہا۔ اسی وقت دو ریا در مجھے دے دی در میرے ساتھ باہر آیا اور خادم شمع کو ساتھ لے رہا تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ شیخ اسے دیکھے گا۔ تو باہر آنے لگا۔ میں نے اس کو قسم دی وہ واپس چلے جائے وہ واپس ہو گیا۔ میں شیخ کی خدمت میں آیا دوئی لایا۔ اور اس آدمی نے میرا احترام کیا تھا۔ شیخ سے کہا۔ شیخ نے تسمہ فرمایا اور کہا بیٹے۔ جب تیری بے قراری کو میں نے دیکھا تو مجھے تجھ پر رحم آیا۔ مجھ کو تجھے جازت دے دی۔ جب تو وہیں پہنچا، تو ڈر کہ وہ شخص جو اس مقام کا امیر ہے، تجھ پر توجہ نہ کرے گا۔ در تو شرمندہ ہو گا۔ اپنی صورت سے نکل کر اس کی صورت میں آیا در

سے در شیخ شمس الدین نے شیخ شہاب الدین کے ساتھ ہی عمل کیا ہو گا۔ ہاتھی کے سوج در دھڑ کے محل در کچھ در دھڑ وغیرہ کو عمارتی کہتے ہیں۔ مرنے تشبیہ اور تخفیف دونوں کے ساتھ مستعمل ہے۔

س جہ میں بیٹھ گیا جب تو آیا تو تیری عزت کی درود کیا جو تو نے دیکھا۔

دوسرا باب یہ میں مذکور ہے کہ شیخ رکن الدین عود مدوالتہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جس دن قافہ منیٰ میں تھے شیخ شہاب الدین
سہروردی قدس سرہ روحہ کا ایک مرید وہاں موجود تھا۔ اس کی زیارت کے لیے گئے۔ الحقؑ اپنی بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہی
بزرگ مرد تھا۔ کچھ دیر بیٹھے اور طرح طرح کی باتیں سوئی رہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے شیخ
امجد الدین کرمانی کو مبتدع کہا ہے۔ اپنے پاس نہ رہنے دیا کیا یہ درست ہے اس پر نے کہا۔ ہاں۔ اور میں اس مجمع
میں شیخ کی خدمت میں حاضر تھا۔ شیخ کا کوئی آدمی شیخ امجد الدین کا ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا میرے سامنے اس کا نام نہ لو کہ وہ
"مبتدع" یعنی بدعتی ہے۔ مگر دوسرے دن بھی میں شیخ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دوں نے شیخ سے کہا کہ یہ بات سن کر
شیخ امجد الدین نے کہا کہ اگر شیخ سے مجھے مبتدع کہا تو میں میرے لیے بڑا فخر ہے کہ میرا نام تو شیخ کی زبان پر آیا اور
اس مطلب میں اس نے عربی میں ایک شعر کہا

مأساء فی ذکرک لی بمسبتۃ بل سرتجی أو خصبت ببعدک

ترجمہ مجھے بڑا نہیں لگا۔ برائیوں کے ساتھ جو تو نے میرا ذکر کر دیا گویوں کے ساتھ مجھے بد کیا۔ مجھے غمش میں ڈال دیا۔
اس بات نے کہ تیرے دل میں میرا خیال تو آیا۔

شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے ان کے خلق کی تحسین کی۔

ہو سکتا ہے۔ شیخ شہاب الدین قدس سرہ کی مراد اس کو مبتدع کہنے سے یہ ہو کہ وہ حقیقت سے شہود میں، منہ صوری
کے ساتھ توسل کرتے تھے۔ بلکہ وہ جہاں مطلق کو مقیدات کی صورت میں دیکھتے تھے اور خالق تعالیٰ کا مشاہدہ مخلوق کی صورتوں
میں کرتے تھے۔ جیسے گزچکا کہ شیخ شمس الدین تبریزی قدس سرہ نے ان سے پوچھا کہ تو کس کام میں لگا ہوا ہے۔ کہا۔
ماہِ ردرطشت آب می بینم پس شیخ شمس الدین گفت اگر برقصا ذنبل نداری چرا برسانش نمی بینی۔
چاند کو پانی کے تشلہ میں دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر شیخ شمس الدین نے کہا۔ اگر تیری پیٹھ پر پھوڑا نہیں تو اس کے آسمان پر کیوں
نہیں دیکھتا۔

دوسرا باب میں رومی قدس سرہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ وہ شاہد باز حسن پرست تھا، مگر پاکباز نیک اور درست باز
تھے حضرت مودنی نے فرمایا۔ کاش کہ کرتا اور گزر جاتا اور شیخ امجد الدین کی یہ رباعی بھی اسی معنی پر اشارہ کرتی ہے۔

نہیں چہیزد و حسینؑ نہی بریں شد کہ جوں دیکھتے تھے تے شاہد باز سے مراد حسن پرست ہی ہو سکتا ہے۔

میں مہر کی آنکھ سے صورت میں اس وجہ سے دیکھتے ہیں
کیونکہ صورت میں حقیقت کا نشان ہے

یہ جہاں صورت ہے، وہ ہم صورتوں میں ہیں
حقیقت نہیں دیکھی جاسکتی، مگر صورت میں

ازن می نگرم بچشم سرور صورت
زیر آنکہ نہ معنی ست اثر در صورت

ایں عالم صورت است و نہ در صورت
معنی نتوں دیدگر در صورت

اور بعض تو ریح میں مذکور ہے کہ جب وہ سماع میں گرم ہوتے یعنی جوش میں ہوتے، تو بے ریش لڑکوں کے کپڑے پھاڑ
ڈالتے اور اپنا سینہ ان کے سینوں پر رکھ دیتے۔ جب بغداد پہنچے، تو خلیفہ کا لڑکا جو صاحب جمال یعنی حسین تھا، اس نے
ان کا یہ حال نہ تو کہا، وہ مبتدع ہے اور کافر ہے، اگر اس نے میری مجلس میں ایسی حرکت کی، تو میں اس کو مار ڈوں گا۔
جب سماع گرم ہوا، تو شیخ نے کمر مت سے اس بات کو معلوم کر لیا اور کہا: رباعی

میرے سر پر خنجر ہونا آسان ہے

دوست کے پلٹے میں مرد بے سر ہونا

تو کافر کو قتل کرنے کے یہ آیا ہے

تیرے غازی بنانے کے یہ میرے کافر ہونا درست ہے

سہل است مرا بر سر خنجر بودن

در پائی مراد دوست بے سر بودن

تو اندہ کہ کافرے را بکشتی

غازی چہ توتی دوست کافر بودن

خلیفہ کے بیٹے نے شیخ کے قدموں پر سر رکھا اور مرید ہو گیا۔

بعض کبار اعاذین قدس سرہم نے کہا ہے: اہل توحید اور اہل حقیقت کے نزدیک یہ بات ہے کہ کامل وہ آدمی ہے جو
ہے جو حق سبحانہ کے جمال مطلق کو موجودات حسی کے مظاہر میں آنکھ سے اس طرح مشاہدہ کرے جیسے کہ روحانی مظاہر میں
بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے۔

بَشَاهِدُونَ بِالْبَصِيرَةِ الْجَمَلِ مَطْلُوقِ الْمَعْنَوِيِّ بِمَا يُعَايِنُونَ بِالْبَصْرِ الْحَسِّيِّ مُتَقَيِّدَ نُصُورِيٍّ

(ترجمہ) نور بصیرت و رفعت مدد کے ساتھ جمال مطلق غیر محسوس کا مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ حسی نثر کے ساتھ متقید
صورتوں کو دیکھتے ہیں یعنی مطلق (اللہ تعالیٰ کو) "متقید" یعنی مخلوق میں اس طرح پر معلوم کرتے ہیں جیسے مخلوقات کو آنکھ
سے دیکھتے ہیں۔

اور حق سبحانہ کا جمال باکمال دو اعتبار رکھتا ہے: ایک حلق کا کہ وہ جمال ذاتی کی حقیقت ہے، من حیث ہی ہی

جہلیت سے کہ وہ ہے در عارف اس جمال کو فنا فی اللہ سبحانہ میں مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی جب تک اس کو اللہ سبحانہ
میں فنا کا درجہ حاصل نہ ہوگا، اس وقت تک عارف کو اس قسم کا مشاہدہ حاصل نہ ہوگا، اور دوسرے درجہ متقید کا ہے اور وہ

منظاہرِ حسیہ یا روحانیہ میں تنزل کے حکم سے حاصل ہوتا ہے۔ پس عارف اگر حن دیکھتا ہے، تو ایسے دیکھتا ہے اور اس کو مرآت کوئیہ میں اتر کر حق تعالیٰ کا جمال جانتا ہے اور غیر عارف جب اس کو اس طرح کی نظر نہ ہو، اس کو چاہیے کہ حسیوں کو نہ دیکھے تاکہ حیرت کے گڑھے میں نہ پڑا رہے اور اس بزرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل طریقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مظاہرِ برہمنی و خلیفہ صورتوں کے عشق میں قید ہیں جب ساک عدم ترقی کے درجے میں ہوتا ہے تو حجاب کے درمیان میں رہتا ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے س سے پناہ مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے۔ نعوذ باللہ من التکبر بعد التضرع ومن الجباب بعد الجہل ہم اشد سے پناہ مانگتے ہیں۔ اجنبی ہونے سے پہچان لینے کے بعد اور حجاب سے تجلی ظاہر ہونے کے بعد۔

اور اس حرکتِ حسی کا تعلق باعتبار اس ساک کے ظاہر اور حسی صورت سے جو صفتِ حُن کے ساتھ موصوف ہے۔ اُسے نہیں بڑھتا۔ اگرچہ شہود اور کشف مقید اس کو حاصل ہو۔ اس کے باوجود وہ اُسی حُن صورت میں مقید رہتا ہے اور ترقی نہیں کرتا اور اگر تعلق اور رغبت حسی ایک صورت سے منقطع ہو جاتا ہے، تو دوسری صورت پر جو حُن سے آراستہ ہو، متعلق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کشاکش، اور کینہ پاتانی میں پڑا رہتا ہے، صورت کا تعلق اور صورت سے دل کا لگاؤ اور رغبت، محدودی فتنہ، دولت کا درد، دزدہ کھلنے اور اس کی رسوائی اور ناکامی کا سبب ہوگا اللہ عنہ و جعل ہمیں اور تمام صالحین کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اکابر کی جماعت کے ساتھ حُن ظن و ینک گمان ہی نہیں، بلکہ سچا اعتقاد مثلاً شیخ احمد غزالی اور شیخ ابو صالح دین کرمانی اور شیخ فخر الدین عراقی قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے ساتھ جو کہ مظاہرِ صوری حُن کے حُن و جمال کے مطالعہ میں مشغول رہے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ حضرات ان صورتوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے جمالِ مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حسی صورت میں مقید نہیں رہے ہیں اور اگر بعض اکابر کی طرف سے ان کی نسبت انکار واقع ہوا ہے، اس سے ان حضرات کا مقصد یہ ہوگا جو لوگ محبوب ہیں وہ اس کو اپنا دستور نہ بنالیں اور اپنے حال کا قیاس ان کے حال پر نہ کریں اور ہمیشہ خذلن اور ناکامی کے گڑھے میں نہ پڑے رہیں اور صیبت کے سب سے پہلے حصے میں نہ رہ جاویں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بامرارہم۔

در شنوی وغیرہ میں ن کی لطیف تطہیر بھی ہیں جو کتاب مصباح الارواح کے آخر میں کہتے ہیں۔

نظم

جب تک ہاتھ ہوتا ہے لازمی طور پر اس کا
سایہ بھی ہوتا رہتا ہے۔

(۱)

تہ جنش دست ہست مدام
سایہ محرک است ناکام

معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہننے کے بعد نہ پہچاننے سے اور کوئی صورتوں کے حجاب سے حقیقت کے اکٹاف کے بعد

- چوں سایہ زدست یافت سایہ ۱
پس نیست اندر اصل سایہ
چیزے کہ وجود او بخود نیست ۲
ہستیش نہادن از خرد نیست
ہست ست و بہت بہت مطلق ۳
نزدیک حکیم نیست جز حق
ہستی کہ بحق قوم دارد ۴
اونیست و بہت نام دارد
بر نقش خود است نقش نقاش ۵
کس نیست در این مابین خوش باش
خود گفت حقیقت و خود شنید ۶
و آن روی کہ خود نمود خود دید
بس باد یقین کہ نیست و شد ۷
موجود حقیقی سوائی اللہ ۸
- جب سائے نے ہاتھ سے پونجی پائی
تو اصل میں سایہ کچھ چیز نہیں
جس چیز کا وجود اپنے ساتھ نہیں ہے
اس کے وجود کا خیال کرنا کہ یہ بھی کچھ ہے عقل کی بات نہیں۔
وجود بہت یعنی چیزیں ہیں، لیکن وہ وجود جو مطلق
یعنی آزاد و بے قید ہے عقل مند کے نزدیک سنی حق تعالیٰ اور کوئی دہ نہیں
جس وجود کا قیام و رات، حق تعالیٰ پر معلق ہو یعنی جس کے ساتھ نہ ہو
وہ نیست ہے لیکن نام کا بہت ہے۔
اپنے نقش زکار اور اپنے کماں پر نقش کی فریفتگی ہے۔
اس درمیان میں دوسرا اور کوئی بھی نہیں ہے۔
حقیقت میں جس نے خود کہا اور خود سنا
اور جو شکل جس نے بنائی خود اس نے دیکھی۔
پس یقین کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم موجود حقیقی
بس اللہ کی ذات ہے ورنہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی چیز موجود نہیں

حضرت امیر سیدہ سم تبریز قدس اللہ سرہ

شروع میں شیخ صدر الدین، وہیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اردت رکھتے تھے۔ اس کے بعد شیخ صدر الدین علی بنی جو شیخ صدر الدین کرمانی قدس سرہ
رحمہما کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں پہنچے اور ان کی نسبت ارادت کو میں نے ان کی بعض معتقدین کے خیر و بد دیکھا
ہے۔ اس جگہ شیخ صدر الدین علی بنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ صدر الدین اردبیلی کا نہیں اور سننے میں ایسا آیا ہے کہ حضرت سید
قدس اللہ سرہ، شیخ صدر الدین علی بنی کو بہت پسند کرتے تھے اور ان سے اردت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور مختصر
یہ کہ ان کے بل زبانی سید موصوف کے قبول و نکار کے بارے میں دو گروہ ہیں، کچھ لوگ ان کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ قبول
نہیں کرتے، بلکہ ان پر تکفیر کرتے ہیں اور ان کے وصال کے بعد ان کے دو نشان باقی رہ گئے ہیں، ایک ان کے اشعار کا دیون
جو حقائق اور ان کی بعض کیفیات پر مشتمل ہے جس سے شغف و عرفان کے ذرا دور گناہ و ذوق اور وجد نہ ہو اور دوسری
نشانی ان کی وہ جماعت ہے جو خود کو سید موصوف کی طرف منسوب کرتی ہے اور اپنے کو ان کے مریدوں میں شمار کرتی ہے۔

یہ فقیر یعنی مولانا جامیؒ نے ان میں سے بعض کو دیکھا ہے اور بعض کے حالات کو سنا ہے۔ انہیں کے اکثر لوگ دین اسلام کے درہ سے خارج ہو گئے ہیں۔ اباحت اور شریعت اور سنت کے ساتھ تہاؤن کے درے میں داخل تھے ہو سکتا ہے۔

اس کا منشا یہ ہو کہ سید موصوف قدس سرہ پر توحید کا مشرب غالب ہو اور تمام کاموں میں مبتدا پر نظر رکھتے ہوں اور عرض و اعتراض کی بساط کو پیٹ کے رکھ دیا ہو۔ کرم ذاتی کے سبب جو ان کو حاصل تھا جو بھی فتوحات تحائف اور نذرانے نہیں منے وہ سب لشکر میں خرچ ہو جاتے اور نفس و خواہش و اوس کا وہاں مطلب حاصل ہوتا ہو اور کوئی ن کو ان کی حرکات سے روکنے والا نہ ہو۔ یہ بل بحیثیت کجماست وہاں جمع ہو گئی ہو اور سید موصوف کے معارف میں سے کچھ باتیں سنی ہوں اور نفس و خواہش کی وجہ سے ان باتوں میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے تصرف کر دیا ہو اور ان کو نفس کی خوبشات میں مشغول ہوئے اور توحید کی مخالفت سے روگردانی کی تہید بنائی ہو اور اباحت اپنی خصلت میں پرمٹل کرنے اور شریعت و سنت کے ساتھ تہاؤن کی دومی میں جائز سمجھا ہو اور سید موصوف خود ان سب سے پاک ہوں۔ میں نے ان کے مریدوں میں ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھا اور زراں تھا۔ عبادات اور بندگی کے روز نہ کہ فرض پورے کرتا تھا۔ دوام ذکر یعنی ملکہ یادداشت اور آگاہی بحق رکھتا تھا۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ن سید موصوف کی خدمت میں دو دفعہ گیا ہوں۔ ایک دفعہ ہرات میں اور ایک دفعہ بلخ میں۔ دونوں مرتبہ جب میں ان کی خدمت میں کچھ دن رہ لیتا تو وہ فرماتے اپنے ملک چلا جا اور ان لوگوں میں نہ رہ کہ ان کی صحبت تجھے نقصان دے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سید ثمرقند میں تھے میں ان سے ملا۔ وہ معرفت کی باتیں کرتے ہوئے صدیق اکبرؑ کے حوالے سے بہت باتیں سناتے تھے اور جس وقت وہ صدیق اکبرؑ کہتے تھے بہت رقت کرتے تھے۔ موئے موئے سفید انسان کی آنکھ سے ٹپکتے تھے۔ مرید اور معتقد کہتے کہ اس وقت وہ ابو بکرؑ کے مقام میں ہیں اور ایک بزرگ جو ان کی خدمت میں گئے تھے کہتے تھے کہ میں نے ان کے ذاتی کرم میں ان کی مانند کسی اور بزرگ کو نہیں دیکھا کہ وہ اس صفت میں ان جیسا ہو۔

ایک آدمی خیر جرد جام کار بنے والا جو قبول و انکار میں غالباً تعصب سے خالی تھا۔ دیکھا وہ ایسی ہی کلمات بیان کرتا تھا جو ان حضرت کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ بزرگ جس کی بات پر سب کو اعتبار ہے۔ وہ ایک قابل عتماد مسافر کے حوالے سے بیان کرتا تھا کہ ہم لوگ جام کے مزار مقدسہ سے عوس کے شہداد کے مزارات مقدسہ علی ساکنہ اسلامہ کی زیارت کے قصد سے رات کے وقت سفر کر رہے تھے اور رات کا آخری حصہ تھا ہم اس وقت میں چلے جا رہے تھے خیر جرد کی طرف سے ہمیں ایک روشنی نشارتی جو زمین سے اٹھ کر آسمان پر پہنچ رہی ہے ہم لوگ حیرانی میں رہ گئے کہ کیا روشنی ہے؟ صبح ہونے سے قبل ہم لوگ رات کو ہی خیر جرد میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو یہ روشنی حضرت سید قدس سرہ کے لشکر کی جانب میں ہے جب لشکر میں آئے اور ان کی

زیارت کا قصد کیا۔ ایسا مشاہدہ ہوا کہ وہ ایک نور ہے جو اس مقام سے چمکتا ہے جہاں آپ کا مرقد منور ہے۔ بعض روایتوں سے ایسا سنا اور میں نے صحیح پایا اور معلوم کیا ہے کہ ان کے مزار کی طرف توجہ کرنا پوری پوری جمیعت کا ذریعہ ہے یعنی ان کے حرار پر توجہ کرنے سے قلب کو جمیعت تمام حاصل ہو جاتی ہے اور اس میں خیالات کا هجوم بالکل نہیں رہتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم اور حضرت محمدی خواجہ ناصر الدین عبید اللہ مد اللہ تعالیٰ علہ نے فرمایا کہ حضرت سید قاسم نے حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بہاؤ الدین قدس اللہ سرہ کو ابو د کے نواح میں دیکھا تھا اور ان کی صحبت بھی اختیار کی اور ان کے طریقہ کے معتقد تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ انہوں نے خود کو اس طریقہ پر رکھا ہوا تھا۔ دوسری بات حضرت خواجہ نے یہ فرمائی کہ حضرت سید قدس سرہ فرماتے تھے کہ میں جہاں پہنچتا ہوں مجذوبوں کے حال کے متعلق پوچھتا تھا اور اپنے آپ کو ان کے صحبت میں پہنچا دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک مجذوب ہے جسے مولانا جانی کہتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا، تو میں نے اسے پہچان لیا، کیونکہ تحصیلِ علم کے زمانہ میں اس کو تبریز میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا، اس نے رومی زہد میں کہا: صبح کو جب میں ٹھٹھا تھا تو لفرقہ میں پڑا ہوا ہوتا تھا، ایک شخص مجھے اس طرف کھینچتا تھا اور ایک اس طرف۔ ایک صبح کو جو میں اٹھا تو مجھے ایک چیز نے پکڑ لیا جس کی وجہ سے میں سب چیزوں سے چھوٹ گیا۔ حضرت خواجہ فرماتے تھے کہ یہ بات میں حضرت سید سے سنی ہے اور جتنی دفعہ سنتا تھا وہ بدل جاتے تھے یعنی ان کا حال غیر ہو جاتا تھا اور آپے میں نہ رہتے تھے۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے معلوم ہوتا تھا۔ جس وقت وہ بات اس بزرگ نے فرمائی تھی۔ اس بات نے ان میں بہت اثر کیا تھا۔ اپنے رسائل میں سے کسی رسالہ میں لکھتے ہیں کہ ۹۹ھ کی تاریخ تھی کہ شہر بہار میں نئی خانقاہ کے اندر مولانا ظہیر الدین خلوتی کے جوار میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت دفعۃً مولانا اپنے خلوت سے روتے ہوئے باہر نکلے اور میری خلوت کی طرف آئے اور فریاد کرنے لگے کہ

از برائے خدا تعالیٰ بگو کہ می گوئید

خدا را مجھے بتا کہ وہ تو کتنا ہے سخن اقرب الیہ من حبل

سخن اقرب الیک من حبل الودید

الودید ہم آدمی کی شررگ سے بھی زیادہ قریب ہیں

لیکن ساٹھ سال ہو گئے کہ وہ مجھے دوڑا رہے ہیں۔ مارا مارا پھرا رہے ہیں اور اب تک نہیں پہنچا ہوں۔ فقرائے میں سے ایک درویش دباں موجود تھا۔ اس نے کہا یہ تو ماورائے نہر کے مجنوں کے قصہ کی طرح ہے کہ وہ لوگوں کے گھر میں جاتا دروہیں کچھ کھا لیتا۔ جب باہر نکلتا تھا لوگ اس سے پوچھتے کہ کچھ کھایا ہے، تو ان کی ملامت کرتا بڑا کہتا، اور کہتا دباں کیا تھا۔ جسے میں کھاتا میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک دن ایک امیر زادہ اس کو لے گیا درہر ح کے کھانے کثیر مقدار میں اس کے سامنے رکھ دیے جب دیوانہ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا۔ امیر زادہ نے توار کھینچی، پھر کہا کہ اور کھا دیوانہ تلوار کے ذریعے جس قدر کھا سکتا تھا

کچھ اور کھایا اور پھر کہا اگر تو مار سکتا ہے تو مار ڈال، لیکن کھانے کی گنجائش نہیں رکھتا ہوں۔ جب دیوانہ باہر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کچھ کھایا ہے؟ کہا کھانے بہت تھے زیادہ تھے اور قسم قسم کی نعمتیں موجود تھیں، مگر تلوار کے ڈر سے کون کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ در ۸۳۰ کی کسی تاریخ میں ہرات کی جامع مسجد کے اندر بادشاہ وقت کو کسی نے زخمی کر دیا۔ اس سلسلے میں معلوم ہوا کہ سید کے نگرخانے میں وہ بند کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس گمان پر کہ شاید سید موصوف کو بھی اس معصے میں کوئی حد نہ ہوگی۔ ان کو ہرات سے نکال کر اپنی معذوری اور مجبوری ظاہر کی۔ تب وہ بلخ اور شرقند کی طرف چلے گئے۔ پھر وہاں سے وٹ سے اور خوجرہ جام میں آکر رہنے لگے۔ آخر ۸۳۷ء میں دنیا سے رحلت فرما گئے اور ان کی قبر بھی یہیں ہے۔

حضرت حکیم سنائی غزنوی قدس اللہ سرہ | ان کا نام محمد الدین بن آدم اور کنیت ابوالمجد ہے۔ وہ اور شیخ زنی الدین علی لالا کے والد آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ گروہ صوفیہ کے بڑے شاعروں

میں سے ہوتے اور یہ حضرات اپنی تصانیف میں ان کے کلام کو بطور دلیل کے لاتے ہیں۔ حدیثہ الحقیقت شعر میں ان کے کمال پر اہل ذوق اور اہل معرفت کے مواجید اور توحید کے بیان میں دلیل قاطع اور روشن برہان کہے حکیم سنائی خواجه یوسف ہمدانی کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کی اور ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ سلطان محمود بکتگین سردی کے موسم میں کفار کے بعض علاقے فتح کرنے کے لیے غزنی سے باہر نکل آیا اور سنائی نے اس کی تعریف میں قصیدہ کہا۔ وہ اس لیے جارہا تھا کہ یہ قصیدہ بادشاہ کو پیش کرتے۔ اس حال میں سنائی ایک بھٹی کے دروازہ پر پہنچا۔ وہاں پر مجذوبوں اور مجنونوں میں سے ایک مجذوب جو شریعت کے احکام کی پابندی سے آزاد ہو چکا تھا اور لائے خوار کے لقب سے مشہور تھا۔ اس لیے کہ وہ ہمیشہ لائے یعنی شراب کی تلمچٹ پیتا رہتا تھا۔ وہی مجذوب بھٹی کے دروازہ پر موجود تھا۔ سنائی نے آواز سنی کہ وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ محمود بکتگین کی قبر کے لیے پیالہ بھرتا کہ میں پیوں۔ ساتھی نے کہا محمود غازی مرد ہے اور اسلام کا بادشاہ ہے۔ مجذوب نے کہا۔ وہ نہایت کردہ اور ناپسندیدہ آدمی ہے جو غلطی کے اس کے زیر حکم آچکا ہے۔ اس پر تو وہ پوری طرح قابو نہیں رکھ سکتا یعنی اس کے نظام کو ٹھیک طور پر نہیں چلا سکتا۔ اور دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے جارہا ہے۔ اس مجذوب نے ایک پیالہ لیا اور پی گیا اور پھر کہا دوسرا پیالہ بھرتا سنائی شاعر کی قبر کے لیے ساقی نے کہا۔ سنائی ایک فاضل اور لطیف الطبع آدمی ہے۔ کہاں اگر وہ لطیف الطبع آدمی ہوتا تو کسی کام میں مشغول ہوتا جو اس کے کام میں آتا اسے کاغذ میں ایسی کجوس لکھی ہے جو اس کے کسی کام نہ آئے گی، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ سنائی نے جب یہ سنا تو اس وقت اس کا حال بدل گیا اور لائے خوار کی تنبیہ کے باعث غفلت کی مستی سے ہٹا رہا اور راہِ طریقت میں قدم رکھا اور سلوک میں مشغول ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کے کلام میں مذکور ہے کہ خواجہ حکیم سنائی مرنے وقت ہنزابان کچھ کہہ رہے تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے ان کے منہ پر کان رکھے تو وہ یہ شعر پڑھ

رہے تھے

باز گشتہ زانچہ گفتہ ز کہ نیست
جو کچھ میں نے بے حقیقت باتیں کہیں اس سے میں نے جو ایک در تو بہ ک
در سخن معنی دور معنی سخن
اس بنا پر کہ کلام میں معنی ہے اور معنی میں کلام۔

ایک درویش نے اس کو سنا تو کہا عجیب حال ہے کہ شہ سے تو بہ کے وقت بھی شعر ہی میں مشغول ہوئے یعنی شعروں
میں شہ گوئی سے تو بہ کی حکیم سنائی ہمیشہ گوشہ نشین دنیا سے بے تعلق رہے اور دنیا داروں سے الگ رہے۔ ایک بہادر
داسے مرد کا ارادہ ہوا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو دوں اور آپ کی زیارت کی غرض سے آپ کے پاس جاؤں۔ شیخ سنانی نے
اس کو ایک خط لکھا جو بہت سے مخالف پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک لطیف یہ تھا اس دماغ کو خدمت کرنے والی عقل و روح
ہے۔ لیکن اس کی طبیعت تہی کمزور ہے کہ خدمت گزاری کی طاقت اور اس سے عہدہ برآ ہونے کی قوت نہیں رکھتا۔

رَبِّ لَمْلُوكَ إِذْ أَدْخَلُوْكَ رَيْبَةً أَفْضَلَهَا
بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس نبس کہتے ہیں
چھوٹی سی بستی اور بے نشان گاؤں گردن کشوں اور مغروروں کے خیموں کی کہاں طاقت رکھے گا۔ اور جدائی کی ماری ہوتی
اٹھنی جس نے دودھ بھی کھ پیا ہو شیروں کے نیچے کا کیا مقابلہ کریگی۔ باری عز اسمہ بے شک ہے کہ جتنی دفعہ آپ کے حشمت کا خیمہ
اس زمین میں نہوں نے گار صاحب خانہ آیا اور اس ضعیف گوشہ نشین کا سامان و قیمت جنوں اور بھوتوں کے ویرن
خونوں میں سے گئے اور قناعت کا سامان منتظر وہاں کے ساتھ رہا۔ اور تجھے اس بزرگی کی قسم جس کے ساتھ اللہ بڑے فضل
داسے دین و دنیا میں تجھے بزرگ اور بڑا بنایا ہے کہ اس گوشہ نشین کے گوشہ دل کو اپنی تعریف کی جستجو و خواہش میں غرق
اور ویرن نہ کر کہ اس بندہ کا جسم حقیر جناب جیسے خوش حال آدمی کے لائق نہیں ہے اور ان کے کہے ہوئے شعر میں سے بعض
شعار یہ ہیں:-

۱	بس کہ شنیہ می صفت روم و چین	۱	روم و چین کی صفات اور تہ لیں اور بہت سن چکے ہو۔
	نیز و بیامک سنائی بہ ہیں		اٹھ اور آگے سنائی کی بادشاہی دیکھ
۲	تاہمہ دل بینی بی حرص و بخل	۲	جب تو حرص اور بخل سے تہم دل کو پاک دیکھے۔
	تاہمہ جان بینی بی کبر و کین		جب تو تکبر اور بغض اور عداوت سے جان کو پاک دیکھے۔
۳	پای نہ چرخ بزیر قدم	۳	قدم رکھ اور آسمان تیرے قدم کے نیچے ہوگا۔
	دست نہ دھک بزیر مگین		ہاتھ رکھ اور جہان تیرے تابع ہوگا
۴	زر نہ دکان ملے تیر دست	۴	سونا پاس نہیں مگر ملک کی کانوں پر قبضہ ہے

جو پاس نہیں ہے پھر بھی قسمت کا گھوڑا اس کے قدموں کے نیچے ہے

یہ جہاں مردار کی مثال پر ہے

لاکھوں گدھ اس پر پڑے ہوئے ہیں۔

یہ اس کو پنچے مارتا ہے۔

وہ اس کو چونچ مار رہا ہے۔

آخر میں یہ سب گزر جائیں گے اور کوئی نہ رہے گا۔

اور یہ جہاں مردار سب سے آخر میں باقی رہ جائے گا۔

نظم

سارے جہان کی مخلوق اگرچہ ان میں زیادہ گمراہ ہیں۔

اور بہت کم ہیں جو نجات پائیں گے۔

تو اس طرح زندگی گزار کر مرے اور نجات

پا جائے ایسا نہ مر کہ تو مرے اور لوگ تجھ سے نجات پائیں۔

حکیم سنائی کا ایک قصیدہ دار تہیہ ہے جس میں ایک سواستی سے زیادہ اشعار ہیں اس کا نام ”رموز الانبیا“
”و کُنُوْا اَوْلِیَاءُ“ اس میں بہت سے معارف و حقائق و دقائق و لطائف درج کیے ہیں جس کے

کے ابتدائی اشعار یہ ہیں:-

اے تیز چال داے عاشق معشوق کی تلاش میں دوڑو

خوش رہو اسے خوش قسمت اور میٹھے کام والو۔

کب تک نرم گھر سے صہرا کا راستہ اختیار کر دو گے

کب تک نرم کعبہ سے پردہ میں رہو گے

جہاں میں معشوق ہے اور ہم بے فکر اور چین سے بیٹھے ہیں

پیالہ میں ایک دفعہ پینے کی شراب ہے اور ہم ہوش و سہ ہیں

اس وجہ سے ہمارا ہاتھ اور دوست کا دامن بہت پھینچے ہے۔

اس وجہ سے ہمارا کان اور یار کی بالی بہت پھینچے ہے۔

جو نہ واسپ نکلی زیر زریں

۵ منہا این جہاں بر مثال مردانیت

کرگساں اندر و ہزار ہزار

۶ ایں مرآن راہی زند مخلص

وآن مرین راہی زند منتقار

۷ آخر الامر بگذرند ہمہ

و نہ ہمہ باز ماند ایں مردار

۸ باہم خلق جہان گرچہ ازں

بیشتر غم و کمتر برہند

۹ تو چنان ز می کہ ہمیری برہی

نہ چنان چون تو ہمیری برہند

حکیم سنائی کا ایک قصیدہ دار تہیہ ہے جس میں ایک سواستی سے زیادہ اشعار ہیں اس کا نام ”رموز الانبیا“

”و کُنُوْا اَوْلِیَاءُ“ اس میں بہت سے معارف و حقائق و دقائق و لطائف درج کیے ہیں جس کے

کے ابتدائی اشعار یہ ہیں:-

۱ طلب سی عاشقانِ خوش رفتار

غرب امی نیکو اں شیریں کار

۲ تاکی از خانہ بین رہ صہرا

تا کہ از کعبہ ہیں در خمار

۳ در جہاں شاہدے و ما فارغ

در قدر جبر و ما ہشیار

۴ زیں پس دست ما دامن دوست

زیں پس گوش ما حلقہ یار

اور حدیقہ الحقیقت کے علاوہ حدیقہ کے وزن پر ان کی تین کتابیں شہنوی کے عزیز پرین یکن مختصر میں اس کے چند شعاریہ ہیں:

اسے وہ آدمی جو بلند پرواز سے اڑ رہا ہے۔

اور اس نے خود کو دُکھِ حال سے نکلا ہوا جان لیا ہے۔

پھر نہیں جائز ہے اور جائز ہے

صورتِ شریعت کے ہاتھ میں اس وقت بھی تو بندھا ہوا ہے

جب تک تو جسم کی قید میں اور ترکیب میں باقی ہے۔

حکامِ حکیمتِ شرع کے قلم سے تیری تختی پر کئے رہیں گے۔

حدیقہ کے پورے ہونے کی تاریخ جیسا کہ وہ نظم میں لکھے ہیں۔ وہ ۱۵۲۵ء ہے اور بعض نے ان کی وفات تاریخ دی گئی ہے

ترجمہ رباعیات

پس پردہ حقیقت کی ہے اس کاوش میں کتنے ہی پتے پانی ہوئے
اور کتنی ہی جانیں تلف ہوئیں اسے وہ کہ تیرا علم لے کر عقلِ ہفت اندک
کی خبر لاتی ہے، تجھی سے دونوں جہان آباد ہیں لیکن تو
دونوں سے باہر ہے،

تو اپنی خودی پر قائم ہے اس لئے دن رات ساکن ہے
تیرا خوف مسمومِ مرمر سے ہے تو امید بادِ نسیم ہے، ہیر
آبِ دآتش سے کوئی خطہ نہیں، جب تو سایہ بن جائے
تو تیرے لئے جیون اور جہنم برابر ہیں

عشقِ امارت عساکر کے قلب کا صدر نشین ہے، عشقِ فک

امی ہو پرواز بر پریدہ بلسہ

خوشی تن را دہا شمرده ز ہنسہ

باز پر سوائے لا بکوز بکوز

رشتہ در دست صورتست ہنوز

تا تو در بند جس و تا لیٹے

تختہ نقش و کاکہ تکلیفے

یہ بھی ان کے اشعار ہیں۔

۱ دل ماہمہ آب گشت دجا نہا ہمہ خون

تا چیت حقیقت از پس پردہ دروں

اسے با غمت خرد در گردوں دروں

از تو در جہاں پر تو از ہر دو ہر دوں

۲ قائم بخودی از اس شب و روز مقیم

بیمت ز سومت و امیدت بہ نسیم

ہا مانہ از آب دآتش باشد بیم

چوں سایہ شدی ترا چہ چہ چہ چہ

۳ بر سین سریرِ سرسپہ آمد عشق

۱۔ یعنی فن کی حقیقت کے پانچوں احوالِ صوری اور شریعت کی پابندیوں سے آزادی کا اعتقاد رکھنا اور درجہ دینی

ہے۔ اس سے کہ جب تک یہ جسم غصہ ہی باقی ہے اور عقل و حواس قائم ہیں۔ احوالِ صوری کی طرف رجوع کرنا اور وہی جو بکوز اور لکوز کے

صفت میں شریعت کے احکام آتے ہیں۔ ان کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ وہ شریعت کی قیود و حدود سے آزاد اور بے قید ہونا بزرگی نہیں کہ

جہان پن ہے۔

قمر کی بادشاہت کی محراج ہے فی الجملہ عشق تمام عظمتوں
کی دستار کا طرہ امتیاز ہے بایں ہمہ قدرت راہ (معرفت)
میں عشق بس ایک قدم ہے۔

عشق کی راہ میں جان گداز کرنے والے کو بھڑکائی

کے اور کوئی آرزو نہ کرنی چاہیئے۔ اس راہ میں عاشق کی
روش ایسے خلوص کی متقاضی ہے کہ اسے جنت یا دوزخ
کا خیال تک نہ آئے۔

اسے مدعی فنا تیرے باطن میں خودی باقی ہے۔ اسے
معبد کو غارت کرنے والے زنا پرست (کافر) اب
مردانہ وار، رندوں کی طرح، جام بدست آستانہ کفر اور
سر مست دچندار کا طواف کر

جس طرح تنفس لوگوں کی زندگی کا سبب ہے ایسے ہی
تو میری زلیات کا راز ہے۔ میں نے تیری راہ میں دین و
دنیا کو سچ دیا ہے۔ غیروں پر تیرا کرم ہی کرم ہے اور میر
لئے سرد مہری اور لبس۔

فراق کے زمانے میں میرا دل اگر اور جانب مائل ہو تو میر
اسے اپنے سینے میں نہ رہنے دوں کہ ہوس کی آماجگاہ بنے
اگر نگاہ کسی اور پر پڑ جائے تو آنکھ کو پلک جھپکتے میں
خانہ چشم سے نوج کر مچنیک دوں۔

جب ہمارے کوچے کی خاک کا غارہ تیرے چہرے پر لگ
جائے تو کبھی پانی سے اسے آلودہ نہ کرنا۔ راہ عشق ایسی
مردانگی کا طالب ہے کہ سمندر سے نیلے تو دامن تر نہ ہو
دوزخ سے برآمد ہو تو ٹھنڈا اٹھار!

برہم ملک ملک ماہ آمد عشق

برکات کمال کل کلاہ آمد عشق

بایں ہمہ یک قدم زراہ آمد عشق

مردے کہ براہ عشق جاں فرساید

باید کہ بدوں یار خود نگراید!

عاشق براہ عشق چناں می باید

کز دوزخ و از بہشت یادش نماند

اے نیست شدہ فات تو در پردہ ہست

وے صومۂ دیاں کن و زنا پرست

مردانہ کنوں چہ عاشقاں نے در دست

گرد در کفر گرد و گرد سر مست

اے من ہو زندہ بچو مردم بنفس

در کار تو کردہ دین و دنیا بھوس

کرمست بنیم چوں بگرم باہمہ کس

سردی ہمہ از برائے من داری و بس

در بجز تو گردلم گر آید بہ کسب

در بر نگذار بخش کہ سازد ہوس

در دیدہ نگہ کند بدیدار کے

در سر نگذار مش کہ ماند نفس

چوں چہرہ تو زکوتے باشد پر کرد

ز بہار بہ بیچ آبے آلودہ گرد

اندوہہ عاشقی چناں باید مرد

کز دریا خشک آید و از دوزخ مرد

- ۹۔ اے عقل اگر چند شریفے و دوشو
دے دل زدے بگر دو چوں خون شو
درپردہ آن نگار دیگر گوں شو
بے چشم در آنے دے زباں بیرون شو
- ۱۰۔ اے عشق تیرا روح مقدس منزل
سودائے ترا عقل مجرّد محل
سیاح جہان معرفت یعنی دل
از دست غمت دست بسر پاتے بگل
- ۹۔ اے عقل اگر چہ تو نجیب ہے لیکن تو ادنیٰ بن جا، اسے
دل تو آرزو سے دستکش ہو کر حسرت کی تصویر بن جا اس
محبوب کے حریم میں داخل ہو کر درگاہوں ہو جا آنکھیں بند کر کے
داخل ہو جا نکلے تو زبان گنگ ہو
- ۱۰۔ اے عشق تیری منزل مقصود روح مطلقہ ہے، عقل مجرّد
تیرے خیال کا مرکب ہے تو دل جہان معرفت کا سیاح
ہمچہ تیرے غم کے ہاتھوں بے بس ہیں

۷۲۸

شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری قدس سرہ تعالیٰ ارواحہ

شیخ مجد الدین بغدادی کے مرید ہیں۔ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء
کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن امام مجد الدین بغدادی
کی خدمت میں آیا۔ ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر تو سب کہا: وہ وہ وہ اس وقت میں ان پہ ساڑھوں کی جے جو
اس امت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مشابہ ہو کر رہے ہیں علماء امتی کا نسباً بنی اسرائیل
میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ گذشتہ رات میں نے کہا تھا: خداوند تیرا کام عبت، اور سبب پر موقوف نہیں، مجھے بھی اس جہالت
میں سے بنا دے یا ان لوگوں کے دیکھنے والوں میں سے بنا دو۔ اس کے بعد وہ تیسری قسم میں نہیں چاہتا اس پر روتا ہوں کہ
دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، بعضے لوگوں نے کہا کہ شیخ فرید الدین ایسی ہیں کیونکہ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کے کلام
میں مذکور ہے کہ نو منثور بعد از صد و پنجاہ سال بعد فرید الدین عطار رجبی کرد۔ و مرتبی و شد۔

ترجمہ: منثور کا نو ایک سو پچیس سال کے بعد فرید الدین عطار کی مدح پڑھا ہر ہو۔ اور اس کا مرتبی رہا۔ کہتے ہیں ان
کی توجہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن شیخ عطار عطار کی دکان کے اندر تجارت میں منہمک و مشغول تھے۔ ایک درویش
ان کی دکان پر پہنچ کر کسی دفعہ عشیاً اللہ کہا، انہوں نے درویش کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو درویش نے کہا: اسے خود تو
کیسے مرے گا۔ انہوں نے کہا جیسے کہ تو مرے گا۔ درویش نے کہا تو میری طرح مر سکتا ہے؟ عطار نے کہا ہاں۔ درویش کے پاس
لکڑی کا پیالہ تھا۔ اس نے اس کو سر کے نیچے رکھا اور کہا: اللہ اور جان دے دی عطار کا حال بدل گیا۔ دکان بند کی اور اس
طریقہ میں آگئے۔ کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی بغیر سے جاتے ہوئے نیشاپور پہنچے۔ اور ان کی صحبت میں اس وقت پہنچے
جب کہ وہ بوڑھے ہوئے تھے۔ شیخ فرید الدین نے مولانا کو کتاب سرنامہ دی جس کو مولانا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور

حقائق و معارف کے بیان میں مولانا رومیؒ اس کی اقتدا کرتے تھے جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں۔ گردِ عطار گشتِ مولانا، شربتِ از دستِ شمس بودش دوش۔ ترجمہ عطار کے گرد گھومنا یعنی اس کی صحبت میں رہنا۔ شمس کے ہاتھ سے اس نے شربتِ محبت نوش کیا۔ اور عبادات میں علاوتِ پائی اور مولانا رومیؒ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں۔ عطار روح بود و سناقی دو چشم او :۔ مازِ پے سناقی و عطار آمدیم (ترجمہ) عطار روح تھی اور سناقی۔ اس کی دونوں آنکھیں ہم سناقی اور عطار کے پیچھے آئے اور جس قدر توحید کے راز اور حقائق اذواق و مواجہات کی ثنویت اور غزلیات میں ملتے ہیں۔ ایسے کسی اور کے کلام میں نہیں پاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طبعین اور مشاقین کی طرف سے بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے اور ان کے انفاس شریفہ میں سے ایک یہ ہے۔ امی روی در کشیدہ بازار آمدہ۔ خلقی بایں طلسم گرفتار آمدہ (ترجمہ) اے منہ چھپا کر بازار میں آنے والے مخلوق اس تماشہ میں قیدی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ قصبہ دہلیس سے زیادہ کا ہے جو لوگ اس کے اہل ہیں۔ انہوں نے اس کی بڑی اچھی شرح لکھی ہے اور اس شعر کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے یعنی اسے وہ ذات جس نے اپنی ذات کو جو ظاہری وجود کا نور ہے تعینات اور صورتوں کے برقعہ میں چھپا کر ظہور کے بازار میں آگیا۔ لوگ اس صورت کے طلسم پر جو اس مخفی خزانہ پر کھپا ہوا ہے۔ تعینات مختلفہ کی کثرت اور نشانات متباہنہ کی وجہ سے دوری اور جدائی اور غفلت کے واسطے سے غیریت کے خیال میں گرفتار ہو گئے ہیں یا خود اس کے جمالِ اندک کے عکس کی سہایت کے واسطے سے مظاہر یعنی قدرت کے ظاہر ہونے کی جگہ اور خوبصورت صورتوں کے برقعے میں عشق، محنت اور بلا میں گرفتار ہو گئے۔ یعنی کے عاشق ہو گئے۔ در بعض لوگ صورت کے عاشق

بیت

توئی معنی و بیرون تو اسم است
تو حقیقت ہے اور تیرے علاوہ نام ہے۔
توئی گنج و ہمد عالم طلسم است
تو خزانہ ہے اور سارا عالم تماشہ اور فریب نظر ہے۔
اور صورت کے عشاق اپنے وہم و خیال کے ساتھ معشوق سے دور جا رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ عاشق کون ہے
اور ان کا دلربا کون۔

میلِ خلق جملہ عالم تا ابد
سارے جہاں کی مخلوق کی رغبت اگر وہ تجھے پہچان لیں۔
گر شفا مند و گردِ سوتے تست
یقیناً تیری طرف ہے۔

اے طلسم تماشہ۔ جادو اور اس شکل کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے کو عجیب و غریب نظر آئے۔

تو کسی پر کسی چیز کو لازم کرنا۔ کسی چیز کا مخصوص ہونا مراد مخلوقات کی مخصوص صورتیں ہیں۔

اور اسی طریقے پر یورپ سے قصیدہ کی شرح کی ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے اسی پر اکتفا کیا گیا ہے اور حضرت شیخ نے ۱۲۶ھ کی تاریخ میں تاملی کافروں کے ہاتھ سے شہادت پائی اور ان کی عمر وصال کہتے ہیں۔ اس وقت ایک سو چودہ برس تھے۔ ان کی قبر نیشاپور میں ہے۔ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ آمین

۴۵۹
شیخ شرف الدین مصلح بن عبد اللہ السعدی شیرازی رحمہ اللہ المتوفی شوال ۱۲۹ھ | بڑے فاضل صوفیوں میں سے تھے شیخ ابو عبد اللہ خفیف قدس اللہ تعالیٰ

سفر کی خالق، شریفیہ میں مجاور رہے۔ علوم سے پورا حصہ اور آداب سے کامل نصیب رکھتے تھے۔ بہت سفر کیے۔ کئی درویشوں میں پھر سے بارہا حج کے سفر پیدل کیے۔ سو منات کے بت خانہ میں بھی گئے اور ہندوؤں کے بڑے بُت کو توڑ دیا۔ بہت سے مشائخ کبار کو پایا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ شہاب الدین بہروردی کی صحبت میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک کشتی میں دریا کا سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں بھی گئے اور شام کے ملک میں عرصہ دراز تک سقے کا کام کرتے رہے۔ لوگوں کو پانی پلاتے رہے۔ یہاں تک کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو اپنی مہربانیوں اور عنایات کے شیریں پانی سے سیراب کیا۔ ایک دفعہ اکابر سادات اور مشرفاء میں سے کسی نے ان سے تلخ کلامی کی تو س نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کو عتاب کر رہے ہیں اور اس سے ناراض ہو رہے ہیں جب وہ بیدار ہوا تو شیخ کے پاس آیا اور معافی چاہی اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کی اور ان کی خوشنودی چاہی مشائخ میں سے ایک شیخ سعدی کا منکر تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں فرشتے نور کے ہباں سے کرتا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ہباں سعدی شیرازی کے واسطے رہے ہیں کیونکہ اس نے ایک ایسا شعر کہا ہے جو حق سبحانہ کو پسند آیا ہے اور وہ یہ ہے

برگ درختان بنزد نظر ہوشیار بنزد رختوں کے پتے عقول ہوش والے کی نظر

بروردی دفتر پست معرفت کردگار میں ہر پست خدا تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے۔

جب وہ خوب سے بیدار ہوا تو اسی رات کو ہی شیخ سعدی کے خلوت خانہ کے دروازے پر گیا۔ کہ ان کو اس کی بشار دے جو اس نے خوب میں دیکھا۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور سعدی اندر بیٹھے ہوئے خوش آوڑی سے کوئی شعر پڑھ رہے ہیں جب میں نے کان لگا کر سنا تو وہی شعر پڑھ رہے تھے جو مانگہ نے مجھے سنایا تھا۔ ماہ شوال

۱۔ عتاب کے معنی غصہ، ڈانٹ، ملامت کرنا، خفا ہونا، یعنی حضور علیہ السلام اس نیکو ڈانٹ رہے تھے جس نے سعدی کی بے دلی کی تھی۔

کی شب جمعہ ۶۹۱ھ میں دنیا سے شیخ سعدی نے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔

شیخ فخر الدین ابراہیم المشہر بالعراقی قدس اللہ تعالیٰ روحہ | کتاب، لمعات، کے مصنف ہیں اور ان کے شعروں کا دیوان مشہور ہے۔ ہمدان کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ چھوٹی عمر

میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ہمدان واسے اُن کی آواز پر عاشق اور فریفتہ تھے۔ اس کے بعد علوم کی تحصیل میں مشغولیت اختیار کی، چنانچہ لوگ کہتے ہیں، سترہ سال کی عمر میں ہمدان کے مشہور مدارس میں سے کسی مدرسہ میں پڑھائے اور طلبہ کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ یک دن قلندروں کی جماعت ہمدان میں پہنچی اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا اور چونکہ عراقی طریقہ پر عشق غالب تھا۔ جب انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا گرفتار ہو گئے۔ جب تک وہ لوگ ہمدان میں رہے عراقی ان کے ساتھ رہے۔ جب ان لوگوں نے ہمدان سے سفر کیا اور کچھ دن گزر گئے، تو عراقی بے بس ہو گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے، تو ان کا رنگ اختیار کیا اور ان کے ساتھ ہندوستان میں آئے اور شہرستان میں شیخ بہاؤ الدین ذکرِ یا کی خدمت میں پہنچے۔ جب شیخ نے ان کو خلوت میں بٹھایا اور ان کے چلے سے دس دن گزر گئے، تو ان کو وجد آیا اور ان پر حال کا غلبہ ہوا تو یہ غزل کہی

نخستین بادہ کا ندر جام کردند | پہلے انہوں نے جام میں شراب ڈال دی

زچشم مست ساقی دام کردند | پھر انہوں نے ساقی کی چشم مست سے ہندا ڈال کر جام میں بھالسا لیا۔

اور اس کو اربکی آواز سے پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ جب خالقہ والوں نے یہ دیکھا، تو اس کو شیخ کے طریقہ کے مخالف جانے۔

چونکہ ضوت میں ن کا طریقہ بجز ذکر میں مشغول ہونے یا مراقبہ میں مشغول رہنے کا ہوتا تھا۔ دوسرا اور کوئی نہ ہوتا تھا۔ عراقی کے

شعر میں مشغول کو شیخ کے کان میں پہنچایا گیا۔ شیخ نے فرمایا تمہارے لیے اس قسم کا شغل منع ہے اور ان کے لیے منع نہیں جب

نئی دن گزر گئے، تو شیخ کے مقربین میں سے کسی کا شراب خانہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے سنا کہ شرابی لوگ اس شعر کو چنگ

یعنی ساز و باجا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص شیخ کے پاس آیا اور صورتِ حال سے آگاہ کیا، آئندہ آپ حاکم ہیں جو حکم فرمائیں

۱۔ قلندر کے لغوی معنی کندہ یا تراش

فقروں کی ایک قسم ہے جو قلندر کہلاتی ہے یا قلندریا کہلاتی ہے۔

عوام کی اصطلاح میں مروانہ قلندر کہتے ہیں جو تارک دنیا ہو۔

۲۔ مولانا شیخ بہاؤ الدین "ملتان کے تھے۔

شیخ نے س سے سوس کہ تو نے کیا نسبت پھر کہا جب وہ اس بیعت پر پہنچا۔

بیعت

چوں خود کردند رزخوشتن فاشش
عراقی را چہ را بدنام کردند

جب خود ہی انہوں نے اپنا راز فاشش کرایا
تو عراقی کو کیوں بدنام کیا۔

شیخ نے کہا کہ کامر تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ شیخ عراقی کے خلوت کے دروازے پر آئے اور کہا کہ

عراقی اکوں مناجات در خربت می کنی
برخیز بر دلی سیروں آمد

عراقی اب تو تو شراب خانہ میں مناجات کرتا ہے
اٹھ، اور باہر آ۔ وہ باہر آئے۔

دوسرے قدم شیخ نہاد۔ شیخ بدست مبارک خود سرا اور از خاک برداشت و دیگر دیر اور خلوت نگذشت۔ دفعہ

از تن مبارک خود کشید۔ و در دیوشانید و بعد از ان فرزند خود را بفقہ نکاح دی و آورد۔ و دی را از فرزند شیخ پسری

آمد دی را کبیر الدین نقب کردند۔ بست و پنج سال در خدمت شیخ بود چوں شیخ رافقت نزدیک رسید دی را بجا ندو

خیضہ خود ساخت۔ و بجوار رست حق پیوست۔ (ترجمہ) اور شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ شیخ نے اپنے دست مبارک سے

سر کو زمین سے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو خلوت خانہ میں نہ چھوڑا، اور اپنے بدن مبارک سے خرقة اتارا اور ان کو پہنا دیا

اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا اور شیخ کی صاحبزادی سے عراقی کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس کو

کبیر الدین کا نقب دیا۔ پچیس سال شیخ کی خدمت میں رہے۔ جب شیخ کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے انہیں دیکھ

اور اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد شیخ حق تعالیٰ کے ہر رحمت میں جا پہنچے۔ جب دوسرے مریدوں نے ان پر شیخ کی خاص توجہ

دیکھی تو ان میں حسد کی لگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ وقت کو بہت پہنچائی کہ ان کے اکثر اوقات شعر میں گزرتے ہیں اور ان کے

پاس خوبصورت جوئے رہتے ہیں۔ شیخ کی خلوت کا وہ مستحق نہیں ہے۔ جب شیخ عراقی کو یہ معلوم ہوا تو حرمین شریفین زاد کھانہ

مشرفاً کی زیارت کا قصد کیا و زیارت سے فارغ ہو کر روم کی جانب چلے گئے۔ شیخ صدر الدین قونیوی قدس اللہ سرہ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تربیت پائی۔ اور ان کا ایک جماعت فصوص پر مبنی تھی۔ اس کی سماعت کرتے رہے

اور سماعت کے دوران لمعات کو لکھا۔ جب وہ پوری کر لی تو شیخ کو ملاحظہ کے لیے پیش کی۔ شیخ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کی

تکمیل و تعریف کی و فرمایا اچھی کتاب ہے۔ اور روم میں سے معین الدین پر دہ شیخ عراقی کا مرید و معتقد تھا۔ اس نے

شیخ کے واسطے تو قات ہیں ایک خانقاہ بنو دی و روزہ شیخ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ کی خدمت میں آیا و

بہت سونا ساتھ لایا اور پوری نیاز بندی کے ساتھ شیخ سے کہا۔ شیخ بھی کوئی کام نہیں فرماتے اور کوئی ترجمہ نہیں فرماتے

شیخ مسکراتے اور فرمایا کہ اے امیر ہمیں سونے کے ساتھ خریدائیں جاسکتا اور کسی کو بھیج اور حسن قول کو ہمارے پاس پہنچائے
حسن قول جہاں میں دلپذیر اور حسن صوت میں بے نظیر تھا اور بہت لوگ اس کی محبت میں گرفتار اور حضور و غیبت میں اس
کو جاننے والے تھے جب امیر نے شیخ کے دلی رُکاو کو معلوم کیا۔ اسی وقت اسکی طلب میں بلنسکے لیے پیادے بھیجے۔ وہ لوگ
عاشقوں کے شور و غل اور ان کی مزاحمت کے دور ہو جانے کے بعد اس قول کو لے کر نہ سوتے۔ شیخ نے امیر در تمام اکابر کے
ساتھ اس کا استقبال کیا جب وہ قریب پہنچے شیخ نے تے بڑھ کر اسے سدیم کیا اور بغل گیر ہو گئے۔ اسی وقت شربت منسوبایا۔
اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھ سے شربت دیا۔ وہ لوگ دہاں سے شیخ کی خانقاہ میں چلے گئے اور محبتیں میں درسماع
کیے اور حضرت شیخ نے اسی دوران غزلیں کہیں۔ ان غزلوں میں ایک بیت یہ ہے۔

ساز طرب عشق کہ داند کہ چہ ساز است عشق کی خوشی اور مستی کا ساز کون جانتا ہے کہ وہ کیا ساز ہے۔
گز زخمہ اد نہ فلک اندر تگ و تار است کہ س ستار کی ضرب سے تو آسمان ٹھوم رہے ہیں۔

اور کچھ مدت کے بعد حسن قول نے اجازت چاہی اور اپنے مقام میں چد گیا۔ کہتے ہیں ایک دن امیر عین الدین میدان کی
طرف سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ شیخ گیند کا بلا ہاتھ میں لیے بچوں میں کھڑے ہیں۔ یہ نے شیخ کو کہا ہم س عرف جانیں۔ شیخ
نے کہا اس طرف شرک کی عرف اشارہ کیا۔ امیر دہاں سے چد گیا۔ جب امیر عین الدین نے دفات پائی۔ شیخ روم سے مصر چلے گئے
اور مصر کے سلطان سے ان کو ملاقات کا موقع ملا۔ سلطان ان کا مرید اور معتقد ہو گیا اور ان کو مسک کا شیخ اشیوت بنا دیا۔ مین
شیخ بے تکلف بازاروں میں گھومتے تھے اور ہنگاموں جہاں بھیڑ ہوتی تھی۔ اس کے گرد پھرت رہتے تھے۔ ایک دن موحیوں کے
بازار سے گزر ہوا۔ ایک موحی کے لڑکے پر ن کی تفر پڑ گئی۔ اس پر شیفٹ ہو گئے۔ اس کے پاس کئے سدیم کہا در موحی سے کہا
یہ کس کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا میرا لڑکا ہے۔ شیخ نے لڑکے کے بھوں کی عرف اشارہ کیا اور کہا بعد یہ حکم نہیں کہ اس طرح کے بوٹ
ور دنت گدھے کے چمڑے پر لگیں۔ موحی نے کہا ہم غریب آدمی ہیں در ہمارے پیشہ ہے۔ اگر گدھے کا چمڑا دانتوں سے نہ پڑے
تو روئی نہ پائے۔ اس لیے چمڑے کو دانتوں سے پکڑتا ہے۔ شیخ نے پوچھا ہر روز کتنے کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا ہر روز چار درہم کا۔
شیخ نے کہا ہر روز آٹھ درہم دیا کر دوں گا۔ آئندہ یہ کام نہ کرے۔ شیخ روز نہ باتے۔ اپنے مدبرین کے ساتھ موحیوں کو دکان پر بھیجتے
اور بے فکری سے اس کی شکل دیکھتے رہتے۔ اور اشارہ پڑھتے رہتے اور روتے رہتے۔ نفلوں نے یہ قیعد بادشاہ کو پہنچا دیا۔ اس
نے اس سے سول کیا کہ اس لڑکے کو رات میں یاد دہاں میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا نہیں۔ بھوں نے کہا نہیں۔ روت قوم منگیا اور
کہا کہ شیخ فخر الدین عراقی کے خادموں کے وغیفہ میں پانچ دینار یومیہ کا خاندان کر دیں۔ دوسرے دن شیخ کو سکن سے ملاقات
کا اتفاق ہو۔ سلطان نے کہا۔ امیر سے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ شیخ کی تفر ایک موحی کے لڑکے پر پڑی ہے۔ تفر قلم شیخ کے

اس نے کہا کہ وہ کان میں اس کے ساتھ تہائی میں رہتا ہے ابول نے کہا اس

خرچ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر شیخ چاہیں تو اس رزکے کو خالقِ ہا میں سے جائیں۔ شیخ نے کہا۔

مارحتہ و آدمی باید بود بروی حکم نتوانیم کرد۔ ہمیں اس کا فرماں بردار اور تابع در رہنا چاہیے۔ اس پر ہم کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔

اس کے بعد شیخ نے مصر سے شام جانے کا ارادہ فرمایا۔ سلطانِ مصر نے شام کے ملک الہ مراد کو لکھا کہ

باجد علماء و مشائخ و اکابر استقبال کنند۔ سب علماء وہ مشائخ اور اکابر کے ساتھ شیخ کا استقبال کریں۔

جب ان لوگوں نے استقبال کیا، تو ملک الہ مراد کا ایک بیٹا بہت ہی حسین تھا۔ جب شیخ کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ ملک الہ مراد نے بھی بیٹے کی موافقت کی اور شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اہل دمشق کے دل میں شیخ کی بزرگی کے متعلق بے اعتقادی پیدا ہوئی، لیکن وہ لوگ بوٹے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ کیونکہ بادشاہ کے پیر تھے خطرہ تھا کہ نقصان نہ ٹھائیں۔ جب شیخ نے دمشق میں قیام کیا اور چھ ماہ گزر گئے، تو ان کا عاجز وہ کبیر مدین متین سے گئے اور مدت تک والد کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد شیخ بیمار ہو گئے، وفات کے دن صابز وہ کومریدین کے ساتھ ہوئے۔ وصیتیں فرمائیں اور رخصت کیا اور یہ ببا لگی گئی۔

اللہ نے ازل میں جب عام کی تجویز فرمائی۔

در سابقہ چوں قرار عالم دادند

اور اس کے بنانے کا فیصلہ فرمایا، تو یقیناً وہ آدمی کے دل مقصد در

مانا کہ نہ بر مراد اکدم دادند

اس کی مرضی پر تجویز نہیں فرمایا۔

اس قانون اور تجویز سے جو س دن میں ملے پائی۔

زں قاعدہ و قرار کان روز افتاد

نہ تو اس تخیل سے کسی کو زیادہ دیں گے در نہ کم۔

نہ بیش کم و قیمت و نہ کم دادند

۸ ذی قعدہ ۶۸۸ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی قبر شیخ محی الدین بن عربی کے مرقد کے پیچھے صابز میں دمشق

میں ہے۔ درن کے فرزند کبیر الدین کی قبر ان کی قبر کے پہلو میں ہے۔

حسین بن عام بن ابی الحسین نام ہے۔ غور کے قرب وجوار میں کزیو ایک گاؤں

حضرت امیر حسینی رحمہ اللہ علیہ
کام نام ہے۔ اس کے رہنے دے تھے، علوم نبوی و باطنی میں عالم تھے۔ ان کی

کتاب کنز الموز سے یہ خبر ہوتا ہے کہ میر موصوف شیخ بہاؤ الدین زکریا کے بے دسٹ مرید ہیں اور لوگوں میں یہی مشہور ہے

لیکن کتابوں میں ایسا لکھا ہوا پایا ہے کہ وہ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے مرید تھے اور وہ اپنے والد شیخ صمد مدین کے مرید

تھے اور وہ اپنے والد شیخ بہاؤ الدین زکریا کی قدس اللہ سرہ کے مرید تھے اور ان کی بہت سی تصنیفات ہیں بعض نظم

۱۲

میں میں جیسے کتاب کسر رموز اور زندہ دلان اور بعض نثر میں ہیں جیسے کتاب "فہرست الارواح" اور "روح الارواح" اور "صراطِ مستقیم" اور ان کے اشعار کا ایک دیوان ہے بہت لطیف اور نظم میں سوالات ہیں جس کا شیخ محمود حبیبی نے جواب دیا۔ اور کتاب گلشنِ راز انہیں کی تصنیف ہے اور کہتے ہیں ان کی توبہ کا سبب یہ ہو کہ ایک دن شکار کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے بہرِ آگیا اور چاہا کہ اس پر تیر پھینکیں بہر نے ان کو دیکھا اور کہا: حسینی تیر برامی زنی خدائے تعالیٰ ترا برائے معرفت و بندگی خود آفریدہ است۔ نہ از برائے ایں وغیب شد ترجمہ: حسینی ہم پر تیر ملا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تجھے معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نہ اس کام کے لیے یہ کہا اور غیب ہو گیا۔ ان کی طبیعت سے طلب کی آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور جو کچھ اپنے پاس رکھتے تھے اس سے باہر آئے اور کھل پوش قلندروں کی جماعت کے ساتھ ہو لیے اور ملتان آگئے۔ شیخ رکن الدین نے اس جماعت کی ضیافت کی اور جب رات ہوئی تو انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرزندِ مرا از میانِ ایں جماعت بیرون آورو بکارِ مشغول گن۔ ترجمہ: میرے بیٹے کو اس جماعت میں سے نکال دو کام میں لگا دو۔

دوسرے دن شیخ رکن الدین نے ان سے کہا: تمہارے درمیان میں سید کون ہے۔ انہوں نے امیر حسینی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ان کے درمیان سے ان کو نکال لیا۔ اور ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ مقاماتِ عالیہ تک پہنچ گئے۔ پھر خراسان میں واپس جانے کی اجازت دی۔ وہ ہرات آئے تو تمام اہل ہرات ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، اور ۱۸، ۱۹ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی قبر حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؒ کے گنبد کے باہر مفرج ہرات میں ہے۔

۲۴۲ حضرت شیخ احمد الدین اصفہانی قدس تعالیٰ سرہ | شیخ احمد الدین کرمانی قدس اللہ سرہ کے مریدوں میں سے تھے چنانچہ یہ نسبت اس سے بنائی گئی جو اگلی نظم میں آئے گی اور ان کے اشعار دیوانِ رفعت اور شیرینی میں کماں رکھنا ہے اور اس میں ایسے بند ہیں جو حقائق و معارف پر مشتمل ہیں اور ایک مثنوی شیخ سنائیؒ کی کتاب "حدیقہ" کے وزن اور طرز پر ہے۔ اس کا نام "جامِ جم" ہے۔ اس میں بہت سے لطائف درج کیے ہیں۔ مثنوی کے اشعار میں سے یہ اشعار ہیں۔

۱	احمدی شصت سال سختی دید	۱	احمدی نے ساٹھ سال سختی دیکھی۔
	تا بشی روی نیک سختی دید		یہاں تک ایک رات خوش نصیبی دیکھی۔
۲	سرغفار ما محبازی نیست		ہماری گرفتار محبازی نہیں۔
	باکن دیوہ کین مجازی نیست		آنکھ کھول کہ یہ کھیل نہیں ہے۔

- ۳ سالہا چوں فلک بسر گشتم
تا فلک دار دیدہ در گشتم
۴ بر سر ہای چلہ داشتتم
چوں نہ از بہر زلہ داشتہ ام
۵ از بردوں در میان باز ارم
وزد رون خلوتیست بایا رام
۶ کس نہ بیند جمال سلوت من
راہ نہ دارد کسی بخلوت من
۷ تا دل من بدوست پیوست
سورہ آمد سر من ببت است
اور حکیم سنائی کے قصیدہ رائیہ کا انہوں نے اچھا جواب لکھا ہے۔ اس کے اشعار ایک سوساٹھ ہوں گے۔ ان کا شروع

یہ ہے۔

- ۱ ہمارے تعلق کا یار خیال نہیں رکھتا۔
تو نصیبہ سے کیونکر خوش ہو۔
۲ ہمارا کام تمام شہر میں ایک کے ہاتھ ہے۔
اور وہ ایک ہمیں کام کا موقع نہیں دیتا۔
۳ کوئی ہمدم نہیں راز کس سے کہوں۔
کوئی محرم نہیں کس کے آگے رگوں
۴ اس معشوق کے ذکرِ خیر کی وجہ سے روتا رہتا ہوں۔
اور اس کی آواز کے گیت یا اس کی ہنسی کی آواز کے سننے میں مصروف رہتا
۵ چوں کہ ختم کرنے کی تاریخ میں یہ شعر کہے ہیں۔

میں نے تاریخ سے نال نکالی تو

۳۳ سال ہوئی۔

چوں کہ تاریخ بر گزشتہ فال

سنت صد رفتہ بعدی ۔

۲ کرمین این نامہ ہمایوں فر
عقد کردم بنام این سرور
۳ چوں بسا لے تمام شد بدارش
ختم کردم بلیۃ القدرش

جب میں نے یہ مبارک اور نورانی خط پر
اس سرور کے نام سے گرہ لگائی۔
جب ایک سال اس کے در پر پورا ہو گیا۔
تو میں نے اس کو لیلۃ القدر میں ختم کر دیا۔

ان کی قبر مرثیہ اشیانہ تہذیب میں ہے اور ان کی تاریخ وصال ۳۸ھ لکھی ہے۔

۴۳ حضرت فضل الدین بدیل الحقائق افغانی
اگرچہ فلکی شاعر کے شاگرد ہیں۔ لیکن شعر گوئی میں پوری شہرت پائی۔
لیکن ایسا کہتے ہیں۔ شعر گوئی میں ان کا طرز نہ والا ہے، اور کوئی دوسرے

شاعر اس کے مقابلہ میں کم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مولوی رومی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

شعر چہ باشد بر دم تاکہ زخم لاف ازو : شعر کیا کوئی پھل ہے کہ میں اس کے باعث ڈھینگیں ماروں۔
ہست مرافن دیگر غیر فنون شعراء میرے لیے دوسرا ہنر ہے۔ شعر کے ہنر اور فن کے علاوہ۔
اور فضل الدین کا کلام اس معنی پر شاہد ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔

۱ صورت من ہمد او شد صفت من ہمد او
لاجرم کس من و من نشود اندر شرم
۲ ترنم بیج درمی تمام نگونید آل کیست
چونکہ بگویند مرا باید گفتن کہ منم
۳ حلقہ یافتم دو عالم را
دل دران حلقہ چوں نگین دی دم

میری تمام صورت اس کی ہو گئی اور میری ساری صفت اس کی
یقیناً میرے کلام میں کوئی شخص میں اور میں نہ گئے گا۔
اور جب اچھی طرح دروازہ کو پٹیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کون ہے۔
جب وہ مجھے کہتے ہیں تو مجھے کہن پڑتا ہے کہ میں ہوں۔
میں نے دونوں جہانوں کو گول دائرہ کی طرح پایا۔
دل کو اس دائرہ میں نگینے کی مانند دیکھا

اور ایک مقام پر کہتے ہیں۔

عشق بیفشرد پا بر غلط کبیر یا
برو بدست سخت ہستی مارا زما
مادشمارا بہ نقد بے خودی درخورت

عشق کے اندر سے ایسی تاب و عاقبت نکلتی ہے کہ کبریا کے رنگین فرش پر سہتی ہوں۔
پہلے وہ ہماری ہستی کو ہم سے لے لیتا ہے۔
ہمارے اور تمہارے لیے بے خودی کبے عوض لے لیتا ہوں

سے مراد کہتے ہیں جانوروں کا اپنے اشیانوں میں واپس لوٹنا۔

زاکمہ نگینہ در درجہٴ ماحشا کیونکہ وہ ماحشا کے جگر سے اور جھیلے میں نہیں سماتا۔
 اس قسم کے ان کے بہت سے اشعار ہیں اور ان سے اس بات کی خوشبو آتی ہے کہ ان کو کامل صوفیائے کرم قدس سرہم کے مشرب سے پورا حنہ ملا ہوا تھا اور وہ المستفی بنور اللہ کی خلافت کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ عربی قصیدہ میں جو بغداد کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں ان کا بھی ذکر لکھا ہوا ہے۔ مستفی بنور اللہ ۵۹۵ھ میں فوت ہوئے۔ قصیدہ راتِ حکیم سنائی کا بھی انہوں نے جواب لکھا ہے اور ان کے شعروں کی تعداد ایک سو اسی سے زیادہ ہے۔ تین متع کبے ہیں۔ پہلا صبحِ یسے

۱	الصبح الصبح کاندکار	صبح صبح کی شراب کہ کام بن جانے۔
	النشأ النشأ کاند یار	نشہ اور نشہ چاہیے کہ یار آتے۔
۲	کار می از روشنی جو آب خزاں	روشنی سے کام خزاں کے پانی کی طرح ہے۔
	یاری از خوشد می چو باد بہار	اور خوشدم کے ساتھ یاری بہار کی مانند ہے۔
۳	چرخ بر کار ما بوقت صبح	آسمان صبح کے وقت ہمارے کام میں
	می کند بستان دیدہ نشاء	خوشی سے آنکھیں نشاء کرتا ہے۔
	اور آخر قصیدہ میں کہتے ہیں۔	

ایں قصیدہ ز جمع سبغات	یہ قصیدہ سب سے معنیٰ میں ہے
نمانست از غراتب اشعار	بے نظیر بے مثال اشعار کا آٹھواں قصیدہ ہے۔
از در کعبہ گرد آویزند	اگر اس کو کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیں۔
کعبہ بر من فشاندمی استار	تو کعبہ مجھ پر اپنے پردے ڈال دے۔
زوقنا بک راقصاتی نیک	رقاص بک کے مقابلے میں اچھا رقاصہ نکلے ہے

سب سے معلق زمانہ جاہلیت کے کمال درجہ کے شعراء۔ یہ کلام مکہ کے مقبے کے لیے خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے تھے اور جب تک ان کے مقبے کے اشعار کوئی شخص نہ لکھتا۔ اس وقت تک وہ خانہ کعبہ پر لٹکے رہتے تھے جن کی تعداد سات تھی اور امرائیس مشہور شاعر کا قصیدہ بھی انہیں سات میں سے ایک ہے جس کے مقبے سے سب شاعر عاجز تھے۔

یہ تین بک قصیدے کمانہ ہے جو امرائیس نے مکہ کے خانہ کعبہ پر لٹکایا تھا اور اس کا ابتدائی شعر یہ ہے

فغانیک من ذکر حبیب و منزل یسقط الموی بین الدخول حوم

وامرار القیس را فکند از کار

جس نے امرا القیس کو مات دے دی۔

۴۷۴

شیخ نظامی رحمہ اللہ علیہ

ان کو عومِ ظہری اور رومی اصعدِ حاشی سے حضورِ قدس حاصل تھا، لیکن سب کے ہاتھ دکا بڑا
تھا اور رخِ حضرت حق سبحانہ کی طرف کرچے تھے جسے خود کہتے ہیں۔

جس قدر بھی علمِ نجوم کی باریکیاں ہیں۔

یا چھپے ہوئے علوم

میں نے پڑھے اور ہر ورق کی سر کو تلاش کیا۔

جب میں نے تجھے پایا ورق دھو دیے۔

میں نے سب کی توجہ خدا میں دیکھی۔

اور ان سب پر اسے خدا میں نے تجھے دیکھا۔

در عمر گراں مایہ دل سے آخر تک قناعت و تقویٰ یکسوئی اور گوشہ نشینی اور مخلوق سے بے تعلقی اور بے واسطہ
ہونے میں گزری۔ دوسرے شاعروں کی طرح حرص و ہوا کے غلبہ کی وجہ سے بل امارت کی عزت نہیں کی، بلکہ نماز کے
سہا جین۔ ان سے تبرک کی تلاش اور جستجو میں رہے، جب کہ وہ خود کہتے ہیں۔

جب میں جوانی کے عہد میں تیرا در چھوڑ کر کسی اور

کے در پر نہیں گیا۔

تو نے سب کو میرے در پر بھیج دیا۔

میں نے نہیں چاہا تو نے خود دے دیا۔

جب کہ میں تیرے دروازے پر بوڑھا ہو گیا۔

تو ڈرنے والی ہر چیز تیری دستگیری فرما، یعنی اپنے غصے کے کاموں سے بچا

ن کی ثنویات پنجگانہ جو پنج گنج کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں زیادہ زمانہ کے سرعین کی شہاد سے لکھی گئی ہیں۔ اس

شہاد کی وجہ یہ تھی کہ ان کو امید تھی کہ ان کا نام ان کی نظم کی وجہ سے زمانہ کے صفحہ پر باقی رہے گا۔ اگرچہ ثنوی افسانے کی

صورت میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حقائق کے کھولنے اور معارف کے بیان کرنے کا بہانہ ہے۔ ایک موقع پر صوفیہ کے

اس قول کو حوا نہوں نے کہا ہے۔

حباب وصال و مشتاقان جمال حضرت حق را دل میں وجود او ہم وجود دوست و برہان شہود او ہم شہود او۔

ترجمہ حضرت حق جل مجدہ کے دامن کے غائبوں اور اس کے جمال کے مشاقق کے لیے اس کے وجود کی دلیل ہی اس کا وجود ہے اور اس کے شہود کی دلیل بھی اس کا شہود ہے۔ اور کہتے ہیں

پڑ و مہندہ را یادہ زان شد کلید
کر اندازہ خویش تن در تو دید
کسی کز تو در تو نثارہ کند
در قہاسے بے ہودہ پارہ کند
نشاہد تیر جز بتو یافتن
عنان باید از ہر درسی یافتن
دجای دیگر در ہمین معنی میگوئند
عقل آکہ پای و کوی تاریک
دائگاہ رہی چو موی باریک
توفیق تو گرد رہ نہاید
ایں عقدہ بعقل کی کشاید
عقل از در تو بصر فردوز
گر پایے دروں نہد بسوز

اور ایک جگہ ماسوائے حق سبحانہ سے، عراض کرنے اور بنیاب کبریٰ پر متوجہ رہنے کی رغبت در نہ در ہمیں بننے کی غرض سے کہتے ہیں۔

اس جال سے اوپر اڑ کر یہ خون کا پینے والا ہے۔
اس جال سے بچنے کے لیے عقل مندی علاج ہے۔
بھیریا لومڑی سے دانتوں میں بڑا ہوا ہے۔
اور لومڑی اس سے عقل میں بڑھی ہوئی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے
کوشش کر کہ تو عہد کا وفادار ہو۔
اپنے کو نہ پوت در تو خدا کا موبہ۔

بر پرانیں دام کہ خوشخوارہ ایست
زیر کی از ہر چنیں چارہ ایست
گرگ زرباہ ہندان ترست
روہ ازاں رست کہ پروان ترست
جہد در آن کُن کہ دنا را شوی
خودہ پرستی و خدا را شوی

سکندر نامہ کے پورا کرنے کی تاریخ جوان کی آخری کتاب ہے۔ ۵۹۲ھ سے اور ان کی عمر اس وقت ساٹھ سے گزر چکی تھی۔ حق سبحانی کی ن پر رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔

۴۷۵
حضرت خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا لقب یحییٰ الدین یا عیین الدین ہے۔ ان کے والد قبیلہ لاجپن کے امر میں سے تھے اور بلخ کے گرد و نواح کے ترک ہیں۔ امیر خسرو سلطنت مبارک شاہ غلجی کی وفات

کے بعد شیخ نظام الدین دیپاڑ کی خدمت میں رہے اور مجاہدات اور ریاضات کو اپنا معمول بنایا۔ ۴۴ سال صوم و ہجر رکھیا۔ در کہتے ہیں کہ پٹہ شیخ نظام الدین دیپاڑ کے ساتھ علی الارض کے طریقہ پر حج ادا کیا ہے اور پانچ مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب میں دیکھا ہے۔ شیخ نظام الدین کے اشارہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت پائی ہے اور ان سے اس کا اتنا س کیا کہ اپنے مبارک منہ کا لعاب میرے منہ میں ڈالیں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دولت راسدی بڑی ترجمانوں کو سعدی سے گیا خسرو دل شکستہ ہو کر شیخ نظام الدین کی خدمت میں آئے اور صورت حال ان سے بیان کی۔ شیخ نظام الدین نے اپنا لعاب دمن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کی ایسی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ انہوں نے ننانوے کتابیں تصنیف کی ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر خسرو نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے اشعار پانچ لاکھ سے کم اور چار لاکھ سے زیادہ ہیں۔ در کہتے ہیں کہ انہوں نے جوانی کے زمانہ میں شیخ سعدیؒ کو پایا ہے اور اس ملاقات پر فخر کرتے تھے اور مشرب عشق و محبت کی پوری چاشنی رکھتے تھے۔ ان کے کلام میں ہے کہ صاحبِ سما و وجد و حال تھے۔ شیخ نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک آدمی کسی چیز پر فخر کرے گا اور میرا فخر اس ترک کے سینے پر ہے سوز پر ہوگا۔ یعنی خسروؒ کے عشق و محبت پر۔ میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ میرا خسروؒ نے کہا۔ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خسروؒ امر کا نام ہے کیا اچھا ہوتا جو میرا نام فقرا کے نام پر ہوتا۔ تاکہ مجھے اس نام کے ساتھ حشر میں آواز دے کر بلاتے۔ میں نے اس خیال کو حضرت شیخ سے عرض کیا۔ شیخ نے فرمایا۔

بوقتِ صلح برکت تو نامی خواستہ شود خسرو مراقبِ این معنی می بود۔ تاکہ روزی شیخ گفت کہ بر من چنین مکتوب شد کہ ترا در قیامت محمد کا ساتھ نسیں خواہند۔

ترجمہ: چھ وقت میں تیرے دستے کسی نام کی درخواست کی جائے گی۔ خسروؒ اس کام کے لیے برابر انتظار کرتے رہے۔ یہ ایک دن شیخ نے فرمایا کہ مجھے کشفی طور پر بتایا گیا ہے۔ قیامت کے دن تجھے محمدؐ کا ساتھ نسیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۴۷۶
 میں ہیں۔ ایک لکھ چھ سو تھوڑے کے بعد سوئیں۔ چار بجے سے قبل خوب دیکھا کہ میرے حضرت شیخ مور، عبدہ منفور عباسی الدینی

کے جو مٹے برتن کا پائٹنے والا اکبر کرپکاریں گے۔

حضرت امیر ۷۲۵ھ میں شب جمعہ میں فوت ہوئے اور ان کی عمر اس وقت ۷۴ برس تھی۔ لوگوں نے ان کو آپ کے شیخ کے قدموں کے بالمقابل تقریباً پانچ چھ گز کے فاصلہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی درگاہ کے اندر دفن کیا گیا۔

۴۷۷
حضرت حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ | لقب اور ان کی نسبت نجم الدین حسن بن علامہ السجری ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے کاتب اور مرید تھے۔ پسندیدہ اوصاف اور اخلاق سے مصنف تھے۔ تاریخ ہند

کا مصنف کتب ہے کہ عمدہ مکالمہ اخلاق اور لطافت و ظرافت مجالس اور عقل کی استقامت اور صوفیاء کے دستور و آداب اور قناعت کے لزوم اور پاکیزہ اعتقاد اور دنیاوی علالت سے بچرہ اور تفرہ میں ظاہری اسباب کے بغیر خوش رہنے اور اچھے

لوز اللہ مرقدہ و مبرک اللہ مقبجہ المنیف
دیکھ آرام گاہ) ایک چار پانی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بزرگ سید جو صادق آباد کی نواحی بستی زور کوٹ کے رہنے والے تھے اور جن کو دیکھے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کیونکہ جمعہ پڑھنے ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، وہ دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک در صاحب جن کو میں پوری طرح پہچانتا نہیں۔ وہ انگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کتاب قریب القتم ہے یعنی رجات صوفیاء، نظامی کو کچھ چکا ہوں۔ خسرو کو کچھ رہا ہوں تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اب چوری ہو جائے گی۔ میں نے حضرت مدنی لوز اللہ مرقدہ سے عرض کیا۔ حضرت دن خسرو کے اشعار سناؤں فرمایا سناؤ میں نے کہا پیر کے ادب کے ساتھ پڑھوں یا ویسے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ویسے ہی پڑھو، تو میں نے قوالوں کے طرز پر ایک ایک مصرع اور ایک ایک لفظ کو پڑھا اور وہ شعر یہ ہے۔

خسرو غریب است و گدا افتادہ در کوی شما
خسرو غریب ہے اور فقیر آپ کے کوپے میں پڑا ہوا ہے۔

شاید کہ از بحر خدا سوی غریبیں بسنگری
ممکن ہے خدا کے واسطے آپ غریبوں پر نثار فرمائیں۔

یہ ناکارہ شعر مذکور کو جہنم کے ترنم کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ شاہ صاحب جھوم رہے ہیں تیسرا شخص بھی ٹخنوں پر ہوا ہے اور حضرت

اقدس قدس اللہ سرہ جھوم رہے ہیں، اور دوسرے اور یہ ناکارہ بھی شعر پڑھ رہا ہے اور رہا ہے۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس

خواب کا یہ مطلب نکالا کہ کتاب مذکور کی مقبولیت اور قبولیت حضرت شیخ مدنی کے یہاں ہو چکی ہے اور اس خواب سے کتاب کی

مقبولیت کی امید ہے۔ میرے لیے اور میرے ان سب معادین کے لیے جنہوں نے اس کتاب کے کہنے میں میری مدد کی۔ حج در شنبہ

کا دن ہے۔ صفر المظفر کی ۳۰ تاریخ ۱۳۸۱ھ بمطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۶۸ء بمقام صادق آباد، فقہ محمد دریس کان شہد و ح

وَالْوَالِدِيهِ وَالْآلِ وَلِدَهُ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ

سے اچھی صفت کے اختیار کرنے والے کو عربی میں مصنف کہتے ہیں۔

گزراں کے ساتھ رہنے میں حسن جیسا دوسرا آدمی بہت ہی کم دیکھا ہے۔ وہ ایسی شیریں مجلس والا باادب اور مہذب تھا کہ جو رحمت مجھے ان کے پاس بیٹھ کر ملتی تھی۔ وہ کسی دوسرے کی مجلس میں نہ پاتا تھا اور صاحبِ تاریخ ہند کہتا ہے کہ امیر خسروؒ اور امیر حسنؒ کے ساتھ برسوں مجھے محبت اور یگانگی رہی کہ وہ لوگ میری صحبت کے بغیر نہ رہ سکتے تھے اور نہ میں ان کی صحبت کے بغیر اور میرے ذریعے سے دونوں استادوں کے ماہینِ محبت اور دوستی کے رابطہ نے اس قدر استحکام اور پختگی پالی تھی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے اور تاریخِ ہند کا مصنف کہتا ہے کہ امیر حسنؒ کو شیخ نظام الدینؒ سے جو کمال اعتقاد تھا۔ اس بنا پر شیخ انصاف متبرکہ کو جو صحبت کی مجلسوں میں سنتے تھے۔ ان کو کئی جلدوں میں جمع کر لیا تھا۔ فرائد الفوائد نام رکھا اور اس زمانہ میں اس ملک میں ارادت مندوں کا دستور اور وظیفہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ امیر حسنؒ کے لکھے ہوئے کئی دیوانِ نثر و نظم اور مثنویات کے بہت سے صحائف و رسائل ہیں اور ان کی رباعیات میں ایک رباعی یہ ہے۔

دارم دلی غمین بیا مرزد میر کس	۱	ایک دھکی دل رکھتا ہوں بخش دے اور نہ پوچھ سو حادثے
صد واقفہ در کمین بیا مرزد میر کس		اور سختیاں گھاٹ میں ہیں بخش دے اور نہ پوچھ
شرمندہ شوم اگر پرسی علم	۲	شرمندہ ہوں گا اگر تو میرے عمل کو پوچھے گا۔
ای اگر مال کر مین بیا مرزد میر کس		اے اکرم الاکرا مین بخش دے اور نہ پوچھ۔

۳۔ چھٹی صفت کے اختیار کرنے والے کو عربی میں مصنف کہتے ہیں۔

بحرِ توحید صبحِ عالم را نور	۱	تیری یک بات جہان کی چائیں صبحوں کا نور ہے۔
بحرِ توحید غلہِ رامایہ حور		تیری ایک بات آٹھوں جنتوں کی خوروں کی قیمت ہے۔
حرفِ سیمین چہل ولی را دستور	۲	تیری نورانی بات چالیس اولیاء کا دستور اور قانون ہے۔
زبانِ چار چہار رکنِ عالم معور		ان چار سے جہاں کی چاروں کھوٹیں آباد ہیں۔

۴۔ حضرت شیخ کمال خجندی قدس سرہ | بڑے پایہ کے بزرگ گزرے ہیں شعر و شاعری اور تکلفات میں مشغول ہوتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنے حال کو چھپانا اور لوگوں کو اپنے بارہ میں شبہ و نا

موگا۔ بعد ہوتا ہے کہ اس سے ہو کر نہ ہر پر باطن کا غلبہ نہ ہو جو دے اور بندگی کی صورت کی حفاظت جہان نہ ہو جو اسے خود کہتے ہیں۔
 ۵۔ تکلف ہائے من در شعر من کہینی یا حمیرا ہی منست۔ میرے شعر میں یہ تکلفات میسر کہینی یا حمیرا ہے۔

۶۔ کہینی یا حمیرا کہ بارہ میں پہلے حواشی میں لکھا جا چکا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وجہ کا غلبہ ہوا، تو حضرت عائشہؓ سے فرماتے عائشہؓ پتھر لے کر کہہ رہی تھیں کہ جو جگہ پر ہو جاوے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر میرا شعروں میں مشغول رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بیویوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔

حضرت شیخ ہمیشہ ریاضات اور مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت خواجہ عبید اللہؒ فرماتے تھے کچھ عرصہ تک شیخ کمال شاش میں رہے ہیں۔ میرے والد فرماتے تھے۔ جب تک وہ وہاں رہے، انہوں نے کوئی حیوان نہیں کھیا ایک دفعہ ہم نے ان سے اتنا س کیا کہ کیا ہو جائے گا۔ اگر وہ کھانا کھایا جاوے۔ جس میں گوشت ہو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی موٹی گائے ہے۔ حضرت شیخ نے دل خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تو اپنی گائے کو ذبح کرے گا۔ ہم گوشت کھ لیں گے۔ میں نے بغیر ان کے بتائے گائے ذبح کر لی۔ اور اس سے کھانا تیار کیا۔ میری دلجوئی کے لیے، اس گوشت میں سے کھیا۔ تبریز میں ایک غوث کا گوشہ بنا رکھا تھا کہ رات س میں گزارتے تھے اور دوسرا آدمی وہاں کم ہی گیا ہے۔ جب ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے دیکھا تو اس میں سوائے اس بویا کے جس پر وہ بیٹھتے تھے یا سوتے تھے۔ ایک پتھر جو سر کے نیچے رکھتے تھے۔ دوسری کوئی چیز نہیں پائی۔ حضرت شیخ زین الدین خوانیؒ فرماتے تھے کہ میں تبریز میں جب صوم کی تحصیل میں مشغول تھا۔ ان کی خدمت میں جاتا اور مجھے اس طریقہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے اور کہتے کہ ہماری مریدی میں جا۔ میں کہتا آپ کی نسبت کے متعلق میرے دل میں خدشات آتے ہیں۔ انہوں نے کہا بتائیں اس کا جواب دوں۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آخر جب میں اس طریقہ میں داخل ہوا اور مجھے اس میں کچھ کشادگی ہوئی کچھ اس کا پتہ چلا تو میں نے جانا کہ مرتبہ ارشاد میں کہ اس کے پاس کام کیا جاسکتا ہے کہتے ہیں کہ جس وقت میں وہ سرائے میں رہتے تھے۔ وہ اس موضع میں تھی کہ جس وقت پانی میں ہینا ہوتی تھی تو وہ اس موضع میں تباہی مچاتا تھا۔ جب پانی کی طغیانی کا وقت قریب آیا۔ لوگوں نے اس حال کو ان سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میرا خیمہ اس جگہ لگا دو۔ لوگوں نے ان کا خیمہ اس جگہ لگا دیا۔ وہاں پر آپ رہتے رہے۔ یہاں تک کہ پانی کی طغیانی کا وقت گزر گیا اور اس موضع میں کوئی خرابی واقعہ نہیں ہوئی۔ ان کی وفات ۸۰۳ھ میں ہوئی اور ان کی قبر تبریز میں ہے اور ان کی قبر کی تختی پر بیت لکھی ہوئی تھی۔

بیت

سے کمال از کعبہ رفتی بر دریاہ
اے کمال تو کعبہ سے یار کے دروازے پر گیا۔
ہزارت آفرین مردانہ رفتی
تجھے ہزار دفعہ شاباش کہ تو مردوں کی عرج گیا۔
حضرت مولانا محمد شیریں مشہور بمغربی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ اسماعیل سیسی کے مرید ہیں، اور وہ شیخ نور الدین عبد الرحمن
اسفرانی قدس اللہ سرہ کے مرید ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض مغربی

یعنی مولانا محمد شیریں کو عام طور پر مغربی کہا جاتا تھا اور اسی صفت سے اسی نسبت سے وہ مشہور تھے۔

میں مغرب کے ملک میں پہنچے اور وہاں پر ایک شیخ کے ہاتھ سے فرقہ لیا۔ اس کی نسبت شیخ بزرگوار شیخ محی الدین بن العربی قدس سرہ فرما رہے ہیں۔ مولانا موصوف شیخ کمال خجندی کے معاصر تھے، اور ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت شیخ نے یہ مطلع کہا تھا ہے

چشم اگر نیست و ابرو این و ناز و عشوہ این
اگر آنکھ ہے اور ابرو ہے اور ناز اور عشوہ یہ
اور اسے زہد و تقویٰ الفراق اسے عقل دیں
تو رخصت اسے درویشی تقویٰ علیحدہ ہو جاوے اسے دیں۔

۱۔ جلب مولانا مغربی کو یہ شعر پہنچا فرمایا شیخ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ایسا شعر کہنے کی کیا۔ رت ہے جو مجازی معنی کے علاوہ دوسرا محل نہ رکھتا ہو۔ شیخ نے اس کو سن لیا تو ان سے ہم نشینی کی درخواست کی اور کھانا پکانے میں لگ گئے اور مولانا نے بھی اس خدمت میں شیخ کی موافقت کی، اسی اثنا میں شیخ نے اس مطلع کو پڑھا فرمایا کہ چشم کے معنی عین کے ہیں پس ہو سکتا ہے کہ اشارہ کی زبان میں عین قدیم ہو یعنی ذاتِ حق ہو جس کی تعبیر کی ہو۔ اور اس میں ابرو واجب ہیں۔ اس سے اشارہ صفات حق کی طرف ہو جو ذاتِ حق کیلئے حجاب ہیں۔ مولانا نے عاجزی کی اور انصاف دیا۔ ایک دفعہ شیخ اسماعیل مکنے درویشوں کو چہ میں بٹھایا۔ مولانا کو بھی بلایا۔ مولانا نے یہ غزل کہی اور ان کی خدمت میں پہنچائی۔

۱۔	تا بہر تو دیدیم ز ذرات گزشتیم	۱۔	جب ہم نے تیری محبت دیکھی تو ذرات سے گزر گئے۔
	در جہ صفت از پی آن ذات گزشتیم		تیری ذات کی خاطر جہ صفت سے ہم گزر گئے۔
۲۔	در صفت تار یک ریاضات کشیدیم	۲۔	تار یک جھروں میں ہم نے ریاضات کھینچیں۔
	در وقعہ ز سبع سموات گزشتیم		واقعہ میں ہم ساتوں آسمانوں سے گزر گئے۔
۳۔	دیدیم کہ این ہا ہمہ خواب است خیال است	۳۔	ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سب خواب و خیال ہے۔
	مردانہ ازین خواب و خیالات گزشتیم		ہم مردوں کی طرح ان خواب و خیالات سے گزر گئے۔
۴۔	با سخن از کشف و کرامات چہ گوئی	۴۔	ہم اسکے تو کشف و کرامات کی بات کہا کرتا ہے۔
	چوں ناز سر کشف و کرامات گزشتیم		جبکہ ہم کشف و کرامات سے آگے گزر گئے۔
۵۔	می شیخ اگر جہ کرامات تو نیست	۵۔	اے شیخ اگر تیری ساری کمالات یہی ہیں۔

۱۔ ناز و عشوہ۔ معشوق کی وہ دلفریب حرکت جو عشاق کو فریفتہ کرے عشوہ عین کی پیش زہر اور زہر تینوں حرکتوں کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ و ناز و عشوہ۔ ڈبے پر وہابی فخر اور بددماغی کو کہتے ہیں۔ سہ محل۔ صادق ہونے کی جگہ۔

خوش باش کزیں حمد کالات گزشتیم

خوش رہ ہم جلد کالات سے گزر گئے۔

۴ اینہا بحقیقت ہمہ آفات طریق اند

۵ یہ سب چیزیں حقیقت میں آفاتِ راہِ سلوک ہیں۔

۵ مادر طلب از جلد آفات گزشتیم

ہم ذاتِ حق کی طلب میں سب آفات سے گزر گئے۔

۶ ما زنی نوری کہ بود مشرق اوار

۷ ہم اس نور کی تلاش میں ہیں جو تمام انوار کو روشن کرنے والی اور نورانی ہر کرنے والی ہے۔

از مغرب و کوب و شکو است گزشتیم

ہم مغرب سے اور چھکارتاروں اور چراغِ دن سے گزر گئے۔

جب شیخ نے اس غزل کو سنا اس وقت خوش ہوئے اور اس کو پسند فرمایا۔ حضرت مولانا نے ساٹھ سال کی عمر میں ۸۰۵ھ میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ان پر رحمتیں ہوں۔

۴۹۹ حضرت شمس الدین محمد الحافظ شیرازی المتوفی ۷۹۲ھ

یہ سان الفیہ (غیب کی زبان) اور ترجمانِ اسماء تھے۔

بہت سے غیبی بھیید اور حقیقت کے معنی کو صورت کے

جامہ میں اور مجاز کے لباس میں کھول دیا۔ اگرچہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے باقاعدہ کس پیر کا ہاتھ پکڑا اور سچا عت میں سے کس بزرگ کے ساتھ نسبت رکھتے تھے۔ ہاں ان کا کلام اس گردہ کے مشرب کے ایسا موافق بیٹھا ہے کہ کسی شخص کو بھی اس کا اتفاق نہ ہوا کہ ایسا کلام کہہ سکے۔ خواجگانِ قدس اللہ اسماء کے سلسلہ کے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ

یہ سچ دیوان ہے از دیوانِ حافظ نیست اگر مردِ صوفی باشد، دیوانوں میں سے بہتر کوئی دیوان نہیں ہے اگر صوفی مرد ہو۔

اور چونکہ ان کے اشعار ان سے زیادہ مشہور ہیں کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں۔

لا جرم عنانِ قلم ازاں مصروف می گردد
مجبوراً قلم کی گام اس سے موڑ لیتی۔

ان کی وفات ۷۹۲ھ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت برستی ہے۔ ۳ ج بتاریخ ۴ ص ۱۷۰ المتوفی ۱۷۰ھ بمطابق

۲۳ دسمبر ۱۳۸۹ھ بوقت ۱۲ بج کر ۵۵ منٹ یومِ شنبہ مقامِ صادق آباد میں محض اللہ جل شانہ دُعا کی توفیق و

امانت نے کام لیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ نَبِیْ

الحمد لله حمداً كثيراً طیباً مبارکاً فیہ غیر

مکفی ولا مردع ولا مستغنی عنه ربنا
خاص خاص، نمازیں، دعائیں، وظیفے

دین و دنیا کی پریشانیوں کا کامیاب اور مکمل علاج۔ بیماریوں، پریشانیوں اور غموں میں یہ کتاب آپ کی پوری راہ نمائی کرے گی۔

اختتامیہ

حمد بے قیاس اور شکر لامتناہی اس رب ہلیل کے لئے جس نے محض اپنے لطف و کرم سے اپنے دوستوں کے تذکرہ لکھنے میں مجھے تقریباً سات سال تک مشغول رکھا اور آج تاریخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۱۷ھ مطابق ۲۸ اپریل ۱۹۹۸ء یوم سہ شنبہ کو برادر طریقت الحاج شیخ محمد صدیق سلمہ کے مکان الغفور سول لائن فیصل آباد میں اس کا اختتامیہ لکھنے کی توفیق بخشی۔ میں اس لائق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اولیاء کے حالات و خیالات کی ترجمانی کر سکوں مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم نے میری دستگیری کی اور مردہ سے زندوں کا کام لیا، کیونکہ جب وہ چاہتا ہے تو بے دین سے دین کا کام لے لیتا ہے یہ پیش کش بھی اسی نوع کی اس کی عنایت ہے۔ نظر کی کمزوری بار بار اس میں رکاوٹ ڈالتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے میرے چند رفقاء، عزیزان ماسٹر محمد سلیم، چچو ہدیری محمد سلیم اور برادر طریقت چچو ہدیری عبد الحمید خان سلمہ اللہ تعالیٰ کے قلوب کو متوجہ کیا اور ان حضرات نے ملکی معاونت فرمائی کتاب کی تکمیل کے بعد پھر کتابت کے مراحل میں ایسی مشکلات پیش آئیں جن سے عہدہ برآ ہونا ناممکن نہیں تو میرے لئے انتہائی مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے برادر طریقت میاں رشید احمد فیصل آبادی کو متوجہ کیا، موصوف نے رات دن ایک کمر کے بعد نہ تعالیٰ آخر کار ان مشکلات پر قابو پالیا اور کتابت کا مرحلہ تکمیل پذیر ہوا پھر چھپائی کا مسئلہ بھی ایک سپارٹز نظر آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی اور اس کام کے لئے از خود برادر طریقت الحاج محمد صدیق شیخ نقشبندی غفوری سلمہ عرف اے جی کارپوریشن لمیٹڈ کو کتاب کے لئے کاغذ دینے کے لئے آماہ فرمادیا، دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ میرے اور میرے ان احباب و تمام متعلقین کے لئے اس کتاب کو داریں کی سعادت کا سرمایہ بنائے۔ آمین، اور تمام مسلمانوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے آمین، ثم آمین۔

آخر میں حضرت مولانا جامی قدس سرہ کے چند دعائیہ اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپکا اور جملہ احباب کا حامی و ناصر رہے اور آخرت کی فوز و فلاح ہمارے شامل ہے۔

مولانا جامی فرماتے ہیں،

یا نبی الشد السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیك
گر نہ رفتم طریق سنت تو ہستم از عاصیان امت تو
مانده ام ابر بار عصیان است افتم از پائے اگر گیری دست

ترجمہ: (۱) اے اللہ کے پیغمبر آپ پر سلام ہو، کامیابی اور مرادوں کا پانا آپ کی بارگاہ میں سیر ہوگا اور آپ کے طریقے میں ملے گا (۲) اگر میں آپ کی سنت کی راہ پر نہ چلوں گا تو میں آپ کی امت کے گنہگاروں میں ہوں گا (۳) گناہوں کے بوجھوں کے نیچے ایسا دب گیا ہوں کہ اگر آپ میری دستگیری نہ فرمائیں گے تو میں نیچے گر پڑوں گا اور اس بوجھ تلے دب جاؤں گا۔

حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں۔

دلت آئینہ خدا نماست روئے آئینہ تو تیرہ چراست
صیقلی وار صیقلے میزن باشد آئینہ ات شود روشن
صیقل آن اگر نئی آگاہ نیست جز لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل ایسا آئینہ ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھاتا ہے تو پھر تیرے آئینہ کا رخ تاریک کیوں ہے، قلعی گر کی طرح اس پر قلعی کرتا کہ تیرا آئینہ چمک جائے اور صاف ہو جائے، اگر تجھے دل کی قلعی اور پاش کی خبر نہیں تو سن لے کہ وہ نامہ اللہ کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں ہے،

والسلام، دعا گو و دعا جو، محمد ادریس بن الصاری،

اعتماد

کاتب کی لاپرواہی کی وجہ سے کتاب کے آخری تقریباً پچھتر صفحات میں عربی خط میں باوجود کوشش کے کتابت کی اغلاط درست نہیں ہو سکیں۔ کارکنان ادارہ معذرت خواہ بہت مدد کرنے والے حضرت اگر اغلاط پائیں تو براہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ طباعت میں اصلاح کر دی جائے،
فقیر رشید احمد فیصل آباد

اصطلاحات صوفیہ، مشکل الفاظ

اور اُن کے معانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلین سيدنا و مولانا محمد وآله
 واصحابه اجمعین۔ اصطلاح عربی لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لفظ جس کے لئے بنایا گیا ہے، اس کے معنی کو
 چھوڑ کر کسی دوسرے معنی کے لئے مقرر کر لیا جائے اور ہر فن کے لوگ اپنے فن میں کچھ ایسی اصطلاحات مقرر کر
 لیتے ہیں، جیسے طب کے فن میں طباء نے جلاب کے لفظ کو ہر مسہل دوا کے لئے استعمال کیا، کلاب سے عربی
 میں جلاب بنایا گیا، اسی طرح صوفیائے کرام کی بھی کچھ اصطلاحات ہیں جو انھوں نے خاص معنی کے لئے مقرر کی ہیں،
 چونکہ وہ عام فہم نہیں تھیں اس لئے اس حصہ میں ان کی تشریحات و مختصر معانی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ حیات الصوفیہ
 میں جہاں اس قسم کے الفاظ آئیں، قارئین کرام اس فرہنگ یا ڈکشنری کی مدد سے ان کو سمجھ سکیں، اس کے علاوہ
 فارسی کے کچھ الفاظ جو حیات الصوفیہ میں آگئے ہیں ان کے معانی بھی لکھ دیئے ہیں، اگر کتاب کے مطالعہ سے
 قبل الفاظ کو پڑھ کر ان اصطلاحات کے معنی کو ذہن نشین کر لیا جاوے تو کتاب کے پڑھنے میں آسانی ہوگی،
 کچھ اصطلاحات کو حیات الصوفیہ کے حواشی میں لکھتا رہا ہوں مگر یہاں یکجا طور پر مشائخ کی کتابوں اور خاص کر
 عمدة السلوک مصنفہ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمہ اللہ سے اخذ کر کے لکھ دیا ہے،
 پڑھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے اخلاص اور حسن خاتمہ کے لئے دعا فرمائیں، آمین

والسلام، محمد ادریس الفاری غفرلہ ولوالدیہ ولوالادہ

ولاجابہ والمشاخہ اجمعین جمادى الثانی ۱۴۳۸ھ

مقام صادق آباد اسلامی جمہوریہ پاکستان

آدم، خدا تعالیٰ کی صفات و اسماء کا جامع اور ان کا متبرک آشنائی، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں آغوش اسرار
 اور مجیدوں کے پالنے کو کہتے ہیں انوار، وہ متواتر روشنی جو سالک کی توجہ میں ظاہر ہوتی ہے آیات، آیت کی جمع نشانی اور
 عہد میں ابدال، تارک دنیا و ریش اور اولیاء اللہ کا ایک خاص گروہ یہ چالیس ہوتے ہیں، بائیس یا بارہ شام میں اور اٹھارہ یا

اصطلاحات صوفیہ

اٹھائیس عراق میں رہتے ہیں، یہ استقامت اور اعتدال یعنی افراط و تفریط سے محفوظ اور وسوس و خطرات سے پاک ہوتے ہیں بعض نے کہا ہے یہ سات ہوتے ہیں، ان کے سپرد ہفت اقلیم کی حفاظت ہے، یہ ساتوں ابدال انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح سے مدد حاصل کرتے ہیں پھر ان ابدال کے ذریعے یہ مدد ساتوں دنوں پر وارد ہوتی ہے، ہر ابدال کا تعلق ہفتہ کے ایک مخصوص دن کے ساتھ ہے، ان کو ابدال اس بنا پر کہا جاتا ہے جب ان میں سے کوئی شخص ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنا ایک ہم شکل قائم مقام بنا جاتا ہے، دیکھنے والوں کے لئے اسے دیکھ کر یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا ہے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے، یہ آٹھ صفات سے متصف ملتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے خاموشی بیداری مہوک اور خلوت اور باطن کے اعتبار سے تجرید، تفرید، جمع، توحید، ان ابدالوں میں سے ایک ان کا امام ہوتا ہے وہ ان کا قطب کہلاتا ہے اہرام، مزاحمت اور تاکید احباب، حب کی جمع، دوستوں کو کہتے ہیں اربعین چالیس مجازاً صوفیہ کی چالیس روزہ ریاضت کو کہتے ہیں استفساح کھلوانا، مدد اور اعانت چاہنا سوال کرنا بعد اطاعت کی توفیق سے دوری کو کہتے ہیں بزم، اہل حق کی خاص مجلس، اچھی صفتوں کا ثابت ہونا یعنی متعلق باخلاق اللہ ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنا جیسا وہ کرم کرنے والا ہے رحم کرنے والا بن جائے جیسا وہ رحم کرنے والا بن جائے، بندگی، خدمت کرنے، تابعداری کرتے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور اسے تسلیم کرنے کو بھی کہتے ہیں نیز مقام اور عالم تکلیف کو بھی کہتے ہیں، براعت لیاقت اور کمال کو کہتے ہیں برقع، نقاب، بھڑنا، اچھے کو کہتے ہیں اور اس جوان کو بھی کہتے ہیں جو اوائل عمر میں ہو، بریدہ، قاصد، پیغام لانے والا اور خط پہنچانے والا، ملکیں اور تلوین، جب سالک کی حالت میں کمی آجائے یا کیفیات جاتی رہیں مثلاً پہلے جیسا ہوش اور جذبہ نہ رہے یا پہلے جیسے خواب نہ آتے ہوں اور اس میں تغیر و تبدل آجائے اس تغیر کو صوفیہ کی اصطلاح میں تلوین کہتے ہیں جیسے صبح مسلم اور ترمذی میں حضرت حنظل کے واقعہ میں تافق حنظلہ کہنا یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جسے شیخ سعدی نے یوں فرمایا، بگفت احوال ما برق جہانست، دمے پیدا ہو کر دم نہانست، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یوسف کے قمیص کی خوشبو مصر سے معلوم کر لی تو جب وہ کنوئں کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیوں معلوم نہ ہوا، انھوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے حال کو نہ دیکھو، وہی بجلی کی طرح ہے جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے کبھی میں بلند مقام پر بیٹھتا ہوں اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت پر بھی نہیں دیکھتا، سکر سکر کی حالت

جس میں سالک سے بعض امور خلاف شرع سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ اسی مقام تلوین سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مقام قلب کا ہے جب اس کا قلب تصفیہ سے مزین ہو جاتا ہے اور نفس تزکیہ حاصل کر کے مطمئن بن جاتا ہے تو قالب شریعت کا تابع اور اسلام حقیقی سے مشرف ہو جاتا ہے اس مقام کو تمکین کہتے ہیں، اگرچہ اہل تمکین کی حالت میں ان کے مرتبے کے مطابق فرق ہوتا ہے اور ان کے حالات میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے لیکن وہ تغیر شریعت مقدسہ سے سرزد تجاوز نہیں کرتا، تو صاحب تمکین ابواب وقت ہے جو احوال کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے قبض و بسط، مقام تلوین میں سالک کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بے نیازی کے آثار کا اس پر غلبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی مصلحت کی بناء پر سالک پروردات و حالات کا ہر ہونا بند ہو جاتا ہے اور اس سے نفس کی پریشانی لائق خمسہ کو منتشر اور مشوش کر دیتی ہے اس حالت کو اصطلاح صوفیہ میں قبض کہتے ہیں، جیسے کہ وحی کی ابتداء میں وحی آنے میں تاخیر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرم رہنا اور خود کو پہاڑ سے گہرا کر ہلاک کرنے کے درپے ہونا اور جبرئیل کا سامنے آنا اور یہ کہنا اَنِّیْ نَبِیٌّ حَقٌّ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننے کے مطمئن ہو جانا (اس روایت کو بروایت حضرت عائشہؓ امام بخاری نے لیا ہے) پس سالک کو چاہیے کہ اُسے خواہ کیسا ہی قبض پیش آئے، محبوب حقیقی سبحانہ و تعالیٰ سے قطع تعلق نہ کرے اور مرشد کا رابطہ قائم رکھے، استغفار کی کثرت کرتا رہے، مولانا روم فرماتے ہیں:

سے چونکہ قبضے آیت اے راہِ رواں صلاحت تست آیس دل مشور، چونکہ قبض آید تو دروے بسط ہیں رتازہ باش و ہیں مینگوں جزیں
اے راہِ طریقت کے چلنے والے، جب تجھے قبض پیش آئے تو مایوس نہ ہو چونکہ اس میں تیری بہتری ہے جب بھی تجھے قبض
پیش آئے اس کو اپنے دل میں بسط سمجھ، ہشاش بشاش رہ اور پشیمانی پر بل نہ ما، قبض کے مقابلے کی حالت کو بسط کہتے ہیں
یعنی حق سبحانہ کے لطف و کرم کے ورود سے قلب کو خوشی اور فرحت ہوتی ہے اور نفس مخالف خمسہ کے ساتھ موافقت
کرنے ترقی کی طرف مائل ہوتا اور عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے اس حالت میں اپنی عاجزی اور
کمزوری پر اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر نظر رکھے ہوئے اللہ کا شکر کرتا رہے اور احوال سے منہ موڑ کر احوال کے
خاتق کی طرف متوجہ رہے ہیبت و انس قبض و بسط میں جب زیادہ ترقی ہوتی ہے تو قبض کی ترقی کی حالت
کو ہیبت اور بسط کے غلبہ کی حالت کو انس کہتے ہیں خوف ورجاء قبض و بسط کی حالت سالک کو ابتدا سے انتہا
تک پیش آتی رہتی ہے پس یہ حالت اگر مبتدی کو پیش آتی ہے اسے خوف ورجاء کہتے ہیں، متوسط کے لئے اس حالت
کو قبض و بسط اور منتہی کے لئے اس حالت کو ہیبت و انس کہتے ہیں حال اور مقام جو وردات و کیفیات حاصل
ہونے کے بعد حیدری نازل ہو جائیں اور ہمیشہ قائم نہ رہیں ان کو حل کہتے ہیں جو ہمیشہ برقرار رہیں ان کو قائم کہتے ہیں

اور عمل باطنی اور اختیاری کو بھی مقام کہتے ہیں مبتدی متوسط اور منتهی۔ مبتدی سے مراد وہ لوگ ہیں جو باب قلوب یعنی اہل دل میں سے نہیں ہیں، اور باب قلوب وہ ہیں جو مبتدیوں اور منتهیوں کے درمیان متوسط ہیں اور منتهی وہ ہیں جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ یعنی واصل کامل ہوں، پھر انتہا کے بھی بہت درجے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں اور وصول کے بھی بہت مرتبے ہیں جن کا ہمیشہ تک قطع کرنا ناممکن ہے وصول و حصول، سالک جب شیخ کامل کی صحبت اور توجہات کے فیض سے سلوک کا راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ خمسہ میں ذکر کرتا ہے توس کی جُرمی خصلتوں کی اصلاح ہونے کے باعث عالم امر کے لطائف نورانی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اصول میں جا پہنچتے ہیں، ان کی کشش حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ سلوک کے دس مقام تو یہ، زہد، توکل، قناعت، عزت، دائمی ذکر، توجہ، صبر و مراقبہ کو حاصل کر لیتا ہے، اس وقت اس کو اپنی حقیقت کے موافق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے جس کو سیر قدمی یا وصول کہتے ہیں، اپنے مقام سے آگے سالک کی سیر قدمی نہیں ہوتی البتہ سیر نظری ہوتی ہے جس کو حصول بھی کہتے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اسے برادر بے نہایت درگاہیت، ہر چہ بروئے میری بروئے ٹھہرت، لہذا سیر قدمی یا وصول مقام سے تعلق رکھتی ہے جو سالک کا مبداء تعین ہے اور سیر نظری یعنی حصول حال سے تعلق رکھتا ہے جو دوسرے کامیاب کا مقام ہے واللہ اعلم بحقیقت احوال، نسبت یا ولایت قبولیت، قرب اور حضور مع اللہ کو کہتے ہیں تمام سلسلوں میں نسبت ایک ہی ہے لیکن اس کے اصول و وظائف مختلف ہوتے ہیں کسی کو خلیفہ ہوتی ہے کسی کو محبت اور کسی کو حضور مع اللہ اور اس کا ظہور سالک کی استعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے، خاندان چشتیہ میں حرارت و شوق کی نسبت ہوتی ہے، قادریہ میں صفائی اور نورانیت کی نسبت ہوتی ہے، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں بے خودی اور اطمینان کا ادراک ہوتا ہے، احمدیہ مجددیہ میں توحید و وحدانیت کے اندر اللہ پاک کے لئے دوامی توجہ اور حضور پیدا ہوتا ہے، سلوک کے ہر مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی نسبت کہہ دیتے ہیں، اصل نسبت جس سے مراد حضور مع اللہ ہے کسی کے سلب کرنے سے سلب نہیں ہو سکتی ہاں گناہ سے سلب ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے البتہ کیفیات و صورت کا سلب ہونا ممکن ہے جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں وہ اس کو سلب کر سکتے ہیں جس طرح خوشی کے وقت اگر طبیعت میں غم پیدا ہو جائے تو خوشی کی کیفیت جاتی رہتی ہے، اسی طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوق جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی فسرگی پیدا ہو جاتی ہے، اس حال میں سالک مرجھا یا مرجھایا اور بجھا یا بجھا سار رہتا ہے لیکن پھر ذکر کی برکت سے پہلی کیفیت واثق آتی ہے، عام مومنین میں بعض لوگ تصفیہ قلب و تزکیہ نفس میں مشغول نہ ہونے کے باوجود بھی صاحب نسبت ہوتے

ہیں بلکہ بعض تو ان مجاہدہ کرنے والوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں جو سالہا سال ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ پھر بھی ناقص رہتے ہیں لیکن اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس کا علم و حضور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا علم نہیں ہوتا حالانکہ وہ بھی مقبول بندے ہوتے ہیں۔ نیز عادت اللہ اور اللہ کی سنت اسی طرح پر جاری ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کر کے اس نسبت کا حاصل کرنا اقرب اور اسہل یعنی زیادہ قریب اور زیادہ آسان ہے جمعیت، غفرت قلبی کے بالکل زائل ہونے یا کم ہونے کو کہتے ہیں جمع۔ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں سالک حق تعالیٰ شانہ کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اس پر غالب رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ مخلوق کی طرف برگز متوجہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ چاند کو دیکھنے والا ہمہ تن چاند کو دیکھتا ہے فرق، اس حالت میں سالک دنیا کو دیکھتا ہے لیکن اس کو حق تعالیٰ بجاہ و تعالیٰ کے انوار کا منظر و آئینہ نہیں بناتا اور مصنوع سے صانع اور خالق سے مخلوق کی طرف اپنی توجہ کو نہیں لوٹاتا ہے جمع الجمع، اس حالت میں سالک حق اور خلق دونوں پر نظر رکھتا ہے یعنی تاریکی سے نکل جاتا ہے۔ مشاہدہ حق سے مشرف ہو کر مخلوق میں مشغول ہو جاتا ہے حضور و غیبت، اگر کوئی دارِ دقویٰ طلب پر آیا خواہ وہ صفات خداوندی کا غلبہ ہو یا ثواب و عذاب کا خیال اس غلبے سے جو اس معطل ہو جائیں اور اس کو کوئی خبر نہ رہے تو یہ غیبت ہے یعنی مخلوق سے اور جب ہوش آگیا تو حضور ہو گیا سکھر و صحو، غیب کے انوار کے غلبے سے ظاہری و باطنی احکام میں امتیاز کا اٹھ جانا سکڑے اور اس امتیاز کا عود کرنا صحو ہے محو و اثبات کے معنی فنا و بقاء کے معنی کے قریب ہیں تجلی و استعارہ ظہور کو کہتے ہیں اور اس ظہور کو تجلی مثالی کہتے ہیں کہ تجلی حقیقی جو رویت سے تعبیر کی جاتی ہے اور وہ آخرت میں ہوگی اور استعارہ پوشیدہ ہونے کو کہتے ہیں غوث کا اطلاق ایسے عظیم المرتبت انسان پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی پریشانی میں اپنی حاجات کو لے کر جاتیں اس سے دعا طلب کی جاتی ہے اس لئے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے کہ کچھ طلب کرے تو حق تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے، وہ لوگوں پر اہم ترین علوم کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کیا کرتا ہے جیسے سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فرد و غوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے قطب و وحدت ہو جاتا ہے، قطب اس وقت تک قطب نہیں ہوتا جب تک کہ تمام اولیاء کرام کی خصوصیات جن کا ذکر مختلف طبقات کے ذیل میں کیا جائے گا یکجا طور پر جمع نہ ہو جائیں اور یہ منصب وہی ہے وراثت ظاہری کی طرح اس میں وراثت نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ منصب عطا فرما دیتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سالک صوفی جب

طلب حقیقت کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ خود کو سالک کا نام دیتا ہے، معرفت حق تعالیٰ شانہ کے پہچاننے کے واسطے اور طریقہ ہیں، ایک یہ کہ اسے دلیل کے ساتھ پہچانے، دوسرے یہ کہ وجدان کی قوت کے ساتھ اس کو پہچانے۔ پہلے طریقہ سے بس اتنا سمجھ سکتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ جہاں کے لئے ایک پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں جو تمام صفات کمال سے متصف ہے اور مخلوقات کے تمام نقص سے منزہ پاک اور مبرا ہے، لیکن وجدان کے ساتھ اللہ کا پہچانا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو نور قلبی اور ادراک حضوری کے ذریعہ پہچانے اور یہ پہچان بغیر خارجی دلیل کے عارف شخص کو ہی مستی ہو تی ہے طلب، طلب سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی شناخت دلیل اور وجدان سے ہو جائے تزکیہ، راہ حق طے کرنے کے لئے پہلی شرط نفس کو ناپسندیدہ صفات سے پاک کرنا، اس کو فضائل حمیدہ سے آراستہ کرنا اور یہ عمل طریقہ تصوف میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں یعنی نفس کے پاک صاف کرنے اور اس کے کامل بنانے کو تزکیہ کہتے ہیں اور اس مقام میں صوفیہ نے آٹھ منزلیں مقرر کی ہیں جنہیں وہ سالک کے مقامات کہتے ہیں وہ یہ ہیں توبہ، گناہ سے باز آجانا، دنیا سے اعراض کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف جانے یعنی متوجہ ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، آدمی کی روح چونکہ اصل اور بنیاد کے لحاظ سے پاک اور بے الاثس ہے، جب وہ گناہ کے ساتھ آلودہ ہو جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ توبہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ورع، جن اعمال کے نیک یا بد ہونے میں اس کو تردد ہو اس کو اختیار نہ کرنا اور ہر اس عمل سے پرہیز کرنا جس کے اقدام کی دل اجازت نہ دے اور ایسے ہی ان افعال سے دوری اختیار کرنا جو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے میں مانع ہوتے ہوں اور علماء کی اصطلاح میں ہر حرام اور مکروہ سے دور رہنے کو کہتے ہیں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے نفس کو محرمات اور مکروہات کی آلودگیوں سے پاکیزہ نہ بنائے گا تو معارف اور راہ حق میں قدم بھی نہیں رکھ سکے گا، زہد دنیا سے رغبت و رنجی نہ رکھنا اور اس جہان پر پاؤں رکھنا، سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے سلوک کے دوران دنیا کی محبت اور دنیاوی تعلقات کو فراموش کر دے اور اس جہان سے بقدر ضرورت طلب کرے، زیادہ کی خواہش نہ رکھے، زہد حقیقی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ زہد کے ساتھ ویرانہ کے غلاب سے بچنے اور بہشت کے ثواب حاصل کرنے کی بھی طمع نہ کرے بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو فقیہ صوفیہ کی اصطلاح میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو مال اور دنیاوی خواہشات کی رغبت نہ رکھتا ہو اور اگر مال بھی اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کی حفاظت نہ کرتا ہو ایسا کرنا غفلت اور نادانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بے رغبتی کی وجہ سے جو راہ حقیقت کے سلوک کے لئے ضروری ہے تاکہ حق تعالیٰ کا غیر اس کا حجب نہ ہو

جائے اور اس قسم کا فقر زہد کے شعبہ میں شمار ہوگا صبر صبر کے معنی اور حقیقت یہ ہے کہ بدوں اور بڑی بڑی مصیبتوں کے آنے کے موقعہ پر شکوہ اور شکایت سے اپنے نفس کو روکنا، حق تعالیٰ کی طرف چپے و لوں کے مقامات میں سے ایک مقام صبر ہے اس لئے کہ اللہ کی راہ چلنے والے کے لئے مرد باری اور تحمل ضروری ہے کیونکہ ایمان کی بقا صبر کے بغیر محال ہے، حق تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ میں ایمان کا ہونا ضروری ہے تو کمال اللہ جل شانہ و علم نوالہ پر پورا پورا بھروسہ کرنا اور اس پر دلجمعی کا ہو جانا ہے اور جس قدر سالک کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر اس کو اللہ پر توکل حاصل ہوگی اور جتنا وہ اس کی قدرت، رحمت اور حکمت کو زیادہ پہچانے گا اسی قدر اس کی ذات وحدہ لا شریک پر اس کا اعتماد اور اس کی دل بستگی زیادہ ہو جائے گی، خدا صیہ کہ توکل کے پہچانے کا معیار حق پر اعتماد کرنا اور غیر حق سے اس کا لوٹ جانا ہے لہذا سالک کو چاہیے کہ تمام کاموں میں حق تعالیٰ کے فضل پر نظر اور امید رکھے اور اپنے کام کے وقت اس مسبب الاسباب کو دیکھے اور اپنے کو اس کا آلہ کار جانتے رضا کا مشبہ یہ ہے کہ سالک ہر اس چیز پر قلب اور زبان سے راضی رہے جو پروردگار عالم نے اس کے لئے مقدر فرمایا ہے اور حق تعالیٰ کے کام میں کسی وقت اور کسی موقعہ میں چون و چرا کرنے کو پسند نہ کرے، سالک جب مقام رضائیں ہوگا جو عارفوں و رمواحدوں کے مقامات میں سے سب سے اونچا مقام ہے اس وقت پروردگار بزرگوار کے حکیم مطلق اور مدبر عالم ہونے کا یقین کی آنکھ سے مشاہدہ کرے گا اور کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ فلاں امر واقع ہو جائیگا یا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا اگر ایسا ہوگا تو رخصا کے مقام میں پہنچنے سے بے نصیب رہے گا۔

بے رضای او نفیتد یا صبح برگ بے قضای او نیاید یا صبح مرگ

بی مراد او نجنبند یا صبح رگ در جہان ز اوج ثریا تا سیمک

از دہاں لقمہ نشد سوی گلو تا نگوید لقمہ را حق کا دخلوا

در زمین تا آسمانها ذرہ نی پر نجنباند نگردد پرہی ہنی

جز بفرمان قدیم نافذ نش شرح نتوان کرد و جلدی نیست خوش

ترجمہ: بغیر اس کی رضا کے کوئی پتہ نہیں بقاء بغیر اس کے فیصلے کے کوئی موت نہیں آتی، بغیر اس کے چاہے کوئی رگ نہیں ہستی، اس جہان میں اوج ثریا سے زمین کی تہہ تک منہ سے حلق کی طرف کوئی لقمہ نہیں جاتا، جب تک لقمے کو حق تعالیٰ نہیں کہتا کہ تو اندر جا، زمینوں اور آسمانوں میں کوئی ذرہ نہیں بقاء ہے اور نہ کوئی پر بغیر اللہ کے حکم کے حرکت کرتا ہے نہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے اس لئے جلدی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور رضا کا مقام ایسا بلند تر

مقام ہے کہ اس تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو عین الیقین کی منزل میں ہوتے ہیں تسلیم مقام تسلیم توکل اور رضا کے تمام سے بلند ہے یہ مقام اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو گزشتہ تمام مقامات کو بدرجہ اتم طے کر چکا ہو اور یقین کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ گیا ہو۔ مقام تسلیم مرتبہ توکل سے اس بناء پر بلند ہے کہ توکل میں آدمی اپنے کام کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے کام کو وکیل کے سپرد کر دیتا ہے مگر اس کے باوجود اس کام سے تعلق باقی رہتا ہے لیکن مقام تسلیم میں سالک اپنے کام سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور مقام تسلیم مقام رضا سے بھی با تر ہے اس لئے کہ مقام رضا میں خدا تعالیٰ جو کچھ مقرر فرماتا ہے سالک کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے لیکن اس مقام میں سالک اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کے مخالف اور موافق کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے نفس انسان کی اس طاقت کو کہتے ہیں جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش کسی برائی کی ہو یا مصلحت کی اگر یہ خواہش زیادہ تر برائی کی ہو اور اس کے کرنے پر اس کو ندامت بھی نہ ہو تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں یعنی برائی کی طرف زیادہ حکم دینے والا نفس کہتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے: **ان النفس لا صراطہ بالسرور الامار**۔ یعنی نفس تو زیادہ تر برائی کا حکم کرنے والا ہے ہاں جب اللہ کی رحمت ہو جاوے تو دوسری بات ہے اس درجہ کو مہوی کہتے ہیں اور اتباع ہواہ میں خواہش کا یہی مرتبہ مراد ہے اور کبھی کبھی مہلائی اور نیکی کی خواہش کا پیدا ہونا نفس کو اس کی امارگی سے نہیں نکالتا کیونکہ امارۃ زیادہ حکم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ ہی برائی کا حکم کرتا رہے نفس لوازمہ اگر نفس اپنی خواہش کی تکمیل پر نادم ہونے لگے تو اس کو نفس لوازمہ کہتے ہیں۔ لوازمہ کے معنی بہت مدت کرنے والا قرآن پاک میں ہے: **ولا اقسم بالنفس اللوامۃ**۔ میں قسم کھاتا ہوں بہت مدت کرنے والے نفس کی نفس مطمئنہ جب نفس خوب منور ہو جاتا ہے کہ وہ اگر نیکی اور مہلائی کی خواہش کرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں یعنی نیکی سے اطمینان اور چین حاصل کرنے والا اگرچہ گاہ بگاہ اس کو برائی کی خواہش بھی ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس خواہش پر نہ عمل ہو نہ عمل کیونکہ بلا عمل کے محض رغبت کرنا اس کے اطمینان کی نفی نہیں کرتا البتہ اگر اس برائی اور گناہ پر اس کا عمل بھی ہونے لگے تو اس وقت میں وہ مطمئنہ نہ رہے گا غلامہ یہ کہ نیکی و بدی دونوں خواہشیں نفس سے ہی متعلق ہیں البتہ ہر خواہش کے اسباب حیدر جدا ہیں بعض اسباب تو مشاہدہ میں آتے ہیں جیسے نیامت نیکی کی خواہش کے لئے اور اچھی صحبت نیکی کی رغبت کے لئے اور بعض اسباب ایسے ہیں جو مشاہدہ میں نہیں آتے جیسے فرشتہ کا لقاء نیکی کی خواہش کے لئے اور شیطان کا لقاء گناہ کی خواہش کے لئے

پسے القاء کو ملتہ الملک اور ایعاد بالخیر اور دوسرے کو ملتہ الشیطان اور ایعاد بالشر کہتے ہیں۔ یعنی عام طور سے ایسا نہ ہوتا ہولا ہوت۔ عالم ذات حق لبّ، صفت حیات کلام کا اندرونی مغز مجاہدہ، ریاضت اور محنت محاضرہ، ذکر کے وسیلہ سے قلب کو جو حضور حاصل ہو اس کو محاضر کہتے ہیں مرقع وہ جہت جسے ٹمکیاں جوڑ کر تیار کرتے ہیں مسرت اہل شوق و جذبہ کو کہتے ہیں۔ مشاہدہ حق کے پالنے کو کہتے ہیں مطلوب اس سے صوفیہ کی مراد ذات حق ہوتی ہے ملکوت باطن کا جہان، عالم غیبیت، عالم ارواح کو کہتے ہیں معاملات اجتماعی زندگی کے آداب اور طریقے کو کہتے ہیں خاص آداب کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں واقعہ بڑے مکاشفہ کو کہتے ہیں اور مرنے کو بھی وجد حق تعالیٰ کی کشش اور جذب کو کہتے ہیں وصال مقام وحدت کو کہتے ہیں وصول قرب بحق کی انتہا کو کہتے ہیں وقت وہ شدید محویتیں جو ریاضت اور ارادت کے نتیجے میں ساکب کو حاصل ہوتی ہیں اور بے خودی کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں، مراد، یا شیخ یا ولی اس کو کہتے ہیں کہ تصرف کرنے میں اس کی ولایت کی تاثیر اور طاقت اس درجہ میں پہنچ گئی ہو کہ وہ ناقصوں کو کامل بنا دیتی ہو اور استعداد کی قسموں اور اشیاء و ترتیب کی راہوں کا اختلاف ظاہر کی آنکھ سے دیکھ چکا ہو، حالات و تجلیات پر ساکب کو باخبر کرتا ہو اور سلوک کی منزلوں اور مقاموں میں اہل سلوک کی رہنمائی اور مدد کرتا ہو، نیز چاروں سفر یعنی، ۱۔ سفر از خلق بسوئے حق، سفر مخلوق سے حق کی طرف، ۲۔ سفر از حق بسوئے حق، سفر حق سے حق کی طرف، ۳۔ اور سفر از حق بحق، سفر حق سے حق کے ساتھ، ۴۔ اور سفر از حق بحق، سفر حق سے حق کے ساتھ مخلوق کی طرف، میں ان کی رہنمائی اور مدد کرتا ہو، جیسے کہ مولانا فرماتے ہیں شعر

پیر را بگزیں کہ بے پیر السفر	ہست بہر آخرت و خوف و خطر
آرا رہے کہ بار یا تو رفتہ می	بے خلاصہ اندر آل آشفتمی
پس رہے را کہ ندیدستی تو ہیچ	معین مبر و تنہا ز رہبر سرچشمہ
ہر کہ رو بے مرشدی در راہ شد	او ز غولان گمرو و دلا چا و مشد

حجاب، راہ حقیقت اور معشوق تک پہنچنے سے روکنے والے خرابیات، مقام فنا، باطنی جہان و عارف کا باطن جو وحدت کے ہم رنگ ہو گیا ہو، ذوق، تجلی کے ثمرات اور کشوف کے نتیجے کو کہتے ہیں زنا، یک رنگی کی نشانی، راہ یقین کی متابعت اور مرشد کی خدمت کو کہتے ہیں زاویہ درویشوں کی خاص جگہ ہمسر فقر کے راز سکھ، اہل معرفت کی مستی جو غیبت کی طرح ہوتی ہے شاہد، بہر خوبصورت چیز اور خوش طبعی کرنے والا اور

اپنی طرف مائل کرنے والا شوق رغبت تمام اور طلب مدام طریقیت تصوف کے راستہ اور اس کے شور طریقے عجب عجب خود بینی، خود کو یا اپنے عمل کو دیکھنا غیرت وہ حسد جو عاشق اور معشوق کے درمیان کی ہر ہر فتوح باندھے ہوئے کام کا کھل جانا، دل کی کشادگی کو بھی کہتے ہیں اور درویشی میں کسی قسم کی خیر یا نفع کے پہنچنے کو کہتے ہیں، فنا سالک کے خصال ذمیرہ کا دور ہو جانا قریب درگاہ الہی میں نزدیکی کو کہتے ہیں قطب، مشائخ طریقت کا وہ بزرگ جو اس زمانہ کا راہنما ہو قلندر، عارف اور ہواد ہوس سے خالی فقیہ کو کہتے ہیں نیز ہاں تسلیم و رضا کو بھی قلندر کہتے ہیں کرامت ظاہر ہونے والی چیزیں جو کبھی کبھی شیخ کے ذریعہ ظاہر ہوں اور خارق العادہ ہوں اور عام طور سے ایسا نہ ہوتا ہو فنا و بقاء فنا کے یہ معنی ہیں کہ حق جل شانہ کی ہستی کا ظہور سالک کے فناء ہوا حق میں اتنا غالب آجائے کہ اللہ کے ماسویٰ کی اس کو تمیز نہ رہے نہ سمجھ، اور فناء فنا یعنی فنا حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ سالک اپنے وجود و شعور دونوں کو گم کر دے، نہ اپنی ذات سے خبر رکھے نہ ہی اپنے غیر سے اور مَوْتُوَا قَبْلُ اَنْ لَّمْ يَمُوتُوا مرجاؤ مرنے سے پہلے، انہی معنی پر بولا گیا ہے کہ اس مقام میں آدمی کا وجود ہی نہیں رہتا جس طرح دن کے وقت سورج کی روشنی میں ستاروں کا وجود گم ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا وجود موجود ہے، فنا کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو بقاء اور فناء الفناء کے بعد والی کیفیت کو بقاء البقاء کہتے ہیں پھر فنا کی چار قسمیں ہیں اول "فنا خلق، ماسوئے سے امید اور خوف کو ختم کر دینا، دوم، فناء ہوا، دل میں ذات مولیٰ کے سوا دوسری آرزو نہ رہے، سوم، فناء ارادہ یعنی سالک کی ہر خواہش زائل ہو جائے جیسے مردوں کی خواہش زائل ہو جاتی ہے، چہارم، فناء فعل جس کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ فعل کا فاعل یعنی کرنے والا ہو اور حق تعالیٰ اس کا آلہ ہو، جیسے حدیث قدسی میں ہے لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَقْرُبُ اِلَى الْاَوْفَالِ حَتَّىٰ اَحْبَهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَابْصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَبَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ وَدَجَلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، بندہ ہمیشہ نعلوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں اور وہ اس سے سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے چلتا ہے اور فناء فعل کی اسی حالت یہ ہے کہ بندہ آلہ ہو اور حق تعالیٰ فاعل ہو جیسے قرآن پاک میں ہے وَمَا رَحِمْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ اور اسے محمدؐ تو نے نہیں پھینکا جب کہ تو نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا آفاق والفس، اللہ کے ماسویٰ کی دو قسمیں ہیں آفاق اپنے ماسوئے تمام موجودات کو کہتے ہیں مثلاً زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی تمام مخلوقات

کو آفاق کہتے ہیں اور انفس نفس کی جمع ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں آفاق کے علم کو علم حصولی کہتے ہیں اور علم حصولی کے زائل ہونے کا نام آفاق کو مجہول جانا ہے اور اس کو صوفیہ کرم فنائے قلب سے تعبیر کرتے ہیں جس کی نشانی یہ ہے کہ دل میں ماسوئہ کا گزر نہ رہے یہاں تک کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی دل کو ماسوئہ الہیہ یاد دلا میں تو بھی اس کو یاد نہ آئے بلکہ اس کو مقبول ذکر اور انفس کے علم کو علم حضوری کہتے ہیں اور علم حضوری کا زائل ہونا انفس کے مجہول جانے کو کہتے ہیں صوفیہ کے نزدیک اس کو فنا نفس کہتے ہیں اور فنا نفس فنا قلب سے زیادہ کامل ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اسلام کے تمام احکام جن کا انسان مکلف ہے خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے ان کے مجموعہ کو شریعت کہتے ہیں اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جو بزرگ گزرے ہیں ان کی اصطلاحات میں فقر کا لفظ اتنی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے کہ معرفۃ النفس ماہا وما علیہا، نفس کا ان احکام کو پہچاننا جو اس کے ظاہر و باطن کے متعلق ہیں اور ثواب و عذاب کو لازم کرنا جو اسے ہیں ان حضرات کے بعد میں آنے والوں یعنی متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے ظاہری احکام سے تعلق رکھنے والے اعمال کا نام فقہ ہو گیا اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے اعمال کا نام تصوف ہو گیا اور ان باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر ادا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے دل کے اوپر موجودات کی بعض حقیقتیں خواہ وہ آنکھ سے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی ہوں خصوصاً اچھے یا برے عملوں کی حقیقتیں اور اللہ پاک کی ذات و صفات اور افعال وغیرہ کی جو حقیقتیں ظاہر ہونے لگیں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان والے معاملات کا جو اظہار ہوتا ہے ان تمام اقسام کے اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں اور ظاہر ہونے کو معرفت اور جس بزرگ پر یہ ظاہر ہوں اس کو محقق صاحب حقیقت اور عارف یعنی صاحب معرفت کہتے ہیں لہذا یہ سب عنوان طریقت، حقیقت و معرفت، شریعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں کوئی الگ چیز نہیں ہیں اہل معرفت کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طریقت، حقیقت، شریعت کا جامع ہے پہلے حصہ لا الہ الا اللہ تمام آفاق اور انفس خداؤں کی نفی کر کے خدائے واحد کے موجود و مقصود و معلوم ہونے کو ثابت کرتا ہے پس جب تک ساکب لا الہ کے مقام میں ہے طریقت میں ہے جب نفی سے پورے طور پر فارغ ہو جاتا ہے اور تمام ماسوئہ اس کی تشر سے مٹ جاتا ہے تو طریقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے اور ملوک سے جذبہ کی طرف ترقی کرتا ہے تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقا کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے اس نفی و اثبات اس طریقت و حقیقت اور اس فنا بقا اور سلوک

وجہ بہ کے حاصل ہونے پر وہ شخص ولی اللہ کہلاتا ہے اس کا نفس امارگی چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور مزگی یعنی پاک و صاف بن جاتا ہے پس ولایت کے کمالات اس کا طریقہ کے پہلے حصہ کے ساتھ جو نفی و اثبات سے وابستہ ہیں کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے شریعت کو کامل کرنے والا ہے جو کچھ ابتداء میں اور درمیان میں شریعت سے حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم و رسم تھا شریعت کی حقیقت اس مقام میں حاصل ہوتی ہے جو مرتبہ ولایت کے حاصل ہو جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور کمالات نبوت جو کامل تا بعد ازل کو درایت اور پیروی کے طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہو جاتے ہیں طریقت و حقیقت جن سے ولایت حاصل ہوتی ہے شریعت کی حقیقت اور کمالات نبوت حاصل بننے کے لئے گویا شریعت ہیں

دوسری طرح یوں سمجھیں ولایت کو دونوں کی طرف سمجھنا چاہیے اور شریعت کو نماز کی حرج، طریقت میں تحقیق نجاست دور ہوتی ہیں اور حقیقت میں حکمی نجاستیں یعنی حدیث و نباشت دور ہوتی ہے اور جس طرح انسان نیا بری انسان کی ہمارت پاک کے بعد نماز کے ظاہری احکام ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے اسی طرح طریقت و حقیقت کے ساتھ کامل ہمارت حاصل ہونے کے بعد شرع شریف کے احکام بجالانے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس نماز کے ادا کرنے کی قابلیت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبوں اہمیت اور دین کا ستون ہے۔

علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ کسی چیز کے متعلق واقعہ کے مطابق پکے اعتماد کو یقین کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام نے حق تعالیٰ کی ذات کے مشابہہ کرنے میں یقین کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، علم الیقین، اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ان آیتوں اور نشانیوں کے مشابہہ کرنے سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ان نشانیوں کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں اور یہ سب کچھ ساکب اپنے باہر میں مشابہہ کرتا ہے قطب المحققین سیدنا رفیع ناصر الدین خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ سیر الی اللہ درود صرح پر ہے۔ سیر مستطیل، وہ یہ ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرہ کے باہر تلاش کریں (سیر آفاقی) یہ دور در دور ہے۔ دوسرے سیر مستدبیر یعنی اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی اندر تلاش کریں اور یہ قریب در قریب ہے۔ سیر انفسی، پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں انوار کے پردوں میں ہوں خواہ کون ہو اور خواہ کونی نور نہ ہو، وہ نور خواہ رنگین ہو یا بے رنگ ہو، محدود ہو یا غیر محدود، اکانات کو محیط ہو یا نہ ہو۔

جب علم الیقین میں داخل ہوں اس شعور میں ایسی مشابہہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لئے مفید ہے۔ اے دوست ترا بر مقامے حبستم ہر دم نہرت از این و آن بے حستم، اے دوست میں تجھ کو ہر

مقام میں ڈھونڈتا تھا اور ہر وقت اس اور اس (کائنات) سے تیری خبریں تلاش کرتا تھا۔ یہ مشاہدہ چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا اور سوائے نشانی اور دلیل کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشتا۔ اس لئے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہواگ کے وجود پر رہنمائی کرتا ہے پس یہ مشاہدہ علم کے دائرہ سے نہیں نکل سکتا اور نہ علم الیقین کے سوا کچھ نائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے فنا ہو سکتا ہے۔

عین الیقین۔ علم الیقین سے حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو مشاہد حق تعالیٰ کی ذات اور صغوی میں حاصل ہوتا ہے اور اس میں صرف اس قدر غلبہ ہو کہ مشاہدہ کرنے والا شہود کے غیر سے بالکل بے خبر نہ ہو جائے عین الیقین کہلاتا ہے اور وہ مشاہدہ بعض کے نزدیک سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے من عرف نفسه فقد عرف سبہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اس ذاتی شہود و حضور کو سیر نفسی کہتے ہیں جو سیر الی اللہ کا دوسرا جزو ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر نفسی بھی علم الیقین میں داخل ہے اور مقصود حقیقی کا پتہ دینے والی اور اس کے ظلال میں سے ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سنبھم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبیین لہم اندہ الحق ہم ان کو دنیا کے اندر اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق ہے بلکہ بندہ ہے۔ حق تعالیٰ تک قرب کی ایک اور سیر واقع ہوتی ہے جس کے قطع کرنے پر وصول الی اللہ منحصر ہے۔ یہ تیسری سیر بھی حقیقتاً علم الیقین ہی کو ثابت کرتی ہے اگرچہ دائرہ ظلیت سے باہر اسما و صفات الہی میں ہے لیکن ظلیت کی آمیزش سے پاک و صاف نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے اسما و صفات حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ کے ظلال ہیں اس لئے وہ آثار و آیات میں داخل اور علم الیقین میں شمار کئے جاتے ہیں۔ پس عین الیقین کا مشاہدہ سالک کے فنا کو لازم کرتا ہے اور اس مشاہدہ کے غلبہ میں اس کا کوئی باقی نہیں رہتا۔ اور اپنے محبوب کے مشاہدہ میں ڈوب جاتا ہے اس کو ادراک بسیط اور معرفت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مقام میں سالک من عرف نفسه فقد عرف ربہ سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس مشاہدہ میں حیرت اور نادانی ہے علم کی اس میں گنجائش نہیں اور سالک من عرف ربہ کل لسانہ جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی کا مصداق ہو جاتا ہے اس لئے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کے لئے پردہ ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

حق الیقین۔ سالک جب فنا کے بعد سیر فی اللہ کے مقام میں جب بقا باللہ سے مشرف ہوتا ہے اور اس کا

مشاہدہ حق حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ عارف کا اپنے ساتھ اور بنی لیسع مجھ سے ہی سنا ہے اور بنی
 مبصر اور مجھ سے ہی دیکھتا ہے کہ مرتبہ حاصل کرتا ہے تو فنا مطلق حقیقی فنا حاصل کرنے کے بعد جو ذات و صفات
 کی فنا ہے اس کو حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وجود یعنی کیفیت عت کرتا ہے
 کہ سکھ حال اور بے خودی دور ہو کر صحو اور ہوشیاری میں آجاتا ہے اور اس مقام میں علم اور عین علم کی حالت
 میں مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے یہ حق الیقین ہے یقین کے ان تینوں مرتبوں کو اس مثال سے سمجھو مثلاً
 کوئی آدمی بزرگوں کے مسلسل کہنے سے یہ معلوم کرے یا دوسرے مضبوط قراین اور دلیلوں سے یہ جان لے
 کہ آگ کی تاثیر جلانا اور زہر کی تاثیر مارنا ہے تو یہ علم الیقین ہے اگر کسی آدمی کو آگ میں جلتا یا زہر کھا کر مر جائے
 تو یقین الیقین ہے اور اگر خود آگ میں جلے یا زہر کھا کر حالت موت میں مبتلا ہو جائے تو یہ حق الیقین ہے القصہ
 سیر الی اللہ پھل علم الیقین ہے اور سیر فی اللہ میں مقام فنا فی اللہ کا نتیجہ یقین الیقین اور بقا باللہ کا ثمرہ حق الیقین
 ہے فنا و بقا کی تشریح جب ساک اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت اس
 کے قلب و غالب پر غالب آجاتی ہے اس وقت اس کی نفس سے محبوب کے سوا سب کچھ پوشیدہ ہو جاتا ہے
 اور محبوب حقیقی کے سوا اس کو کچھ مشہود نہیں ہوتا اس کو تصوف کی اصطلاح میں مرتبہ جمع کہتے ہیں اور اسی
 مقام کو مقام جہل اور مقام حیرت بھی کہتے ہیں لیکن یہ وہ جہل ہے جو محمود ہے اور وہ حیرت ہے جو ممدوح ہے
 انا الحق سبحانی ما اعظم شأنی، ویس فی جہتی سوی اللہ، و کعبہ من گردن طواف کن یہ سب شطیحات
 اس مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں اور اسی ایک بینی کے اثرات و ثمرات ہیں اور اسی حالت سکرت سے ناشی ہیں
 لیکن السکار منی معذورون کے تحت ان سحرات کے اقوال کی تاویل کی جاتی ہے اور یہ اقوال نہ ہر کی طرف سے
 پھیر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص مرتبہ جمع میں پہنچتا ہے اس قسم کا کام کرتا ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا ایسا شخص
 نزدیک و لمحد ہے پس اس طرح کے خلاف شرع کلمات پکے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور جھوٹے سے بھی اچھے کے
 لئے آب حیات ہیں اور جھوٹے کے لئے زہر قاتل جس طرح نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آب خوشگوار تھا وہ
 قبیلوں کے حق میں خون تھا اس مقام پر اکثر ساکلوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ اباب سکری باتوں کی تقلید
 کر کے صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی اور خسارہ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں لہذا
 اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو اباب سکری میں موجود ہیں اور ان کے غیر میں مغفور ہیں
 ان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ماسوی اللہ کا نسیان ہے جو اس کی قبولیت کی دلیل ہے سچے اور جھوٹے سکے

درمیان شریعت کی استقامت اور عدم استقامت سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے یعنی جو سچا ہے وہ باوجود سکر و مستی اور عدم تمیز کے ایک بال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا، منصور انا الحق کہنے کے باوجود قید خانہ میں زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے اور کھانا جو ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگرچہ وجہ حلال سے ہوتا، نہ کھاتے تھے، اور جو کوئی جھوٹا دعویٰ دار ہے اس پر احکام شرعیہ کا بجالانا کوہ قاف کی طرح بھاری ہوتا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بڑی بھاری ہے وہ بات جس کی طرف اسے نبی تو ان کو بلاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے جس طرح شریعت میں کفر سراسر شرارت ہے اور اسلام سراسر کمال ہے اسی طرح طریقت میں بھی کفر سراسر نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے، کفر طریقت مقام جمع ہے جو استعار بھی پوشیدہ ہونے کا محل ہے اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہو جاتی ہے کیونکہ اس مقام میں سالک کا شہود اچھے برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہوتا ہے پس وہ خیر و شر، نقص و کمال کو اس وحدت کے ظلال اور مظاہر کے ہوا نہیں پاتا، کبھی منظر کو عین ظاہر جان کر مخلوق کو عین حق خیال کرتا اور ربوب کو عین رب جانتا ہے اس قسم کے سب بھول مرتبہ جمع ہی سے کھٹکتے ہیں منصور اسی مقام میں کہتے تھے، کفرت بدين الله و کفر واجب لدی وعند المسلمين قبیح میں نے اللہ کے دین کا انکار کیا اور یہ انکار میرے نزدیک واجب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بڑا ہے، یہ کفر طریقت کفر شریعت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے لیکن شریعت کا کافر مردود ہے اور عذاب کا مستحق ہے اور طریقت کا کافر مقبول اور اعلیٰ درجات کے لائق، کیونکہ یہ کفر استعار محبوب حقیقی کے غلبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے باعث محبوب حقیقی کے سوا کچھ فراموش ہو جاتا ہے اس لئے وہ مقبول ہے اور کفر شریعت چونکہ ٹرد اور سرکشی ہے اور جہالت کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مردود ہے۔

گفت منصورے انا الحق گشت مست گفت فرعونے انا الحق گشت پست

اسی کفر طریقت کو فنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اس فنا حقیقی یا فنا فی الوجود یعنی فنا نفس کے بعد بقاء حقیقی یا بقاء البقاء کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس کو اسلام طریقت اور فرق بعد الجمع سے تعبیر کرتے ہیں اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے،

پہنچ کس را تا نمرود او فنا نیت رہ در بارگاہ کبریا

اصطلاحات صوفیہ

ترجمہ
کوئی شخص جب تک کہ وہ حق بجانب، و تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ ہو جائے گا اس کو بارگاہ الہی تک رسانی نہ ہوگی اس
شعر میں رہ دربار گاہ کبریا سے مراد بقا باللہ ہے،

اسلام طریقت جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے تمیز "جدا ہے اور شکر صحو میں تبدیل ہو جاتا ہے اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت سے بڑی مناسبت ہے، جب اسلام شریعت کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اس اسلام طریقت میں اتحاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ہر دو اسلام اسلام شریعت ہیں اور ان میں فرق صرف ظاہر شریعت و باطن شریعت، صورت اور حقیقت شریعت کا ہے کیونکہ طریقت کا رتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت سے کم تر ہے۔

آسمان نسبت بحر شش آمد فرور و زبیں عالی ست پیش خاک تود

آسمان عرش کے مقابل میں نیچا ہے لیکن مٹی کے ٹیلوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے اسلام حقیقی کی دولت زوال سے محفوظ ہے اور آیت - اَلَا اِنَّ اَوْلٰیءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ کہ بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے حال کا نشان ہے، کیونکہ ولایت اس ایمان کے بغیر متصور نہیں اگرچہ مرتبہ جمع میں بھی اس ولایت کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن نقص و قصور وقت اس مرتبہ کا دامن گیر ہے پس جب تک کفر طریقت سے محقق نہ ہوں، اسلام حقیقی سے مشرف نہیں ہوتے یہ خواص بلکہ انحصار خواص کا مقام ہے اور وہ صحو ہے جو شکر کے بعد ہے اور جو صحو سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے پھر فنا قلب جو دوام بے شعوری، زما سوی اللہ سے عبارت ہے حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور یہ فنا کی صورت ہے نہ کہ حقیقت، اور اس فنا قلبی میں دل سے خطرہ دور ہو جاتا ہے اور دماغ سے رہتا ہے اس کے بعد فنا نفس حاصل ہوتی ہے جو ولایت کبریٰ کے حصول پر منحصر ہے اس میں خطرہ دماغ سے منتفی ہو جاتا ہے، اس وقت فنا حقیقی اور حقیقت اسلام و شرح صدر مقام دوام شکر و رضا حاصل ہو جاتا ہے کہ حکم قضا و قدر پر چون و چیرا کی مجال نہیں رہتی اور تکلیفات شرعیہ کے قبول میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ استدلال بدیہی ہو جاتا ہے اور دیگر لطف کی فنان دونوں کے ضمن میں حاصل ہو جاتی ہے جب فی المعروف حاصل ہو جاتی ہے تو کمال عرفان حاصل ہو جاتا ہے، اور سالک مصدر عبادت مقبولہ ہو جاتا ہے، اگر سالک کا ہر قول و فعل، حرکت و سکون جو اس سے سرزد ہوتا ہے اصل ہے اور خود بخود ہے۔

شعر کے بود خود ز خود جدا ماندہ من و تو رفتہ و خدا ماندہ
اپنے آپ سے جدا رہ کر خود کب رہتا ہے، میں اور تو ختم ہوئے اور صرف خدا رہ گیا، اس قرب کا یہ مطلب
نہیں کہ حق و خلق، عبد و معبود، رب و مروب ایک ہو جاتا ہے جو عنایت و اتحاد فاعل و مفعول کا شبہ ہو،
العبد عبد الحق، بندہ بندہ ہے اور حق حق ہے بلکہ بات یہ ہے شعر

القائے بے کیف بے قیاس بہت رب الناس را جان و ناس

لوگوں کی جانوں کے ساتھ لوگوں کے پروردگار کو بے کیف و بے قیاس اتصال ہے، نہی اقرب الیہ من
جل الودید، اور اس قرب میں بھی ادنیٰ اور اعلیٰ مرتبہ ہے، ادنیٰ یہ کہ فاعل بندہ اور حق آلہ ہو اور اس کو قرب نوافل
اور فناء سے تعبیر کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالذواقل حتی احبہ فاذا
احببته کنت سجد الذی یسمع بہ و یبصرہ الذی یمس بہ و یدہ الذی یمس بہ و درجلہ الذی یمشی
یہ، بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان
بن جاتا ہوں جس سے وہ سناتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ماتھے بن
جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آلہ بندہ ہو
اور فی علی حق جل جلالہ و عم نوالہ آد، اور اس قرب کو قرب فرائض، اور بقاء سے تعبیر کرتے ہیں و ما رمیت اذ
رمیت ولكن الله رمی اسے پیغمبر جب نے کنکریاں پھینکیں تھیں تو تو نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے
پھینکی تھیں

تاکثر بایں دولت مشرف سازند، دیکھنے اس دولت سے کس کو مشرف کرتے ہیں

تو لگو مارا بڑا شہ بار نیست بر کیر میاں کار معاد شوار نیست

تو نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کرمیوں پر کوئی کام دشوار نہیں ہے، پس
استار اور پوشیدگی، فناء اور توحید شہودی ہے جس کا اس شعر میں بیان ہے،

وے رجا بود مہر آشکارا ز مارا خبر نہاں بودن چہ چارہ

لیکن جس جگہ کہ آفتاب نکلا ہوا ہو، سیاہ ستارہ کو چھپنے کے سوا کیا چارہ ہے،

مبادی تعینات و حقیقت خللا، مبادی فیاض، ذات حق کو کہتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو اس
ذات سے فیض پہنچتا ہے اور ہر چیز کی ابتداء اور انتہا اس کی طرف لوٹتی ہے،

مبدء تعین! فیض کی مختلف صورتوں اور قسموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مختلف صفتوں اور ناموں سے پکارا جاتا ہے ان میں سے ہر نام اور ہر صفت کو کسی نہ کسی مخلوق سے خاص مناسبت ہے اور وہ مخلوق اسی کے فیض سے دوسرے اسماء اور صفات کا فیض اخذ کرتی ہے پس یہی اس مخلوق کا مبدء تعین ہے، بات دراصل یہ ہے کہ وہ فیض جو حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک قسم تو وہ ہے جو اسجاد، موجود کرنا، بقاء باقی رکھنا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان و معرفت، مراتب ولایت اور نبوت کے تمام کمالات سے تعلق رکھتا ہے پہلی قسم کا فیض سب کو صفات کے ذریعہ سے آتا ہے اور دوسری قسم کا فیض بعض کو صفات کے ذریعہ سے اور بعض کو شیونات کے ذریعہ واسطہ سے آتا ہے اور صفات و شیونات کے درمیان بہت نازک فرق ہے جو محمدی المشرق اولیاء کے سوا اور کسی پر ظاہر نہیں ہوا، غرضیکہ وہ صفات جو حق تعالیٰ کی ذات پر وجود زائد کے ساتھ خارج میں موجود ہیں اور وہ شیونیات جو حق تعالیٰ کی ذات میں مجر و اعتبار ہیں آپس میں فرق رکھتے ہیں ان کی مثال یوں سمجھئے کہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو اترتا ہے یہ طبعی فعل اس میں حیات "زندگی" علم و قدرت اور ارادہ کا اعتبار پیدا کرتا ہے کیونکہ علم والے ثقل اور علم کے اقتضا کی وجہ سے اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق اوپر کی طرف نہیں جاتے اور علم خود حیات کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے، پھر ارادہ میں قدرت کی قوت بھی ثابت ہے پس یہ اعتبارات جو پانی کی ذات میں ثابت کئے جاتے ہیں بمنزلہ شیونات کے ہیں اگر ان اعتبارات کے باوجود پانی کی ذات میں صفات زائدہ ثابت کئے جائیں تو وہ وجود زائد کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ پانی کو پہلے اعتبارات کے، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے بلکہ ان اسموں کو ثابت کرنے کے لئے صفات زائدہ کا ثابت کرنا ضروری ہے۔

شیونیات و صفات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مقام شیون، صاحب شان کے مواجہ اور روبرو ہے اور مقام صفات ایسا نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اولیاء کو جو آپ کے زیر قدم ہیں، فیض ثانی شیونات کے واسطہ سے پہنچتا ہے اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان لوگوں کو جو ان کے زیر قدم ہیں یہ فیض بلکہ فیض اول بھی صفات کے واسطہ سے پہنچتا ہے، اس تمہید کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ صفات وجودیہ، حقیقہ، اضافیہ اور صفات سلبیہ اور ان اسماء حسنیٰ سے موصوف ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور اولیاء اللہ کے کشفوں اور احادیث کے اشارات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں اور ناموں کے اطلاق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نبیوں اور فرشتوں کے معاون تعینات ہیں اور ان اسماء و صفات کے ظلال دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے مساوی تعینات ہیں۔

ظلال کی حقیقت: ظلال ظل کی جمع، اسے سایہ مراد نہیں جو شبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اصل لطافت میں کامل نہیں بلکہ ظلال اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ لطیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے پوری مناسبت ہے اس مناسبت اور ان لطیفوں اور نسبتوں کو سمجھنے کی آسانی کے لئے ظلال کہا جاتا ہے یا سکر کی حالت میں معلوم کیا جاسکتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے ان الله سبعون الف حجاباً من نوري وظلمة لو كشفت انحرفت سموات وجهه ما انتهى اليه بصر من خلقه، بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں اگر وہ حجاب دور ہو جائیں تو جہاں تک اس کی نظر جائے اس کے چہرہ کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو حجاب دے اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جبریل نے کہا یا محمد دنوت من الله دنواً صاد دنوت صند قط فعال كيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه سبعون الف حجاباً من نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے اتنا نزدیک ہو گیا تھا کہ کبھی اتنا نزدیک نہیں ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا کیفیت تھی، جبریل نے جواب دیا کہ میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے، مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لا حوت سموات وجهه ما انتهى اليه بصر من خلقه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو جہاں تک اس کی نظر جائے اس کے چہرہ کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو جلد دے بہت ممکن ہے کہ ان پردوں سے مراد ظلال ہی ہوں یعنی اگر ظلال نہ ہوتے تو دنیا اپنی ضعف استعداد اور پستی مرتبہ کے باعث صفات ذات حق سے بغیر واسطہ ظلال اقتباس فیض کے لئے غیر صالح ہونے کی وجہ سے مٹ جاتی بلکہ سرے سے ہی معدوم ہوتی، ان الله ليفني عن العالمين، اللہ تعالیٰ دنیاؤں سے بے نیاز ہے، مشکل الفاظ کے معانی

چیتھرا، چٹھی اور بلانے کو بھی کہتے ہیں، ریم، بوسیدہ اور پرانا رواق، گھر کے سامنے کا چوک، مکان کا چھتہ بالخانہ، راہ چھنے والا، مکان کی دوسری منزل روح القدس جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روضۃ، باغ، سبزہ تارا، مرغزار، وہ چمن جو پانی سے مستور ہو، زخارف، سونا، چاندی، زینت، آہ زرق، مکدر یا، جھوسٹ، سالک، حق تعالیٰ کے قرب کا طالب اور راہ چھنے والا، سالوس، حیدر، زہر، پر زبان، سطوت، حملہ، سماحت، شیرینی، بخشندگی، سماط، دسترخوان، سمندر، سرخ رنگ، گھوڑا، سور، جشن، دیوار، سرد، سنگ، شطرنج، وہ بات

جس کا ظاہر باطن خدایہ شرع ہو شمیم خوشبو شذیت سزار اسرار صلا اور پچی صدا سے دعوت کر، صوف
اون اور ریشم کا پیرا صنوج چمک دمک اطامات، ہدیایان لاف گزاف طرفہ، نئی اور نادر چیز طویل ایک کوئی
شاعر کا نام جو بن بلائے مخمل طعام میں جاتا تھا، احاطہ سبب ذریعہ کو بھی کہتے ہیں طویل کالے رنگ کا پانی وہ میل
جو پانی کے نیچے تہ میں جم جائے، مکہ کا ایک پہاڑ تجب خود بینی اور تکبر سروج اور پر جانا عالیہ مشک وغیرہ سے
ملی ہوئی چیز غیرت حسد، شرم و حیا، جوش حمیت نا آشنا ہونا، شرم کرنا قلاش منس بے نام و رنگ، شہدا
لچا، شرابی، دغا باز کنت حفاظت، حمایت لمعہ رنگ کی چمک دمک، روشنی اُرمی دقت مجمر، انگلیٹھی، آتش دن
متاک گڑھا مقبیس لیا ہوا، اخذ شدہ مکارم بخشیش، ابر سے درجہ کی بزرگیاں ملتمع، رنگ رنگ، چمکیا
ہوا روشن، سونے چاندی کا رنگ چڑھا ہوا، مراد یہ ہے کہ اس کا پنا رنگ نہیں، دوسری چیز کا رنگ ہے جو اس پر
ظاہر ہو رہا ہے لہذا اس سانس، پھونکیں وادی درہ راستہ پانی گزرنے کی جگہ مجزا اس کے معنی صحرا اور
جنگل کے ہیں ہر لیسہ گوشت اور جو مل کر جو غذا بنائی جائے ینا بمع، ینبوع کی بمع چٹے اور سلعون کا لفظ
عرب کے محاورہ میں کثرت کے ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جیسے ہم اپنے محاورہ میں بے شمار کہتے ہیں پس احادیث
میں جو نور و ظلمت کے ہر دور کا ذکر ہے یہ صوفیائے کرام کے قول کی تائید کرتا ہے اس لئے کہ مومنون کے
مبادی تعینات نور کے پردے میں جو اسم الہادی کے خدال ہیں اور کافروں کے مبادی تعینات ظلمت و سیاہی کے
پردے میں جو کہ اسم المفضل کے ظلال میں حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں۔

خرقت جمیع الجب حتی وصلت الی

صقام لقد کان حیدکی قاد نانی

میں نے تمام پردوں کو پھاڑ ڈالا، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرے نانا تھے تو انھوں نے مجھے قریب

کر لیا۔

مطلب یہ ہے کہ میں نے تمام خدال کے تمام مرتبوں کو طے کر لیا، جس کو وحدیت صفری کہتے ہیں اور اس جگہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبدی تعین پر پہنچ گیا جو کہ اسماء و صفات کے مرتبہ میں ہے اور اس کو ودیت کبری
کہتے ہیں تمام تعینات کے مبادی اعتبارات ہی ہیں سب سے پہلے اعتبار جو ظاہر ہوا وہ حسب ہے اگر حسب نہ
ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کنت کفراً مخفیاً فاحسبت ان اعرف فخلقت الخلق میں
ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

اور دوسرا اعتبار کہ جو ظاہر ہوا وہ وجود ہے جو ایجاد کی تمہید اور مقدمہ ہے ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے **لَوْلَا أَنَا خَلَقْتَ الْإِبِلَ وَلَمَّا أَظْهَرْتَ الرُّبُوبِيَّةَ** اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں یعنی جہان کو پیدا نہ کرتا اور میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے،

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے کمالات سے اچھی طرح واقف ہے پس ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے تعین ثانی یعنی تعین وجود کا سادہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور تمام دنیا کی پیدائش کا ذریعہ بنایا پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مرتبہ علم میں ہے اور جس کا اظہار تعین وجود کیساتھ صادر اول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدی تعین صفت العلم یا شان العلم ہوا اور بانی مخلوق کے مبادی تعینات صفت العلم کے ظلال ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبدی تعین کے واسطے سے باقی صفات باقی انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات کے حوالہ ہیں، اور چونکہ ہر صفت مختلف تعلقات کی بنا پر بہت سی جزئیات رکھتی ہیں جیسے مگوین، دنیا کا وجود کہ اس سے مختلف تعلقات کے اعتبار سے یعنی تخلیق پیدا کرنا، ترزق دینا، احیاء و امات (زندہ کرنا اور مارنا) وغیرہ جزئیات پیدا ہوتی ہیں، اس لئے یہ جزئیات بھی اپنے کلیات کی طرح مخلوق کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر صفت کل

۱۔ حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا ہوا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا "نشر الطیب ص ۳۱"

۲۔ آیہ کریمہ **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَصْنُوحُ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ**، الا خذ آیت اور جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے عہد لیا، اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی پیدائش سب نبیوں سے پہلے ہوئی، کیونکہ عالم ارواح کی ترتیب میں آپ کو مقدم بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فَمَا خَلَقْتُ وَأَخْرَجْتُ فِي السَّبُوحَةِ** ۳۱

۳۔ حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جنانا چاہیے کہ تعین اول و تعین ثانی کے یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ منزل کر کے سب ہو گیا یا وجود ہو گیا بلکہ اس کے معنی ایسا ظہور ہے جو اس کے لائق ہے اور جو انبیاء کے کلام کے مناسب ہے۔

کسی اولوالعزم نبی کا مبدئ تعین ہے اور دوسرے اشخاص جن کے مبادی تعینات اس کل اجزئیات میں اس دوا لزم نبی کے تابع ہوں گے اور اس کے زیر قدم زندگی گزاریں گے، اسی سبب سے کہتے ہیں فدان شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے اور فدان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور فدان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور جب ان جزئیات کو سلوک کے طریقے پر ترقی ہوتی ہے تو اپنی کلیات سے جا ملتی ہیں اور ان کا مشاہد کلیات کا مشاہد ہوتا ہے فرق اصلی اور پیر و ہونے کا ہے اور وسیلہ اور بے وسیلہ کا ہے، کیونکہ پیروی کرنے والے جو کچھ پاتا ہے اور دیکھتا ہے یہ اصل کے وسیلہ کے بغیر ممکن نہیں، اگرچہ بعض وقت اپنی کمزوری کی وجہ سے اصل کو واسطہ نہیں جانتا، حالانکہ حقیقت میں اصل اس کے اور شہود کے درمیان اس طرح سے واقع ہوتا ہے جو خود مانع نہ ہو کہ اس کے مشاہدہ کو قوی کرتا ہے جیسے عینک کہ اس کے واسطے سے دیکھنے والے بعض اوقات اس کے واسطہ ہونے سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ عینک ہی مشاہدہ کی صفائی کا سبب ہے نیز جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ تبدیل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہو جائیں، مان یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہیں کیونکہ آپ کا رب رب الہی ہے اور آپ کا واسطہ سب واسطوں کی اصل ہے، مددگار اور انبیاء کے مبدئ تعینات میں یہ فرق ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی صفیوں اپنے ظہور اور دنیا کے لئے مصادر وجود یعنی موجود ہونے کے اعتبار سے نبیوں کی تربیت کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفیوں اپنے بطون یعنی اندر کے لحاظ اور اللہ کے ساتھ قیام کے اعتبار سے فرشتوں کی تربیت کرنے والی ہیں پس فرشتوں کی ولایت کی نسبت نبیوں کی ولایت کی نسبت سے زیادہ قریب ہوئی، اس لئے اس ولایت کا نام ولایت علیا ہوا، لیکن فرشتے اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے جیسا کہ آیت کریمہ **وَمَا مِنَّا إِلَّا مَا مَعَهُمْ** ہم فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقام مقرر نہ ہو، اسے معلوم ہوتا ہے، البتہ نبی فرشتوں کے مقام پر بھی ترقی کر سکتے ہیں اور ان سے بالاتر مرتبوں پر بھی ترقی کر سکتے ہیں جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے۔

۵ اگر یکسر موئے برتر پریم فردغے تجلی بسوزد پریم
جبریل نے کہا اگر ایک بال برابر و پر جاؤں گا تو تجلی الہیہ کی روشنی میرے پر چن دے گی، اور یہ مراتب کمالات نبوت، اولوالعزم پیغمبروں کے کمالات ہیں، اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور بھی بہت سے کمال حاصل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ان کی ولایت

دریت کبریٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ پر اس لئے فضیلت ہے کہ نبوت بشر کے ساتھ مخصوص ہے
 آیتہ کریمہ **وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا مُّجَلَّدًا رَّجُلًا** اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ کرتے تو اس کو آدمی بناتے۔ اس پر دال ہے یہ تجلیات
 ذاتیہ بجمتہ سے ہے، جب سالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلاواسطہ صحبت کی تاثیر حاصل کر کے
 مقام قلب سے ترقی کرتا ہوا خدا تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف آتا ہے اور اتنا قریب حاصل کرتا ہے جو اس کا مبدیٰ تعین
 ہے اس وقت سالک کو اصطلاحاً حوالیٰ کہنا چاہیئے۔ مسئلہ۔ صوفی ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ **وَمَنْ**
اسْتَوَىٰ يَوْمَآ فَهُوَ مَغْبُورٌ جو اپنی حالت پر ایک دن بھی ترقی سے رکارتا تو وہ گھاٹے میں ہے، صوفی کو ہر وقت
 کوئی نہ کوئی رتبہ ملتا رہتا ہے جو کہ پہلے مرتبوں سے بہتر ہوتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ

زاہد کی سیر ہر روز ایک دن کی راہ ہے اور عارف کی سیر ہر وقت بادشاہ کے تخت تک ہے۔

مسئلہ۔ زیادہ قرب الہی والے اولیاء کی عبادت کا ثواب ان سے زیادہ ہے جو قریب میں اس سے کم ہیں اور قرب
 کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم پر رکھنا چاہیئے **مِثْلُ** اور **مِثْلُ** کا فرق، مثل کے معنی کسی چیز کا دوسری چیز کی صفاتوں
 میں شریک ہونا اور اس جیسا ہونا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے کہ اس کی ذات باصفات میں کوئی اس
 جیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** فی الارض والاسماء **وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** اس کی مثل
 کوئی چیز نہیں زمین میں اور نہ آسمانوں میں اور وہ نہ لاشعور والا اور نہ لاجبانی والا ہے، اور **مِثْلُ** یعنی مثال
 کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں کسی صفت میں کسی لحاظ سے شریک ہوں اگرچہ ان دونوں میں ہزاروں درجہ کا
 فرق ہو جیسا کہ قرآن میں ہے **اللَّهُ نُورٌ وَالسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلُ نُورِهِ** فیہا مصباح المصباح فی

کاہنا کو کب دری یو قد من شجرہ المبادکۃ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے
 جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ روشن ہو چراغ ایک شیشہ میں ہو شیشہ ایسا صاف ہو گویا چمکتا ہو اموقی
 جیسا تارار فقط والسلام ختم شد۔ اصطلاحات صوفیہ

نہ یہ مفہد میں اسلوب حصہ دوم صفحہ ۲۰۴ تا ۲۱۰ پر مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ حضرت خواجہ محمد مصوم
 قدس سرہ اور ارشاد الطالبین مصنفہ حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی قدس سرہ کے حوالوں سے نقل کیا گیا ہے

ذکر الغفور

تالیف محمد ادریس الانصاری — صفحات ۵۱۱ — ہدیہ دس روپے
اس کتاب کے چند مضامین یہ ہیں و اللہ کا ذکر جہاد سے افضل ہے و دوسروں کا
علاج و صحبت اہل اللہ کی برکتیں و اعمال کی حقیقت بقدر ذکر الہی ہے و دعائیں اور انکی
طاقتیں و کامیابی دعائیں ہے و دعا کی حقیقت کیا ہے ۔

فیض الغفور

تالیف محمد ادریس الانصاری صفحات ۵۰۰ — ہدیہ نو روپے
اس کتاب میں چند مضامین یہ ہیں ۔ طریقت میراث نہیں کہ گدی پر بیٹھنے سے
مل جائے و عارف کی شناخت اور اس کی نشانی و ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے و نبی
اور ولی میں کیا فرق ہے و مقام نبوت مقام ولایت مقام قطبیت کی تشریحات و تنسیبات
اولیاء کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کا کیا مطلب ہے ۔

حالات مقالات صوفیہ

تالیف محمد ادریس الانصاری بڑے سائز میں — صفحات ۲۳۲ ہدیہ ۲۰ روپے
اس کتاب میں سید المسلمین ۔ امام المحدثین ۔ رأس المتقین حضرت فضیل بن عیاضؒ کے حالات اور ان ارشادات
کو تفصیل سے لکھا گیا ہے ۔ چند مضامین یہ ہیں ۔ خلیفہ بغداد کے سامنے حق بیان کرنا ۔ دواؤں کی تلاش میں علماء و علماء
کے دروں کی خاک چھاننا صحت کے لیے دعا کرنا ۔ راضی برضا کے متافی نہیں ۔ بڑا دھبہ جسے اللہ تعالیٰ برائی دے ۔
بحقہ اللہ کو جانو گے اُس قدر اس سے ڈرو گے جب تک اللہ سے ڈرنے والوں کو نہ دیکھو گے ۔ اللہ سے نہ ڈرو
گے ۔ جس آدمی سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے وہ اس پر دنیا فراخ کر دیتا ہے ۔ دنیا کا غم آخرت کی مسرتوں کو خراج
کر دیتا ہے ۔ دنیا میں تکالیف کیوں آتی ہیں ۔

اسمائے مبارکہ حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

یہ فہرست اصل کتاب نفحات الانس سے برائے برکت شامل کی جاتی ہے۔ (ادارہ)

ابراہیم آجری صغیر رحمۃ اللہ تعالیٰ ابراہیم نازویہ ابو بکر دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ

کبیر ابن یوسف زجاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ رازی

ادہم ابن الصباغ رازی بجلی

اطروش ابن الفارض الحموی زقاق صغیر

ابراہیم بن ثابت ابن القائد " " کبیر

جیل ابن المطرف الاندلسی سعدی

المخوص ابو احمد ابدال چشتی سناک

بن داؤد القصار الرقی ابو احمد القدسی سوسی

دہستانی ابو الادیان شیل

رباطی ابو اسحاق شامی البشی

الترقی ابن طریت شعرانی

ستنبہ ہروی ابن کاذر زنی الشقاق

بن سعد الجشتی ابو اسماعیل نصر آبادی شکیر

بن شیبان قزوی ابو الاسود الراعی صغار

بن شماس سمرقندی ابو البرکات تہی السین ہمنانی صیدلانی

الصاد البغدادی ابو بکر بن ابی سعدان بن طہرا بہرانی

بن عیسیٰ الاسکان طرطوسی

بن فاتک اشنانی طمشانی

المتوکل تلمسانی بن عبد اللہ الناج

مجذوب جوزقی عطا جعفی

بن معصار الجبری الحجاز البغدادی عطوفی

مرغینانی دق بن عیسیٰ مطوعی

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرامؒ بترتیب حروف تہجی

ابوبکر فالسیربان رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابو الحفار رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوالحسن سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" فراء "	" دامغانی "	" شاذلی "
" قصری "	" سامانی "	" بن شحرہ "
" قطیفی "	" اسہاک "	" الصائغ الدینوری "
" کسائی دینوری "	" سومانی "	" حبیبی "
" کتانی "	" صیدلانی "	" علی بن حمید السعیدی "
" کفشیر "	" فرغانی "	" (دیکھو ابن الصباغ) "
" مصری "	" بن کرنی "	" قوشچی "
" مغازلی "	" مجذوم "	" کردویہ "
" مفید "	" بن محمد بن علی نسوی "	" بن مشنی "
" موازینی "	" بن معاذ مصری "	" بن محمد المنزہنی "
" واسطی "	" ابو حاتم علی ر "	" بنجارہ "
" الوراق الترمذی "	" ابو الحارث اولاسی "	" نساج (دیکھو خیر ناس) "
" ہمدانی "	" ابو حامد الاسود "	" نوری "
" یزدان یارزموی "	" المعروف بالنزہی "	" ابوالحسین باروسی "
" ابوتراب رملی "	" ابو حامد دوستان "	" بنان "
" ابوتراب نخشبی "	" ابوالحسن ارموی "	" حداد "
" ابوثابت رازی "	" بشری سجری "	" المحصری "
" ابو جعفر احمد بن حمدان "	" حواری (دیکھو احمد بن حواری) "	" الحکیمی "
" احمد بن وہب (دیکھو احمد بن وہب) "	" خرقانی "	" الدراج "
" حداد "	" ستبلی "	" سالب بن ابیہمیم "
" الخزاز الاصطخری "	" سومان آزن "	" سرکی "

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام^۲ بترتیب حروف تہجی

ابوالحسن سلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوزرعہ اردبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوالعباس یادردی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" بن سمون "	" رازی "	" البردعی "
" سیروانی "	" ابو زید مرغزی "	" حمزہ "
" صغیر "	" ابوالسعود بن شبلی "	" دمنہوری "
" طرزی "	" ابوسعید بن ابوالخیر "	" دینوری "
" قرانی "	" الاعرابی "	" سرینج "
" مالکی "	" خراز "	" سہروردی "
" مردردی "	" معلّم "	" سیاری "
" وراق "	" ابوسلمہ یادردی "	" شمعانی "
" ہمدانی "	" ابوسلمان درانی "	" شیرازی "
" بن ہند الفارسی "	" مغربی "	" بن عدا "
" ابو حفص حداد "	" ابوسلمان نیلی "	" بن عریف الصہباجی "
" ابو حمزہ بغدادی "	" ابوسہل صعلوکی "	" قصاب "
" خراسانی "	" ابوشعیب المقتنع "	" المرسی "
" ابوالخیر ولتانی الاقطع "	" ابوصالح (دیکھو حمدون مقار) "	" بن مسروق "
" حبشی "	" ابوصالح المزین "	" موزہ زن بغدادی "
" حمصی "	" ابوالضحاک "	" نسائی "
" عسقلانی "	" ابوطالب انجمی "	" نبادندی "
" مالکی "	" خنزرج بن علی "	" ابو عبد اللہ انطاکی "
" ابو ذر بوزجانی "	" مالکی "	" بابونی "
" ترمذی "	" ابو طاہر کرد "	" باکو "
" ابوالریح الکفیف المالقی "	" ابوالعباس ازرنیری "	" البصری "

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف ابجد

ابو عبد اللہ بلیانی (دیکھو) و حدادین بلیانی	ابو عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابو علی شبیری مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" تروغیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ	" مقری	" عبد الرحمن سلمی
" الجبار	" مولی	" فارمدی
" چوپارہ ہمدانی	" مہدی بادری	" کیال
" المصری	" نباجی	" مشتولی
" حسری	" ابو عثمان خیری	" دارچی
" خاتمانی صوفی	" مغربی	" ابو عمرو دمشقی
" بن خفیف شیرازی	" ابو عقیل بن علوان المغربی	" زجاجی
" دہستانی	" ابو العلاء جوزجانی	" صریغی
" دونی	" الکاتب المصری	" بن بنجید
" دینوری	" المشتولی	" ابو الغریب اصفہانی
" رقی	" ابو علی بویہ گمر	" ابو الفیت جلیل الیمنی
" رودباری	" ابو علی تقفی	" ابو الفضل الجعفری
" سالمی	" حسین بن محمد اکار	" سرخسی
" سمجری	" خیران	" محمد بن حسن الخطلی
" صومعی	" دقاق	" نیشاپوری (دیکھو) عباس بن مزہار
" طاقی	" رازی	" ابوالقاسم بشر السین
" عبادانی	" رودباری	" رازی
" قلانسی	" زرگر	" سمرقندی
" بن مانک	" سندھی	" القشیری
" محمد بن ابراہیم القرشی	" سیاہ	" قصری
" المختار	" سیرجانی	" گورگانی

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام برتیب حروف تہی

ابوالقاسم مقری رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوالوفا خوارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ	احمد بن حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" نصر آبادی	" ابوالولید احمد بن ابی الرحبا	" بن حسین بن منصور حلاج
" ابوالقصر کا کالستی	" ابوماشم صوفی	" " سوارسی
" ابواللیث قوشچی	" " یعقوب	" " خضرویہ البلیخی
" ابو محرز	" ابولیعقوب بن زیزی	" " سنبل کا کا
" ابو محمد جریری	" " اقطع	" " بن عاصم الطاک
" " الحداد	" " خراط	" " غزالی
" " الخفاف	" " رازی (دیکھو یوسف بن حسین)	" " کونخانی
" " الرابسی	" " زیات	" " بن مودود بن یوسف چشتی
" " الحسامی	" " السوسی	" " النامق جامی (شیخ الاسلام)
" " ابومدثن المغربی	" " الکورقی	" " بنجار استرآبادی
" " ابومزاحم شیرازی	" " ابولیعقوب المذکور	" " نصر (شیخ)
" " ابوالمنظر ترمذی	" " مزابلی	" " بن وہیب
" " ابومنصور اصفہانی	" " میدانی	" " احنف ہمدانی
" " محمد انصاری	" " احمد بن ابراہیم المسوی	" " اخوی علی قلیق شاہ
" " سوخته	" " ابی الحسن الرضاعی	" " فرج زنجانی
" " کاوکرہ	" " ابی عبدالرحمن مالینی	" " محمد دہقان
" " گادر	" " ابی الورد	" " علی مصری
" " ابونصر بن ابی جعفر خانجہ بادی	" " جمہ	" " ادیب کندی
" " خباز	" " جوالگر	" " استاد مروان
" " سراج	" " چشتی (شیخ)	" " اسحاق بن ابراہیم الحمل
" " قبان	" " حاجی شیخ	" " اسماعیل چشتی (خواجہ)

اسمائے گرامی حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

اسماعیل دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ	بکیر الدراج رحمۃ اللہ تعالیٰ	جمال الدین لور رحمۃ اللہ تعالیٰ
" قسری (شیخ)	" بنان بن عبداللہ	" جنید بغدادی
" امیر حسینی	" بنان بن محمد جمال الدواسطی	" جوہر (شیخ)
" امیر سید علی ہمدانی	" نبدار بن حسین شیرازی	" جہم رقی
" امیر علی کلال (سید)	" بہاؤ الدین زکریا ملتانی	ح حاتم اصم
" امیر چہرہ سفال خروش	" بہاؤ الدین عمر	" حارث بن اسد المجاہسی
" امیر نیشاپوری	" بہاؤ الدین عمر ایرودی حافظ	" حافظ شیرازی
" امیر علی عبو	" بہاؤ الدین نقشبند (خواجہ)	" حافظ الدین بخاری (خواجہ)
" ادحد الدین اصفہانی	" بہاؤ الدین ولد	" حجام الاسود
" بلیانی	ث ثابت النجاشی	ح حاتم الدین چلبی
" کرمانی	ج جاکیر (شیخ)	" حسن ابن نمویہ
ب باب فرغانی	" جعفر الحذاد	" حسن دہلوی
" بابا کمال جندی	" جعفر الخواص خلدی	" حسن سکاک سنای
" بابا محمود طوسی	" جعفر بن المبرقع	" حسن عطار (خواجہ)
" بایزید بسطامی	" جلال الدین البونیزید پورانی	" حسین بن علی المسوحی
" برکہ ہمدانی	" جلال الدین رومی (مولانا روم)	" حسین بن محمد سلمی
" یرمان الدین محقق	" جلال الدین محمود زاہد مرغابی	" حسین بن منصور علاج
" بشر حافی	" جمال الدین احمد جورقانی	" حماد دباس
" بشر طبرانی	" جمال الدین باکلنبار	" حماد قرشی
" بشر لیسین (دیکھو ابوالقاسم بشر لیسین)	" جمال الدین گیلی	" حمدون قصار
" بقاد بن بتور (شیخ)		" حمزہ بن عبداللہ الحسینی

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام برتیب حروف تہجی

سینوۃ بن قیس حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ریحان (شیخ) رحمۃ اللہ تعالیٰ	سہل بن عبد اللہ المستری رحمۃ اللہ تعالیٰ
خ	ز	سہل بن علی المروری
خاتانی (افضل الدین)	زکریا بن دلوہ	سید الدین باختری
خالوی نیشاپوری	زکریا بن یحیی ہروی	سید الدین عبد الوہاب
خسرو دہلوی	زہرون المخرنی	ش
خلف بن علی	زیاد البکیر الہمدانی	شاہ شجاع کرمانی
خلیل آتا	زین الدین ابوبکر نائب آبادی	شاہ علی فراہی
خواجہ عارف ریوگری	زین الدین ابوبکر خوانی	شبلی (دیکھو ابوبکر شبلی)
خیر حید (خواجہ)	س	شریف حمزہ عقیلی
خیر نساج	بہری سقطی	شقیق بن ابراہیم البغنی
د	سعد خداد (شیخ)	شمس تبریزی
داؤد بن احمد دارانی	سعدون مجنون	شمس الدین صفی
داؤد بلخی	سعدی شیرازی (شیخ)	شمس الدین محمد اسد
داؤد بن النصر طاشی	سعد الدین حموی	شمس الدین محمد جامی (خواجہ)
ذ	سعد الدین کاشغری	شہاب الدین سہروردی
ذوالنون مصری	سعید (شیخ ابو عیسیٰ)	شہاب الدین مقتول
ر	سعید الدین فرغانی	شیبان بن علی
رضی الدین علی لالا	سلطان مجد الدین طالبہ	شیخ الاسلام دیکھو عبد اللہ
رکن الدین علاء الدولہ سمنانی	سلطان ولد	ابن منصور انصاری
روز بہان یقنی	سلیمان مولیٰ	شیخ عمو
روز بہان کبیر مصری	سمنون بن حمزہ (الحب الکذاب)	ص
رویم بن احمد بن یزید	سنائی (حکیم)	صالح بن مکتوم

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف ہتھی

صدر الدین قونیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ	عبد اللہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ	عطارد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ
صدر قہ بغدادی (شیخ)	" بن عصام المقدسی "	عقیف الدین تلمسانی
صلاح الدین زرکوب	" غریبستانی "	علاء الدین خوارزمی
ط	" القصار "	علاء الدین عطار
طاہر مقدسی	" بن محمد الخراز "	علاء الدین عجدوانی
طلحہ بن صباح النیلی	" محمد بن منازل "	علاء الدولہ سمنانی و دیگر
ظ	" مرتعش "	رکن الدین علاء الدولہ سمنانی
ظالم بن محمد	" المرجانی "	علی بن بکار
ظہیر الدین حلوی	" یافعی (امام) "	علی بن بندار السوفی
ظہیر الدین عبد الرحمن بن	عبد الخالق عجدوانی	علی بن حمزہ اصفہانی الحلاج
علی بن بزغش	عبد الرحمن طفسونجی	علی رامینی (خواجہ)
ع	عبد الرحیم اصطخری	علی بن سہل اصفہانی
عارف عیار	عبد العزیز بحرانی	علی بن شعیب السقاء
عباس بن احمد الشاعر الازوی	عبد القادر جلی (شیخ محی الدین)	علی بن شلوہ
عباس بن حمزہ نیشاپوری	عبد القاہر سہروردی	علی بن عبد الحمید الخراسانی
عباس بن یوسف الشکلی	عبد الواحد سیاری	علی بن عثمان الجلابی
عبد اللہ بن ابی منصور النزاری	عبید اللہ احرار جامی	علی کردی (شیخ)
ہروی	عبید اللہ امامی (خواجہ)	علی مکی
عبد اللہ الاسکاف	عدی بن مسافر شامی	علی بن موفق البغدادی
عبد اللہ بن حاضر	عراقی	علی ہمدانی
عبد اللہ بن حداد رازی	عروہ بن وثابہ	علی حسن بن حسن کرمانی
عبد اللہ خدیق الانطاکی	عزالدین محمود کاشی	عمر ریاسی (شیخ)

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

عمران ثلثی رحمۃ اللہ تعالیٰ	تقیب البیان موصی رحمۃ اللہ تعالیٰ	محمد بن حمویہ بمعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ
عمر بن عثمان المکی الصوفی	قطب الدین مودود چشتی (خواجہ)	محمد بن خالد الجری
عمو (شیخ)	قطب الدین سیحی جامی	محمد خورجہ
عیسیٰ بن ہتار بمینی	قوام الدین سنجان (امیر)	محمد ساخری (شیخ)
عین الزمان (دیکھو جمال الدین گیلی)	کمال خجندی	محمد بن سمون (دیکھو ابوالحسین بن سمون)
عین القضاۃ ہمدانی	کمال الدین عبدالرزاق کاشی	محمد شاہ قرابی رحمۃ اللہ تعالیٰ
غنائم بن سعد	کھمس بن الحسین الہمدانی	محمد بن عبداللہ گادر
غیلان سمرقندی	لقمان سرخسی	محمد بن علی الحکیم الترمذی
غیلان الموسوی	محمد بن بندادی	محمد علیان (دیکھو ابو جعفر محمد بن علی النسوی)
فتح بن علی الموصلی	محمود بن محمد	محمد بن فادہ
فتح بن شخرف المروزی	محمود بن محمود	محمد بن الفضل البلخی
فتح (شیخ)	محمد ابو حفص کورتی	محمد قصاب آملی
فخر الدین نورستانی	محمد بن ابی احمد چشتی	محمد بن محمد الغزالی (رحمۃ الاسلام)
فرید الدین عطار	محمد بن ابی الورود	محمد بن منصور الطوسی
فضیل بن عیاض	محمد الاذہانی (دیکھو ابن القائد)	محمد بمینی
قاسم تبریزی	محمد بابا سماسی (خواجہ)	محمد بن یوسف بن معدان النبار
قاسم حربی	محمد پارسا (خواجہ)	محمود الخیر (خواجہ)
قشم (شیخ)	محمد بن حامد الترمذی	محمی الدین ابن عربی
قرننج	محمد بن حسین الجوبیری	منظر بن احمد بن حمدان
		منظر کرمان شاہی
		معروف کرنجی

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

معتوق طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نور الدین عبد الرحمن کسرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ

مغربی (محمد شیرین) " نور الدین عبد الرحمن مصری

مفرح (شیخ) " نور الدین عبد الصمد نطنزی

ممشاد الدینوری " و

منصور حلاج (دیکھو حسین بن " ولید بن عبد اللہ السقا

منصور الحلاج " و

منصور بن عمار " ہشام بن عبدان

موتل الجصاص " ی

موسی صدرانی (شیخ) " یحییٰ بن عمار شیبانی (خواجہ)

موسی بن عمران جیرفتی " یحییٰ بن معاذ الرازی

مومن شیرازی " یسین المغربي (دیکھو حجام الاسود)

مویہ الدین جندی " یعقوب چرخ

میمون المغربي " یوسف بن حسین الرازی

ن " یوسف بن محمد بن سمعان

نجم الدین دایہ " یوسف ہمدانی

نجم الدین عبد اللہ الاصفہانی " و

نجم الدین محمد بن محمد الادکانی " و

نجم الدین کبری " و

نجیب الدین علی بن بغش شیرازی " و

نظام الدین اولیاء " و

نظام الدین خاموش " و

نظامی گنجوی " و

تجلیات صحابہ

۱۰۰ بیرونی

۳۳۳ صفحات

۱۳۳۳

بیرہ جلی القدر۔ صحابہ اور صحابیات کے حالات زندگی اور ان کے نصیحت آموز اشارات کو لکھا گیا ہے۔ کتاب پڑھ کر صحابہ کی زندگی کا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔

فیصل آباد میں ملنے کا پتہ

انجمن گلزار مدینہ غفوری مدنی مسجد۔ محلہ کوثر آباد
جنگ روڈ بالمقابل ایوب ایگریکلچرل ریسرچ
فیصل آباد۔ عاجر رشید احمد۔

